

बुद्ध-चर्या

(भगवान् बुद्धकी जीवनी और उपदेश)

लेखक

“ महापंडित ”-“ त्रिपिटकाचार्य ”-श्री राहुल-सांकृत्यायन

प्रकाशक

शिवप्रसाद गुप्त

सेवा-उपवन

काशी

• ३५३१ •
विक्रमाब्द १९८८

बुद्धाब्द २४७५

मेरे गृह-त्यागसे जिनके अ-वार्धक्य जीवनके अंतिम वर्ष दुःखमय
बन गये; उन्हीं साकृत्य-सगोत्र, मलाँव-पांडेय. स्वर्गीय-पिता
श्री गोवर्धनकी स्मृतिमें ।

नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ॥

प्राक्-कथन ।

भगवान् बुद्धकी जीवनी और उपदेश दोनोंही इस ग्रन्थमें सन्निविष्ट हैं । बुद्धकी जीवन-घटनायें पाली त्रिपिटकमें जहां-तहां बिखरी हुई हैं, मैंने उन्हें यहां संग्रह किया है । साथही रिक्त स्थानको त्रिपिटककी अट्ठकथाओंसे पूरा कर दिया है । पालीका अनुवाद यहां प्रायः शब्दशः हुआ है । बीच बीचमें कुछ अंश छोड़ दिये हैं, जिनमें, पुनस्तुके लिये (०) चिह्न, और सर्वथा अनावश्यक स्थानपर (...) चिह्न कर दिये हैं । शब्दशः अनुवाद करनेके कारण भाषा कहीं कहीं खटकती सी है । कुछ विद्वानोंने कहा भी कि शब्दशः का ख्याल छोड़कर स्वतंत्र-अनुवाद होना चाहिये; किन्तु मैंने यहां, त्रिपिटकमें आई, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सामग्रियोंको भी एकत्रित कर दिया है; स्वतंत्र अनुवाद होनेपर ऐतिहासिकोंके लिये इसका मूल्य कम हो जाता, इसलिये मैंने वैसा नहीं किया । मेरी इस रायसे आचार्य नरेन्द्रदेवभी सहमत रहे । इस तरह भाषा कुछ खटकतीसी जरूर मालूम होगी, किन्तु १००-५० पृष्ठ पढ़ जानेपर साधारणसी बन जायेगी; और पालीके मुहावरे घरकी हिन्दी एवं स्थानीय भाषाओंसे—विशेषकर पूर्वी-अवधी तथा विहारकी भाषाओंसे बिल्कुल मिलते-जुलते हैं, इसलिये कोई दिक्कत न मालूम होनी चाहिये । बौद्धोंके कुछ अपने दार्शनिक शब्द हैं, मैंने कोष्टक, तथा टिप्पणियोंमें जहां तहां उनको समझानेको कोशिश की है, किन्तु संक्षेपके कारण होसकता है, कहीं अर्थ स्पष्ट न हो पाया हो; इसके लिये शब्द-सूचीमें देखना चाहिये, आशा है, वहांसे काम चल जायेगा । बौद्ध दार्शनिक भावोंकेलिये पाठकको दर्शनका सामान्य ज्ञान होना नो आवश्यक हो है । बुद्धके जन्म, निर्वाण आदि समयके बारेमें मैंने सिंहलक परम्परामें ६० वर्ष कम कर दिये हैं, जिसको विक्रमसिंह आदिने माना है; और जिसके करनेसे यवनराजाओंके कालसे भी ठीक मेल होजाता है ।

त्रिपिटक, कालके क्रमसे एकत्रित नहीं किया गया है । त्रिपिटकका आरम्भ सुत्त-पिटक से होता है, और सुत्त-पिटकका आरम्भ “वह्मजाल-सुत्त”से; लेकिन यह सुत्त भगवान्ने बुद्धत्व-प्राप्तिके बादही नहीं उपदेश किया । उसके बादका “सामज्जफल-सुत्त” तो आयुके यहत्तरवें वर्षके बादका है, जब कि श्रोता मगधराज अजात-शत्रु राजगद्दीपर बैठ चुका था । इस प्रकार सभी घटनाओं और उपदेशोंका कालानुसार लगाना बहुत ही कठिन काम था; इस काममें मुझे कोई वैसा अपना पूर्वगामी भी नहीं मिला । यद्यपि यहां बिल्कुल ही सभी बातोंका क्रम ठीक कालानुसार है—यह मैं नहीं कहता; तो भी प्रजापतीका संन्यास—स्त्रियोंको भिक्षुणी बनने का अधिकार-प्रदान, मैंने बुद्धत्व-प्राप्तिसे पांचवें वर्ष दिया है—जरूर ठीक होगा; इसी प्रकार बुद्धत्वके तीसरे वर्ष अनाथ-पिंडकका जेतवन-प्रदान करना, एवं वहीं बुद्धका वर्षावास करना भी सूत्र, और विनयकी सहायतासे निश्चयकर दिया गया है; यद्यपि यहां अट्ठकथाका विरोध पड़ता है; किन्तु मूल त्रिपिटकके सामने अट्ठकथाका विरोध कोई चीज़ नहीं है । इस पुस्तक में कुछ जगह एकही घटनाको “अट्ठकथा”, “विनय”, और “सूत्र” तीनोंके शब्दोंमें दिया है, उसके देखनेसे

प्राक्-कथन !

१९८७ में मैं तिब्बतसे लंका लौट गया। वहाँ अपने ज्येष्ठ सत्रहवारी आयुष्मान् आनन्दकी प्रेरणाने और मदद दी; फलतः १९८७ का आश्विन पूर्णिमा या महाप्रवारणासे लिखना आरंभ कर पौष कृष्ण अष्टमीको कुल ६८ दिनमें समाप्त कर दिया। इसके तीसरे दिन पौष कृष्ण १० को मुझे भारतके लिये प्रस्थान करना था, इस लिये इच्छा रहते भी 'ब्रह्मजाल-सुत्त' और 'सिगालो-वाद-सुत्त'को नहीं शामिल कर सका, जिनमें छपते वक्त "सिगालोवाद"को तो ले लिया, लेकिन समयाभावसे इस संस्करणमें "ब्रह्मजाल"के देनेके लोभको संवरण करना पड़ा।

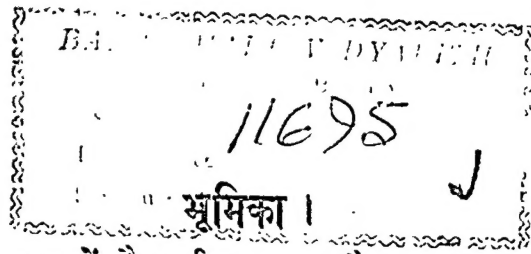
भारतमें चूँकि मुख्यतः मैं देशके आंदोलनमें भाग लेने आया था, इसलिये पुस्तककी ओर ध्यान देनेका विचार न था। किंतु, अशुद्धियोंकी भरमारके डरसे अपने "अभिधर्मकोश" (जो हाल हीमें काशी-विद्यापीठकी ओरसे संस्कृतमें छपा है)के प्रूफ-संशोधनका भार लेना पड़ा। उसी समय मैं इस पुस्तकके नामकरणके लिये सलाह कर रहा था और एकाएक "बुद्धचर्या" नाम सामने आया। तबतक मैंने ग्रंथको दुबारा देखा भी न था, मैंने यह काम भद्रन्त आनन्दको सौंपा, और उन्होंने कुछ दिनोंमें समाप्त भी कर दिया। जनवरीके अंतमें मैं अपने कार्यक्षेत्रमें चला गया। फिर वर्षावासके लिये मुझे कहीं एक जगह ठहरना था, मैंने इसके लिये बनारसको चुना। मेरे मित्रोंमें विशेषकर श्रीधूपनाथसिंहने 'बुद्धचर्या'के छपवानेका बहुत आग्रह किया, और पाँचसौ रुपये देने भी तै कर लिये, दोसौ रुपये और भी जमा थे। बनारस आनेपर मैंने निश्चय किया कि, इन सातसौ रुपयोंसे पुस्तकका जितना हिस्सा छप जाये, उतना पहिले छपा लेना चाहिये, बाकी पीछे देखा जायेगा। छपाई शुरू होगई। इसी बीच वावू शिवप्रसादगुप्तसे बात हुई, और उन्होंने इसे अपनी ओरसे छपाना स्वीकार किया। श्रीधूपनाथने इस निश्चयके पूर्वही कहला भेजा था कि, पुस्तक सभी छप जानी चाहिये, और भी जो दाम लगेगा, मैं दूंगा। इस तरह पुस्तकके इतनी जल्दी प्रकाशित होनेमें सबसे बड़े कारण श्रीधूपनाथही हैं। वावू शिवप्रसादजीकी उदारताके बारेमें कुछ कहना तो व्यर्थही होगा। मेरे मित्र आचार्य नोन्द्रदेवजी तो मुझसे भी अधिक इस पुस्तकके छपनेके लिये उत्सुक थे; और उन्होंने इसके लिये बहुत कोशिशकी, जिसका फल यह आपके सामने है।

जल्दी, असावधानी, या न जाननेके कारण पुस्तकमें बहुतसी अशुद्धियाँ रह गई हैं। शुद्धाशुद्ध पत्रको वेकार और समयोपेक्ष समझ, छोड़ दिया।

काशी-विद्यापीठ, काशी।

आश्विन कृष्ण १४, १९८८

राहुल-सांकृत्यायन।

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

बौद्ध-धर्म भारतमें उत्पन्न हुआ । इसके संस्थापक गौतम बुद्धने कोसी-कुश्क्षेत्र और हिमाचल-विंध्याचलके भीतरही विचरते हुए ४५ वर्ष तक प्रचार किया । इस धर्मके अनुयायी चिरकाल तक, महान् सम्राटोंसे लेकर साधारण जन तक, सारे भारतमें, बहुत अधिकतासे, फैले हुये थे । इसके भिक्षुओंके मठों और विहारोंसे देशका शायद ही कोई भाग रिक्त रहा हो । इसके विचारक और दार्शनिक हजारों वर्षोंतक अपने विचारोंसे भारतके विचारको प्रभावित करते रहे । इसके कला-विशारदोंने भारतीय कला पर अमिट छाप लगायी । इसके वास्तु-शास्त्री और प्रस्तर-शिल्पी हजारों वर्षोंतक सजीव पर्वतशृङ्खलों मोमकी तरह काटकर, अजंता, एलोरा, कालें, नासिक जैसे गुहा-विहारोंको बनाते रहे । इसके गंभीर मंतव्योंको अपनानेके लिये यवन और चीन जैसी समुन्नत जातियाँ लालायित रहती रहीं । इसके दार्शनिक और सदाचारके नियमोंको आरम्भसे आजतक सभी विद्वान्, बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते रहे । इसके अनुयायियोंकी संख्याके बराबर आजभी किसी दूसरे धर्मकी संख्या नहीं है ।

ऐसा प्रतापी बौद्ध-धर्म अपनी मातृभूमि भारतसे कैसे लुप्त हो गया ? यह बड़ाही महत्त्वपूर्ण तथा आश्चर्यकर प्रश्न है । इसी प्रश्नपर मैं यहाँ संक्षिप्त रूपसे विचार करूँगा । भारतसे बौद्ध धर्मका लोप तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दियोंमें हुआ । उस समयकी स्थिति जाननेके लिये कुछ प्राचीन इतिहास जानना जरूरी है ।

गौतम बुद्धका निर्वाण विक्रम पूर्व ४२६ में हुआ था । उन्होंने अपने सारे उपदेश मौखिक किये थे ; तो भी उनके शिष्य उनके जीवन-कालमें ही उसे कंठस्थ कर लिया करते थे । यह उपदेश दो प्रकारके थे, एक साधारण, धर्म और दर्शनके विषयमें, और दूसरे भिक्षु-भिक्षुणियों के लिये । पहलेको पालीमें "धम्म" (धर्म) कहा गया है, और दूसरेको "विनय" । बुद्धके निर्वाण (वै) उनके प्रधान शिष्योंने (आगे मतभेद न होजाय, इसलिये) उसी वर्षमें सन्निपत्तियों गुहामें एकत्र हो, "धर्म" और "विनय" संगायन किया (संघ-स्थविर विषयमें बुद्ध-पालीमें 'श्रील धातु' उनके यवन-राजा मथुराके क्षत्रीय राजा सुसमृद्ध प्रवादसे इस नामसे प्र

सुद्धक—श्रीरामेश्वर पाठक, तारायन्त्रालय, काशी ।
प्रकाशक—शिवप्रसाद गुप्त, सेवा-उपवन, काशी ।

सजिल्द ६)

अजिल्द ५).

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

गयी । आर्य-स्थविरवादका आरम्भसे ही यहाँ प्रचार रहा । बीचमें, बारहवीं-तेरहवीं शताब्दियोंमें, जब वर्मा और इयामका महायान बौद्ध-धर्म, विकृत तथा जर्जरित हो, लुप्त होने लगा ; तब आर्यस्थविरवाद वहाँ भी सर्व-व्याप्त होगया । हंकामें ही ईसाकी प्रथम शताब्दीमें, सूत्र, विनय और अभिधर्म—तीनों पिटक (=त्रिपिटक), जो अबतक कंठस्थ चले आते थे—लेखबद्ध किये गये ; और, यही आजकालका पाली है ।

भनेक पवित्र
ये भिक्षु
गति

१म संस्करण १०००

संस्कृत
वि
पा
धा

मुद्रक—श्रीरामेश्वर पाठक, तारायन्त्रालय, काशी ।
प्रकाशक—शिवप्रसाद गुप्त, सेवा-उपवन, काशी ।

संजिल्द ६)

अजिल्द ५).

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

गयी । आर्य-स्थविरवादका आरम्भसे ही यहाँ प्रचार रहा । बीचमें, बारहवीं-तेरहवीं शताब्दियोंमें, जब वर्मा और श्यामका महायान बौद्ध-धर्म, विकृत तथा जर्जरित हो, लुप्त होने लगा ; तब आर्यस्थविरवाद वहाँ भी सर्व-व्याप्त होगया । लंकामें ही इसाकी प्रथम शताब्दीमें, सूत्र, विनय और अभिधर्म—तीनों पिटक (=त्रिपिटक), जो अबतक कंठस्थ चले आते थे—लेखबद्ध किये गये ; और, यही आजकलका पाली त्रिपिटक है ।

मौर्य-सम्राट् बौद्ध-धर्मपर अधिक अनुरक्त थे ; इसलिये उनके समयमें, अनेक पवित्र स्थानोंमें राजाओं और धनिकोंने बड़े-बड़े स्तूप और संघाराम (मठ) बनवाये, जिनमें भिक्षु सुत्र-पूर्वक रहकर धर्म-प्रचार किया करते थे । ईसाके पूर्व, दूसरी शताब्दीमें, मौर्योंके सेनापति पुन्यमित्रने अन्तिम सौर्य-सम्राट्को मारकर अपने शुद्धवंशका राज्य स्थापित किया । यह नया राजवंश राजनीतिक उपयोगिताके विचारसे ब्राह्मण-धर्मका पक्का अनुयायी और अव्राह्मणधर्म-द्वेषी हुआ । शताब्दियोंसे परित्यक्त पशु-बलिमय अश्वमेध आदि यज्ञ, महाभाष्यकार पतञ्जलिके पौरोहित्यमें फिरसे होने लगे । ब्राह्मणोंके माहात्म्यसे भरे मनुस्मृति जैसे ग्रन्थोंकी रचनाका सूत्रपात हुआ । इसी समय महाभारतका प्रथम संस्करण हुआ तथा मृत संस्कृत-भाषाके पुनरुद्धारकी चेष्टा की गयी । परिस्थितिके अनुकूल न होनेसे धीरे-धीरे बौद्ध लोग बौद्ध-धर्मके केन्द्रोंको मगध और कोसलसे दूसरे देशोंमें हटाने पर मजबूर होने लगे । आर्य-स्थविरवाद मगधसे हटकर विदिशाके समीप चैत्य-पर्वत (वर्तमान 'सांची') पर चला गया ; सर्वास्तिवाद मथुराके उरुमुण्ड-पर्वत (=गोवर्धन) चला गया । इसी तरह और निकायोंने भी अपने-अपने केन्द्रोंको अन्यत्र हटा दिया ।

आर्य-स्थविरवाद सबसे पुराना निकाय है, और इसने सभी पुरानी बातोंको बड़ी कड़ाईसे सुरक्षित रखा । दूसरे निकायोंने देश, काल और व्यक्ति आदिके अनुसार अनेक परिवर्तन किये । अबतक त्रिपिटक मगधकी भाषामें ही था, जो कि, पूर्वी युक्तप्रान्त तथा विहारकी साधारण भाषा थी । सर्वास्तिवादियोंने मथुरा पहुँचकर अपने त्रिपिटकको ब्राह्मणोंकी प्रशंसित संस्कृत-भाषामें कर दिया । इसी तरह महासांघिक, लोकोत्तरवाद आदि कितने ही और निकायोंने भी अपने पिटकोंको संस्कृतमें कर दिया । यह संस्कृत पाणिनीय संस्कृत न थी ; आज कल इसे गाथासंस्कृत कहते हैं ।

मौर्य-साम्राज्यके विनष्ट हो जानेपर पश्चिमी भारतपर यवन राजा 'मिनान्द्र' ने कब्जा कर लिया । मिनान्द्रने अपनी राजधानी शाकला (वर्तमान 'स्यालकोट') बनायी । उसके तथा उसके वंशजोंके क्षत्रप (=वायसराय) मथुरा और उज्जैनमें रहकर शासन करने लगे । यवन-राजा अधिकांशमें बौद्ध थे; इसलिये उनके उज्जैनके क्षत्रप सांचीके स्थविरवादियोंपर तथा मथुराके क्षत्रप सर्वास्तिवादियोंपर बहुत रूनेह और श्रद्धा रखते थे । मथुरा उस समय एक क्षत्रप की राजधानी ही न थी, बल्कि पूर्व और दक्षिणसे तक्षशिलाके वणिक्-पथपर व्यापारका एक सुसमृद्ध प्रधान केन्द्र थी; इसलिये सर्वास्तिवादके प्रचारमें बड़ी सहायक हुई । मगधके सर्वास्तिवादसे इसमें कुछ अन्तर हो चुका था; इसलिये यहाँका सर्वास्तिवाद आर्य-सर्वास्तिवादके नामसे प्रसिद्ध हुआ ।

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

आरुद्ध, बुद्धत्वके अधिकारी, प्राणीको बोधिसत्त्व कहा जाता है । महायानके सूत्रोंमें हर एकको बोधिसत्त्वके मार्गपरही चलने केलिये जोर दिया गया है; वह यही कि हर एक अपनी मुक्तिकी पर्वाह छोड़कर संसारके सभी प्राणियोंकी मुक्तिके लिये प्रयत्न करे । बोधिसत्त्वोंकी महत्ता दरसानेके लिये जहां अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, आकाशगर्भ आदि सैकड़ों बोधिसत्त्वोंकी कल्पना की गयी, वहां सारिपुत्र, मोग्गलान आदि अर्हत् [=मुक्त] शिष्योंको अ-मुक्त और बोधिसत्त्व बना दिया गया । सारांश यह कि, जिस प्राचीन सूत्र आदि परम्पराको अठारहो निकाय मानते आ रहे थे, महायानियोंने उन सभीको बोधिसत्त्व और बुद्ध बननेकी धुनमें एकदम उलट-पलट करनेमें कोई कसर न रखी ।

कनिष्कके समयमें पहले-पहल बुद्धकी प्रतिमा (मूर्ति) बनायी गयी । महायानके प्रचारके साथ जहां बुद्ध-प्रतिमाओंकी पूजा-अर्चा बढ़े ठाट-बाटसे होने लगी, वहां सैकड़ों बोधिसत्त्वोंकी भी प्रतिमाएँ बनने लगीं । इन बोधि-सत्त्वोंको उन्होंने ब्राह्मणोंके देवी-देवताओं का काम सौंपा । उन्होंने तारा, प्रज्ञापारमिता, विजया आदि अनेक देवियोंकी भी कल्पना की । जगह-जगह इन देवियों और बोधिसत्त्वोंके लिये बड़े-बड़े विशाल मंदिर बन गये । उनके बहुतसे स्तोत्र आदि भी बनने लगे । इस बाढ़में इन लोगोंने यह ख्याल न किया कि, हमारे इस कामसे किसी प्राचीन परंपरा या किसी भिक्षु-नियमका उल्लङ्घन होता है । जब किसीने दलील पेश की, तो कह दिया—विनय-नियम तुच्छ स्वार्थके पीछे मरनेवाले हीनयानियोंके लिये हैं; सारी दुनियाकी मुक्तिके लिये मरने-जीनेवाले बोधिसत्त्वको इसकी बेसी पावन्दी नहीं हो सकती । उन्होंने हीनयानके सूत्रोंसे अधिक माहात्म्यवाले अपने सूत्र बनाये । सैकड़ों पृष्ठोंके सूत्रोंका पाठ जल्दी नहीं हो सकता था; इसलिये उन्होंने हर एक सूत्रकी दो-तीन पंक्तियोंमें छोटी-छोटी धारणी, वैसे ही बनायी, जैसे भागवतका चतुःश्लोकी भागवत; गीताकी सप्तश्लोकी गीता । इन्हीं धारणियोंको और संक्षिप्त करके मन्त्रोंकी सृष्टि हुई । इस प्रकार धारणियों, बोधिसत्त्वों, उनकी अनेक दिव्य-शक्तियों, तथा प्राचीन परंपरा और पिटककी—निःसंकोच की जाती—उलट पलटसे उत्साहित हो, गुप्त-साम्राज्यके आरंभिक कालसे हर्षवर्द्धनके समयतक मंजुश्री मूलकल्प, गुह्यसमाज और चक्रसंवर आदि कितने ही तंत्रोंकी सृष्टिकी गई । पुराने निकायोंने अपेक्षा-कृत सरलतासे अपनी मुक्तिके लिये अर्हद्भूतान और प्रत्येक-बुद्धयानका रास्ता खुला रखा था । महायानने सबके लिये सुदुश्चर बुद्ध-यानका ही एकमात्र रास्ता रखा । आगे चलकर इस कठिनाईको दूर करनेके लिये ही उन्होंने धारणियों, बोधिसत्त्वोंकी पूजाओंका आविष्कार किया । इस प्रकार जब आसान दिशाओंका मार्ग खुलने लगा, तब उसके आविष्कारकोंकी भी संख्या बढ़ने लगी । मंजुश्री-मूलकल्पने तंत्रोंके लिये रास्ता खोल दिया । गुह्य-समाजने अपने भैरवीचक्रके शराव, स्त्रीसंभोग तथा मंत्रोच्चारणसे उसे और भी आसान कर दिया । यह मत महायानके भीतर ही से उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले इसका प्रचार भीतर-ही-भीतर होता रहा । भैरवी-चक्रकी सभी कार्यवाहियाँ गुप्त रखी जाती थीं । प्रवेशार्काक्षीको कितनेही समयतक उमेद्वारी करनी पड़ती थी । पीछे अनेक अभिषेकों और परीक्षाओंके बाद वह समाजमें मिलाया जाता था । यह मंत्रयान (=तंत्रयान, वज्रयान) संप्रदाय इस प्रकार सातवीं शताब्दी तक गुप्त

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

घोर गृह-फलह पैदा कर चुके थे । जिस समय शताब्दियोंसे श्रद्धालु राजाओं और धनिकोंने चढ़ावा चढ़ाकर, मठों और मंदिरोंमें अपार धन-राशि जमा करदी थी, उसी समय पश्चिमसे तुर्कोंने हमला किया । तुर्कोंने मंदिरोंकी अपार-सम्पत्तिको ही नहीं लूटा, बल्कि अगणित दिव्य शक्तियोंके मालिक देव-मूर्तियोंको भी चकनाचूर कर दिया । तांत्रिक लोग मंत्र, वलि और पुरश्चरणका प्रयोग करते ही रह गये; किन्तु उससे तुर्कोंका कुछ नहीं बिगड़ा । तेरहवीं शताब्दीके आरम्भ होते-होते तुर्कोंने समस्त उत्तरी भारतको अपने हाथमें कर लिया । जिस विहारके पालवंशी राजाने राज्य-रक्षाके लिये उड़ुत्तपुरीका तांत्रिक विहार बनाया था, उसे मुहम्मद-बिन-बख्तियारने सिर्फ दो सौ घुड़सवारोंसे जीत लिया । नालन्दाकी अद्भुत शक्तिवाली तारा टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दी गयी । नालन्दा और विक्रमशिलाके सैकड़ों तांत्रिक भिक्षु तलवारके घाट उतार दिये गये । यद्यपि इस युद्धमें अपार जन-धनकी हानि हुई, अपार ग्रन्थ-राशि भस्मसात हुई, सैकड़ों कला-कौशलके उत्कृष्ट नमूने नष्ट कर दिये गये; तो भी इससे एक फायदा हुआ—वह यह कि, लोगोंका जादूका स्वप्न टूट गया ।

बहुत दिनोंसे यह बात चली आती है कि,—“शंकराचार्यके ही प्रतापसे बौद्ध भारतसे निकाले गये । शंकरने बौद्धोंको शास्त्रार्थसे ही नहीं परास्त किया, बल्कि उनकी आज्ञासे राजा सुधन्वा आदिने हजारों बौद्धोंको समुद्रमें डुबोकर और तलवारके घाट उतारकर उनका संहार किया ।” यह कथायें सिर्फ दन्तकथायें ही नहीं हैं, बल्कि इनका सम्बन्ध आनन्दगिरि और माधवाचार्यकी “शंकर-दिग्विजय” पुस्तकोंसे है; इसीलिये संस्कृत-विद्वान् तथा दूसरे शिक्षित जन भी इनपर विश्वास करते हैं । वह इन्हें ऐतिहासिक तथ्य समझते हैं । कुछ लोग, इससे शंकरपर धार्मिक-असहिष्णुताका कलंक लगता देखकर, इसे माननेसे आनाकानी करते हैं; किन्तु, यदि यह सत्य है, तो उसका अपलाप न करना ही उचित है ।

शंकरके कालके विषयमें बड़ा विवाद है । कुछ लोग उन्हें विक्रमका समकालीन मानते हैं । Age-of Shankar के कर्ता तथा पुराने दृगके पण्डितोंका यही मत है । लेकिन इतिहासज्ञ इसे नहीं मानते । वह कहते हैं—चूंकि शंकरके शारीरिक-भाग्यपर वाचस्पति मिश्रने “भामती” टीका लिखी है; और वाचस्पति मिश्रका समय ईसाकी नवीं शताब्दी उनके अपने ग्रन्थसे ही निश्चित है; इसलिये शंकरका समय नवीं शताब्दीसे पूर्व तो हो सकता है; किन्तु शंकर कुमारिल-भट्टसे पूर्वके नहीं हो सकते हैं । कुमारिल बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्तिके समकालीन थे, जो सातवीं शताब्दीमें हुए थे; इसलिये शंकर सातवीं शताब्दीके पहलेके भी नहीं हो सकते । शंकर कुमारिलके समकालीन थे, और दोनोंने एक दूसरेका साक्षात्कार किया था, यह बात हमें “दिग्विजय”से आलम होती । इनमें अन्तिम बातमें, जहां तक उनके ग्रंथोंका सम्बन्ध है, कोई पुष्टि नहीं मिलती । खून्साब् (सातवीं शताब्दी)के पूर्व, किसी ऐसे प्रबल बौद्ध-विरोधी शास्त्रार्थी और शास्त्रार्थीका तो पता नहीं मिलना । यदि होता, तो

१. “आसेतोरानुपाराद्वैर्बौद्धानावृद्धवालकम् ।

न हति यः स हन्तव्यो भृत्या नित्यन्वशान्नुपः ॥” माधवीय शं० दि० १:९३ ॥

“ (कुमारिल)-भट्टपादानुसारि-राजेन सुधन्वना

धर्मद्विषो बौद्धा विनाशिताः ।” शं० दि० डिडिमडीका १:९९ ॥

भारतमें बौद्ध-धर्मका उत्थान और पतन ।

स्थापित होते देखते हैं । इसी समय भारतीय बौद्धोंको हम तिब्बतपर धर्मविजय करते भी देखते हैं । ११ वीं शताब्दीमें जब कि, उक्त दन्तकथाके अनुसार भारतमें कोई भी बौद्ध न रहना चाहिये, तिब्बतसे कितनेही बौद्ध भारतमें आते हैं; और वह सभी जगह बौद्ध गृहस्थों और भिक्षुओंको पाते हैं । इस पाल-कालके, बुद्ध, बोधिसत्व और तंत्रिक देवी-देवताओंकी हजारों खंडित मूर्तियां उत्तरीय-भारतके गांवोंतकमें पाई जाती हैं । मगध विशेषकर गया जिल्लेमें तो शायदही कोई गांव होगा, जिसमें इस कालकी मूर्तियां न मिलती हों (गया जिल्लेके जहानाबाद सच्-डिवीजनके कुछ गांवोंमें तो इन मूर्तियोंकी भरमार है । केरपा, धंजन आदि गांवोंमें तो अनेक बुद्ध, तारा, अवलोकितेश्वर आदिकी मूर्तियां उस समयके कुटिलाक्षरोंमें “ ये धर्मा ह्युप्रभवाः...” श्लोकसे अङ्कित मिलती हैं)। यह बातला रही है कि, उस समय बौद्धोंको किसी शंकरने नेस्तनाबूद न कर पाया था । यही बात सारे उत्तर-भारतमें प्राप्त ताम्र-लेखों और शिला-लेखोंसे भी मालूम होती है । गौड़नृपति तो मुसलमानोंके विहार-बङ्गाल विजय तक बौद्ध धर्म और कलाके महान् संरक्षक थे । अन्तिम काल तक उनके ताम्र-पत्र, बुद्ध भगवान्के प्रथम धर्मोपदेश-स्थान मृगदाव (सारनाथ)के सूचक दो मृगोंके बीच रखे चक्रसे शुरुआत होते थे । गौड़ देशके पश्चिममें कान्शकुब्जका राज्य था, जो कि, यमुनासे गण्डक तक फैला हुआ था । वहांके प्रजा-जन और नृपति-गणमें भी बौद्ध-धर्म खूब संमानित था । यह बात जयचन्द्रके दादा गोविन्दचन्द्रके जेतवन विहारको दिये पांच गांवोंके दान-पत्र तथा उनकी रानी कुमारदेवीके वनवाये सारनाथके महान् बौद्ध मन्दिरसे मालूम होती है । गोविन्दचन्द्रके पोते जयचन्द्रकी एक प्रमुख रानी बौद्धधर्मावलम्बिनी थी, जिसके लिये लिखी गई प्रज्ञापारमिताकी पुस्तक अब भी नेपाल-द्वार-पुस्तकालयमें मौजूद है । कश्मीरमें तो आज भी गहड़वारोंके समयकी कितनीही बौद्धमूर्तियां मिलती हैं, जो आज किसी देवी-देवताके रूपमें पूजी जाती हैं ।

कालिञ्जरके राजाओंके समयकी बनी महोबा आदिते प्राप्त सिंहनाद-अवलोकितेश्वर आदिकी छन्द बौद्ध मूर्तियां बातला रही हैं कि, तुर्कोंके आनेके समय तक बुन्देलखण्डमें बौद्धोंकी काफी संख्या थी । दक्षिण-भारतमें देवगिरि (दौलताबाद, निजाम)के पासके पल्लोराके भव्य गुहा-प्रासादोंमें भी कितनीही बौद्ध गुहायें और मूर्तियां, मलिक-फाफूरसे कुछ ही पहले तककी बनी हुई हैं । यही बात नासिकके पाण्डवलेनीकी कुछ गुहाओंके विषयमें भी है । क्या इससे नहीं सिद्ध होता कि, शंकर द्वारा बौद्ध धर्मका देश-निर्वासन कल्पना मात्र है । खुद शंकरकी जन्मभूमि केरलसे बौद्धोंका प्रसिद्ध तंत्र-ग्रन्थ “मंजुश्री-मूलकल्प” संस्कृतमें मिला है, जिसे वही त्रिवेन्द्रमुसे स्व० महामहोपाध्याय गणपतिशास्त्रीने प्रकाशित कराया है । क्या इस ग्रंथकी प्राप्ति इस बातको नहीं बातलाती कि, सारे भारतसे बौद्धोंका निकालना तो अलग बात है, खुद केरलसे भी वह बहुत पीछे लुप्त हुए । ऐसी ही और भी बहुत-सी घटनाएँ और प्रमाण पेश किये जा सकते हैं, जिनसे इतिहासकी उक्त झूठी धारणा खण्डित हो सकती है ।

लेकिन प्रश्न होता है कि, तुर्कोंने तो बौद्धों और ब्राह्मणों, दोनोंके ही मन्दिरोंको तोड़ा, पुरोहितोंको मारा; फिर क्या वजह है, जो ब्राह्मण भारतमें अब भी हैं, और बौद्ध न रहे ? बात यह है कि, ब्राह्मणधर्ममें गृहस्थ भी धर्मके अगुआ हो सकते थे; बौद्धोंमें भिक्षुओंपर ही धर्मप्रचार और धार्मिक ग्रन्थोंकी रक्षाका भार था । भिक्षुलोग अपने कपड़ों और मटोंके

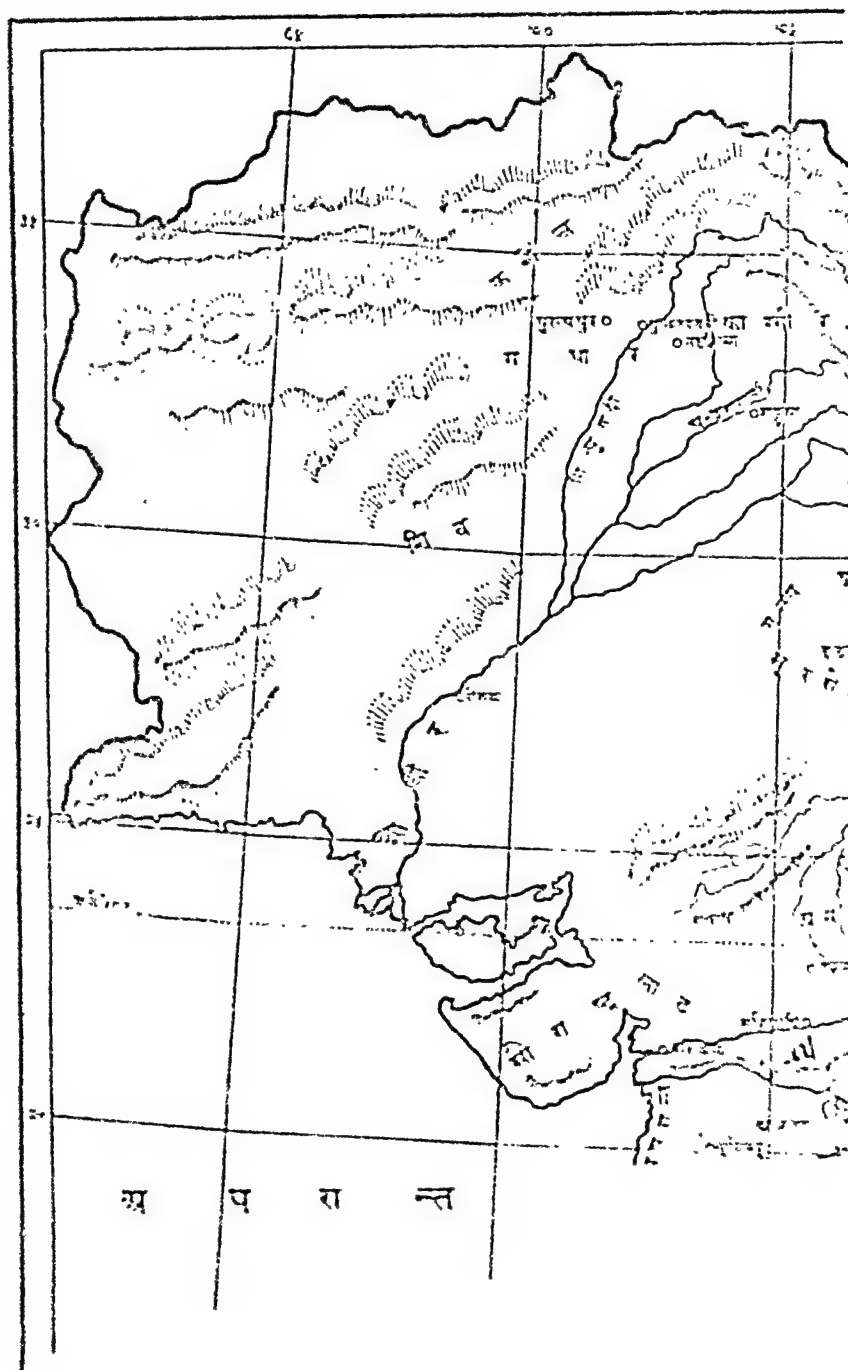
विषय-सूची ।

	खंड	परिच्छेद	पृष्ठ
१. प्राक्-कथन		०१
२. भूमिका		—
३. विषय-सूची		३॥
४. जन्म ...	१	१	१
५. बाल्य ...	"	"	५
६. यौवन ...	"	"	७
७. गृह-त्याग ...	"	"	११
८. संन्यास ...	"	"	१२
९. आलारके पास ...	"	३	१३
१०. तप ...	"	"	१४
११. बुद्धत्व-प्राप्ति	"	"	१६
१२. बोधिपृक्षके नीचे ...	"	४	१७
१३. वाराणसीको ...	"	"	२०
१४. प्रथमधर्मोपदेश ...	"	५	२२
१५. धम्म-चक्र-पवत्तन-सुत्त ...	"	"	२३
१६. यशका संन्यास ...	"	"	२५
१७. चारिका-सुत्त ...	"	६	२९
१८. उपसंपदा-प्रकार ...	"	"	"
१९. भद्रवर्गीयोंका संन्यास ...	"	"	३०
२०. काश्यप-बंधुओंका संन्यास ...	"	"	३३
२१. श्राद्धित्त-परियाय-सुत्त ...	"	७	३४
२२. विवसारकी दीक्षा ...	"	"	३६
२३. सारिपुत्त, मौद्गल्यायनका संन्यास ...	"	८	३८
२४. महाकाश्यप-संन्यास	"	९	४१
२५. कस्तुप-सुत्त ...	"	"	४५
२६. महाकात्यायनका संन्यास ...	"	१०	४८
२७. उपाध्याय, आचार्य, शिष्यके कर्तव्य ...	"	११	५०
२८. उपसम्पदा ...	"	"	५३
२९. कपिलवस्तु-गमन ...	"	१२	५४
३०. नन्द और राहुलका संन्यास	"	"	५७

पृष्ठ		खंड	परिच्छेद	पृष्ठ
८९	६७. आपणमें पंच-गोरस-विधाने ...	२	११	१५४
९३	६८. पोतलिय-सुत्त	"	१२	१५६
९६	६९. जंवूदीप	"	"	"
९८	७०. सेल-सुत्त ...	"	१३	१६२
७३	७१. केणिय-जटिलका पान ...	"	१४	१६७
७४	७२. रोजमल्ल उपासक ...	"	"	"
७६	७३. कुसीनारासे आतुमा ...	"	"	१६८
७९	७४. आतुमासे श्रावस्ती	"	"	१६९
७३	७५. चूल हत्थिपदोपम-सुत्त ...	"	१५	१७०
९८	७६. महाहत्थिपदोपम-सुत्त ..	"	१६	१७६
८०	७७. अस्सलायण-सुत्त ...	"	१७	१८०
८२	७८. महाराहुलोवाद-सुत्त ...	२	१८	१८५
८६	७९. अक्खण-सुत्त ...	"	"	१८७
९०	८०. पोट्टपाद-सुत्त ...	"	१९	१८९
९१	८१. तेविज्ज-सुत्त ...	३	१	२०३
९३	८२. अंबट्ट-सुत्त ...	"	२	२१०
९७	८३. चंकि-सुत्त ...	"	३	२२०
९८	८४. चूल-टुक्खक्खंध-सुत्त ...	"	४	२२८
१०३	८५. कुट्टदंत-सुत्त ...	"	५	२३२
१०४	८६. सोणदंड-सुत्त ...	"	६	२४१
१०६	८७. महालि-सुत्त	"	"	२४५
११०	८८. तेविज्ज-वच्छगोत्त-सुत्त ...	"	"	२४८
१११	८९. भरंडु-सुत्त ...	"	७	२५०
११३	९०. शाक्य-कोलिय-विवाद ...	"	"	२५१
११५	९१. महानाम-सुत्त	"	"	२५२
११८	९२. कीटागिरि-सुत्त ...	"	"	२५५
१२८	९३. हत्थक-सुत्त	"	८	२५९
१३७	९४. संदक-सुत्त	"	"	२६०
"	९५. महासकुलदायि-सुत्त ...	"	"	२६५
१४१	९६. सिगालोवाद-सुत्त (दी.नि. ३:८)	"	"	२७४
१४४	९७. चूल-सुकुलादायि-सुत्त	"	९	२८०
१४५	९८. दिट्ठिवज्ज-सुत्त ...	"	१०	२८५
१४६	९९. चूल-अस्सपुर-सुत्त ...	"	"	२८६
१४८	१००. कजंगला-सुत्त ...	"	"	२८९
१५१	१०१. इन्दिय-भावना-सुत्त ...	"	११	२९१
१५२	१०२. संवहुल-सुत्त	"	"	२९३

		सं०	परिच्छेद	पृष्ठ
१००.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	"
१०१.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	२९४
१०२.	चन्द्रिका-मुक्त	...	१२	२९७
१०३.	चन्द्रिका-मुक्त	...	१३	३०८
१०४.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३१२
१०५.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	"
१०६.	चन्द्रिका-मुक्त	...	१४	३१७
१०७.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३१९
१०८.	चन्द्रिका-मुक्त	...	४	३२५
१०९.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	"
११०.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३३३
१११.	चन्द्रिका-मुक्त	...	२	३३५
११२.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३३६
११३.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३३८
११४.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	"
११५.	चन्द्रिका-मुक्त	...	३	३४१
११६.	चन्द्रिका-मुक्त	...	४	३४७
११७.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३४९
११८.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३५०
११९.	चन्द्रिका-मुक्त	...	५	३५२
१२०.	चन्द्रिका-मुक्त	...	६	३५१
१२१.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३५३
१२२.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३५४
१२३.	चन्द्रिका-मुक्त	...	४	३५७
१२४.	चन्द्रिका-मुक्त	...	८	३७३
१२५.	चन्द्रिका-मुक्त	...	९	३८५
१२६.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	"
१२७.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३८८
१२८.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३८९
१२९.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३९१
१३०.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	"
१३१.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३९३
१३२.	चन्द्रिका-मुक्त	...	१०	३९४
१३३.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३९६
१३४.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३९७
१३५.	चन्द्रिका-मुक्त	...	"	३९८

पृष्ठ		खंड	परिच्छेद	पृष्ठ
"	१३९. पुराण-सुत्त ...	"	"	४०२
२९४	१४०. मखादेव-सुत्त ...	"	११	४०४
२९७	१४१. सारिपुत्त-सुत्त ...	"	"	४०५
३०८	१४२. थपति-सुत्त...	"	"	४०६
३१२	१४३. (विसाखा)-सुत्त	"	"	४०८
"	१४४. पद्धानीय-सुत्त	"	"	४०९
३१७	१४५. जरा-सुत्त ...	"	"	४१०
३१९	१४६. बोधि-राजकुमार-सुत्त ...	"	१२	४१२
३२५	१४७. करणत्थलक-सुत्त ...	"	१३	४२३
"	१४८. संवभेदक-खंघक ...	"	"	४२७
३३३	१४९. (देवदत्त)-सुत्त ...	"	"	४२८
३३५	१५०. सकलिक-सुत्त ...	"	"	४३१
३३६	१५१. देवदत्त-विद्रोह....	"	"	"
३३८	१५२. विसाखा-सुत्त	"	"	४३४
"	१५३. जटिल-सुत्त....	"	"	४३५
३४१	१५४. संगम-सुत्त ...	५	१	४३९
३४७	१५५. कोसल-सुत्त ...	"	"	४४०
३४९	१५६. वाहीतिक-सुत्त ...	"	"	४४१
३५०	१५७. चंकम-सुत्त ..	"	"	४४४
३५२	१५८. उपालि-सुत्त ...	"	२	"
३५९	१५९. अभयराजकुमार-सुत्त ...	"	३	४५५
३६३	१६०. सामञ्जफल-सुत्त ...	"	४	४५९
३६४	१६१. एतद्गगवग्ग	"	५	४६९
३६७	१६२. धम्मचेतिय-सुत्त ...	"	६	४७३
३७३	१६३. सामगम-सुत्त ...	"	७	४८१
३८५	१६४. संगीतिपरियाय-सुत्त ...	"	८	४८७
"	१६५. चुन्द-सुत्त ...	"	९	५१३
३८८	१६६. सारिपुत्र-परिनिर्वाण ...	"	"	" टि.
३८९	१६७. मौद्गल्यायन-परिनिर्वाण ...	"	"	५१८
३९१	१६८. उक्काचेल-सुत्त	"	"	५१९
"	१६९. महापरिनिर्वाण-सुत्त	"	१०	५२०
३९३	१७०. प्रथम-संगीति ...	"	११	५४८
३९४	१७१. द्वितीय-संगीति ...	"	१२	५५६
३९६	१७२. अशोक राजा ...	"	१३	५६७
३९७	१७३. तृतीय-संगीति	"	"	५७५
३९८	१७४. स्थविर-वाद-परंपरा	"	१४	५७६

प्रथम-खंड ।
आयुर्वर्ष १-४३ ।
(वि. पृ. ५०६-४६३) ।

वाल्म्य ।

शाल-वन था । उस समय (वह वन) मूलसे लेकर शिवरकी शाखाओं तक पान्तीमें फूला हुआ था । फूलों और टालियोंपर पाँच रङ्गोंके भ्रमर-गण, और नाना प्रकारके पक्षि-संघ मधुर-स्वरसे कृजन करते विचर रहे थे । सारा लुम्बिनी-वन चित्र (=विचित्र) लता वन—जैसा, प्रतापी राजाके सुसज्जित बाजार—जैसा (जान पटुता) था । उसे देख, देवीके मनमें शाल-वनमें सैर करनेकी इच्छा हुई । अक्सर लोग देवीको ले, शाल-वनमें प्रविष्ट हुये । वह सुन्दर शालके नीचे जा, उस शाल (=सामू)की डाली पकड़ना चाहती थी । शाल-शाखा अच्छी तरह सिद्ध किये घेतकी छड़ीके नोककी भाँति मुड़कर देवीके हाथके पास आ गई । उसने हाथ पैरों शालवा पकड़ ली । उस समय उसे प्रसव-वेदना आरम्भ हुई । लोग (इर्द गिर्द) कनात घेर (स्वयं) अलग हो गये । शाल-शाखा पकड़े खड़ेही खड़े, उसे गर्भ-उत्थान हो गया । उस समय चारों शुद्धचित्त महाब्रह्मा सोनेका जाल (हाथमें) लिये हुये पहुँचे; और जालमें बोधिसत्त्वको लेकर माताके सम्मुख खड़े हो बोले—‘देवी ! मनुष्ट होओ, तुम्हें महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है’ ।

जिन प्रकार दूसरे प्राणी माताकी कोखसे, गर्भे, मल-विलिप्त निकलते हैं, वैसे बोधिसत्त्व नहीं निकलते । बोधिसत्त्व तो धर्मासन (=व्यास-गद्दी)से उतरते धर्मकथिक (=धर्मोपदेशक)के समान, सीढ़ीसे उतरते पुरुषके समान, दोनों हाथ और दोनों पैर पसार खड़े हुये (मनुष्य)के समान माताकी कोखके मलसे धिलकुल अलिस, काशी-देशके शुद्ध, निर्मल वस्त्रमें रक्खे मणि-रत्नके समान, चमकते हुये, माताकी कोखसे निकलते हैं ।

तब चारो महाराजाओंने उन्हें सुवर्णजालमें लिये खड़े ब्रह्माओंके हाथसे लेकर, ‘‘कामल मृगचर्म’’में ग्रहण किया । उनके हाथसे मनुष्योंने दृढ़लके करण्डमें ग्रहण किया । मनुष्योंके हाथसे वृद्धक (बोधिसत्त्वने) पृथिवी पर खड़े हो, पूर्व दिशा की ओर देखा । अनेक सहस्र चक्रवाल एक आंगन (से) हो गये । वहाँ देवता और मनुष्य गंध माला आदिसे पूजा करते हुए बोले—‘‘महापुरुष, यहाँ आप जैसा कोई नहीं है, बड़ा तो कहसि होगा’’ । बोधिसत्त्वने चारों दिशाएँ चारों अनु (=कोण)-दिशाएँ, नीचे-ऊपर दसों ही दिशाओंका अवलोकन कर, अग्ने जैसा (किसीको) न देख; उत्तर दिशा (की ओर) ‘‘सात पग गमन किया । (उस समय) महाब्रह्मोंने श्वेतच्छत्र धारण किया; सुयामोंने ताल-व्यजन (=पंखा), और अन्य देवताओंने राजाओंके अन्य ^१ककुध-भाण्ड हाथमें लिये । सातवें पगपर पहुँच—‘‘मैं संसारमें सर्वश्रेष्ठ हूँ’ (पुरुष)-पुंगवोंकी इस प्रथम वाणीका उच्चारण करते हुये सिंहनाद किया ।

जिस समय बोधिसत्त्व लुम्बिनी वनमें उत्पन्न हुये, उसी समय राहुल-माता, छत्र (=छन्दक)-अमात्य (=अफसर), काल-उदायी अमात्य, ^२आजानीय गजराज, कन्थक अम्हराज, ^३महाबोधि-वृक्ष, और खजाने-भरें चार घड़े उत्पन्न हुये । उनमें (क्रमसे) एक गव्यूति (=गुं योजन) पर, एक आधे योजनपर, एक तीन गव्यूतिपर और एक

१. खड्ग, छत्र, पगड़ी, पादुका और व्यजन (=पंखा) । २. उत्तम जातिका ।
बोध-गया, जि० गया (विहार) का पीपल-वृक्ष ।

वांछित ।

मेरी यह प्रव्रज्या है', यह (कहते) बोधिसत्त्वकी ओर अंजली जोड़, पाँचों अँगोसे वन्दना कर, पात्रको झोलीमें रख, और उसे कंधेपर लटका, हिमालयमें प्रवेष्टा का, ध्रमण-धर्म (का पालन) करने लगा । फिर तथागतके परम-बोधि प्राप्त कर लेनेपर पास था, उनसे 'नाटक-ज्ञान' को सुन कर, फिर हिमालयमें प्रविष्ट हो, वहाँ अर्हत् पदको प्राप्त हुआ ।

बोधिसत्त्वको पाँचवें दिन शिरसे नहला, नामकरण करनेकेलिये, राजभवनको चारों प्रकारके गंधोंसे लिपवा कर, खिलों सहित चार प्रकारके पुष्पोंको बिखेर, निर्जल खोर पकवा, तीनों पेड़के पारंगत एक-सौ-आठ ब्राह्मणोंको निमंत्रित कर, राजभवनमें बैठा, सु-भोजन करा, महान् सत्कार कर, "बोधिसत्त्व (का) भविष्य क्या है," लक्षण पुछाया । उनमें लक्षण-जननेवाले (= देवज्ञ) ब्राह्मण आठही थे—

राम धजा मंत्री लखन, कौंडिन भोज सुयाम ।

द्विज सुदत्त पट्ट-अंग-युत, आर्यु मंत्र वखान ॥

गर्भधारणके दिन इन्होंने ही सगुन विचार था । उनमेंसे सातने दो अंगुलियाँ उठा, दो प्रकारका भविष्य कहा—“ऐसे लक्षणोंवाला यदि गृहस्थ रहे, तो चक्रवर्ती राजा होता है ; और प्रव्रजित होने पर बुद्ध ।” उनमें सबसे कम-उमर कौण्डिन्य (नामक) तरुण ब्राह्मणने बोधिसत्त्वके सुन्दर लक्षणोंको देखकर, एक अँगुली उठा कर कहा—“इसके घरमें रहनेका कोई कारण नहीं है, अवश्यही यह विवृत-कपाट बुद्ध होगा” ।

वह सातों ब्राह्मण आयु पूर्ण होने पर, अपने कर्मानुसार (परलोक) मिथारे ; अकेले कौण्डिन्य ही जीवित रहा । वह महासत्त्व (बोधिसत्त्व) की ओर ध्यान रख गृह त्याग, क्रमशः उखेल जा, 'यह भूमि-भाग बड़ा रमणीय है, योगार्थी कुल-पुत्रको योगकेलिये यह उपयुक्त स्थान है' (विचार) वहाँ रहने लगा । (फिर) “महापुरुष प्रव्रजित हो गये”—सुन, उन (सात) ब्राह्मणोंके लड़कोंके पास जाकर कहा—“सिद्धार्थ-कुमार प्रव्रजित होगये, वह निःसंशय बुद्ध होंगे । यदि तुम्हारे पिता जीवित होते, तो वह आज घर छोड़ प्रव्रजितहुये होते । यदि तुम चाहते हो, तो आओ हम उस पुरुषके पीछे प्रव्रजित हों” । सब (लड़के) एकराव न हो सके । तीनने प्रव्रज्या न ग्रहण की । कौण्डिन्य ब्राह्मणको सुखिया बना शेष चार जनोंने प्रव्रज्या ग्रहण की । वह पाँचो जने (आगे चलकर) पंचवर्गीय स्थविरोंके नामसे प्रसिद्ध हुये ।...

राजाने बोधिसत्त्वकेलिये उत्तम रूपवाली सब दोपोंसे रहित धाह्याँ नियुक्त कीं । बोधिसत्त्व अनंत परिवार, तथा महती शोभा और श्रीके साथ बढ़ने लगे । एक दिन राजाके यहाँ (खेत) बोनका उत्सव था । उस (उत्सवके) दिन लोग सारे नगरको देवताओंके विमानकी भाँति अलंकृत करते थे । सभी दास (= गुलाम), कर्म-कर आदि नये वस्त्र पहिन, गंध-माला आदिसे विभूषित हो, राजमहलमें दृक्छे होते थे । राजाकी खेतीमें एक हजार हल चलते थे । उस दिन बैलोंकी रूपहली रस्सीकी जोतके साथ एक-कम-आठसौ हल थे । राजाका हल रत्न-सुवर्ण-जड़ित था । बैलोंकी साँगे, और कोड़े भी सुवर्ण-खचित हा थे । राजा बड़े दलबलके साथ पुत्रको भी ले वहाँ पहुँचा । खेतोंके पासही बहुत पत्तों तथा

(२)

यौवन । संन्यास । (वि. पू.-४७४)

क्रमशः वोधिसत्त्व सोहल-वर्षके हुये । राजाने वोधिसत्त्वको तीनों कृत्योंके लिये तीन महल बनवा दिये । उनमें एक नौ तल, दूसरा सात तल, तीसरा पांच तलका था । (वहाँ) ४४ हजार नाटक-करने-वाली स्त्रियोंको नियुक्त किया । वोधिसत्त्व अप्सराओंके समुदायसे विरे देवताओंकी भाँति, अलंकृत नटियोंसे परिवृत, स्त्रियों-द्वारा वजाये-गये वाद्योंसे सेचिन, महा-सम्पत्तिको उपभोग करते हुये, कृत्योंके अनुकूल प्रासादों में विहार करते थे । राहुल-माता देवी इनकी अग्रमहिषी (= पटरानी) थी ।

इस प्रकार महा-सम्पत्ति उपभोग करते हुये (वोधिसत्त्वके वागमें) जाति-विराद्री में चर्चा छिड़ी—सिद्धार्थ भोगोंमें ही लिप्त हो रहे हैं, किसी कलाको नहीं सीख रहे हैं, युद्ध आने पर क्या करेंगे ? राजाने वोधिसत्त्वको बुलाकर कहा—“ तात, तेरी जाति वाले कहते हैं, कि सिद्धार्थ किसी शिल्प कलाको न सीखकर सिर्फ भोगोंमें ही लिप्त हो रहे हैं । तुम इस विषय में क्या उचित समझते हो ? ”

“ देव ! मुझे शिल्प सीखनेको नहीं है । नगरमें मेरा शिल्प देखनेकेलिये ढँढोरा पिटवा दें, कि आजसे सातवें दिन जातिवालोंको (मैं अपना) शिल्प (कर्त्तव्य) दिखलाऊँगा । ”

राजाने वैसाही किया । वोधिसत्त्वने अ-क्षण वेध, बाल-वेध जानने-वाले धनुर्धारियों को एकत्रित कर, लोगोंके मध्यमें अन्य धनुर्धारियोंमें (भी) विशेष वारह प्रकारके शिल्प (= कला) जाति-विराद्री वालोंको दिखलाये । तब उनके जाति वाले सन्तुष्ट हुये ।

एक दिन वोधिसत्त्वने बर्गिचा देखनेकी इच्छासे सारथीको रथ जोतनेको कहा । उसने ‘ अच्छा ’ कह महार्घ उत्तम रथको सब अलङ्कारोंसे अलंकृत कर, श्वेत-कमलपत्र-सदृश चार मङ्गल सिन्धु-देशीय (घोड़ों) को जोत, वोधिसत्त्वको सूचना दी । वोधिसत्त्व देव-विमान-सदृश रथ पर चढ़कर बर्गिचकी ओर चले । देवताओंने (सोचा), सिद्धार्थकुमारके बुद्धत्व प्राप्ति का समय समीप है, इसे पूर्व-शकुन दिखलाने चाहिये ; और एक देव-पुत्रको जरासे जर्जरित, टूटे-झाँत, पके-फेश, टेढ़े-झुके-हुए-शरीर, हाथमें लकड़ी लिये, कांपते हुये दिखलाया । उसे सारथी और वोधिसत्त्व ही देखते थे । तब वोधिसत्त्वने सारथीसे पूछा— ‘ सौम्य, यह कौन पुरुष है, इसके केश भी औरोंके समान नहीं हैं ; (और) सारथीका उत्तर पा— ‘ अहो ! धिक्कार है जन्मको, जहाँ जन्म-लेने-वालेको (ऐसा) बुझापा ” हो इत्यादि कह, वहाँसे लौट महलमें चले गये । राजाने जल्दी लौट आनेका कारण पूछा । ‘ बूढ़े आदमीका देखना ’ सुन..... (राजाने) “ मेरा सर्वनाश मत करो, जल्दी ही पुत्र केलिये नाटक तैयार करो । भोग भोगते हुए गृह-त्याग याद न आवेगा ” ; यह कह (और) बढ़ाकर चारों दिशाओंमें आधे योजनतक पहरा रख दिया ।

संन्यास ।

हुआ” । राजाने ‘पुत्रने क्या कहा’ पूछा, कहा—“अबसे मेरे पोतेका नाम ‘राहुल-कुमार’ हो” ।

बोधिसत्त्व श्रेष्ठ-रथपर आरूढ़ हो, बड़े भारी यश, अति मनोरम शोभा तथा सौभाग्यके साथ नगरमें प्रविष्ट हुये । उस समय कोठेपर बैठी, कृशा गौतमी नामक क्षत्रिय-कन्याने नगरकी परिक्रमा करते हुये बोधि-सत्त्वकी रूप-शोभाको देखकर, बहुत ही प्रसन्नता और हर्षसे कहा—

परम शांत माता सोई, परम शांत पितु सोय ।

परम शांत नारी सोई, जानु पती अस होय ॥

बोधिसत्त्वने यह सुना तो सोचा—“यह कह रही है, कि इस प्रकारके स्वरूपको देखते माताका हृदय परम-शांत होता है, पिताका हृदय परम-शांत होता है, पत्नीका हृदय परम शांत होता है । किसके शांत होनेपर हृदय परम-शांत होता है” ? तब (रागादि) मलोंसे विरक्त-हृदय बोधिसत्त्वको ख्याल आया । राग-रूपी अग्नि के शांत होनेपर दोष-अग्नि शांत हो जाती है । दोष-अग्नि के शांत होनेपर मोह-अग्नि शांत होती है । मोह-अग्नि के शांत होनेपर अभिमान आदि उपशांत होते हैं । अभिमान आदि सभी मलोंके उपशमन होनेपर, (मनुष्य) परम शांत होता है । यह मुझे प्रिय-वचन सुना रही है । मैं निर्वाणको ढूँढ़ता फिर रहा हूँ । आज ही मुझे गृह-वास छोड़, निकलकर प्रव्रजित हो, निर्वाणकी खोजमें लगना चाहिये । “यह इसकी गुरु-दक्षिणा होगी”—यह कह एक लाखका मोतीका हार अपने गलेसे उतार कृशागौतमीके पास भेंट दिया । वह बड़ी प्रसन्न हुई, कि सिद्धार्थ-कुमारने मेरे प्रेममें फँस कर भेंट भेजी है ।

बोधिसत्त्व बड़े ही श्री-सौभाग्यके साथ अपने महलमें जा, सुन्दर पलंगपर लेट रहे । उसी समय सभी अलंकारोंसे विभूषित, नृत्य गीत आदिमें दक्ष, देवकन्या समान अतीव सुन्दर स्त्रियोंने अनेक प्रकारके वाद्योंको लेकर, (कुमारको) खुश करनेके लिये नृत्य, गीत और वाद्य आरम्भ किया । बोधिसत्त्व (रागादि) मलोंसे विरक्त चित्त होनेके कारण, नृत्य आदिमें न रत हो, थोड़ी ही देरमें सो गये । उन स्त्रियोंने भी सोचा—“जिसकेलिये हम नाच आदि करती हैं, वह ही सो गया, अब (हम) काहेको तकलीफ करें” (इसलिये वह भी) वाजोंको (साथ) लिये ही सो गईं । उस समय सुन्धित-तेल-पूर्ण प्रदीप जल रहा था । बोधिसत्त्वने जागकर पलंगपर आसन मार वाद्योंको लिये सोई, उन स्त्रियोंको देखा । (उनमें) किन्हींके मुँहसे कफ निकल रहा था, किन्हींका शरीर लारसे भीग गया था, कोई दांत कटकटा रही थीं, कोई बरां रही थीं, किन्हींके मुँह खुले हुये थे, किन्हींके बछ हंट होनेसे अति ऋणोत्पादक गुल्ल-स्थान दिखलाई दे रहे थे । उन (स्त्रियों) के इन विकारोंको देखकर (वे) और भी डढ़ हो कामनाओंसे विरक्त हुये । उन्हें वह सु-अलंकृत इन्द्र-भवन-सदृश महाभवन सड़ती हुई नाना प्रकारकी लाशोंसे पूर्ण कच्चे श्मशानकी भाँति मालूम होता था । तीनों ही संसार जलते हुये घरको तरह दिखलाई पड़ रहे थे । ‘दा ! कष्ट !! हा !! शोक !!!’ यह आह निकल रही थी । (उस समय) प्रव्रज्याकेलिये उनका चित्त अत्यन्त आतुर हो गया । ‘आज ही मुझे महाभिनिष्क्रमण (= गृह-त्याग) करना है’ यह सोच पलंगसे उतर द्वारके पास जा, पृष्ठा—‘यहाँ कौन है ?’ ।

संन्यास ।

छन्दकने भी सोचा—‘यदि द्वार न खुला, तो मैं आर्यपुत्रको^१ कंधे पर धैठा कन्धकको दाहिने हाथसे बगलमें दबा प्राकार फाँद जाऊँगा ।’ कन्धकने भी सोचा—‘यदि द्वार नहीं खुला, तो मैं अपने स्वामीको पीठपर बैसैही धैटे, पूँछ पकड़कर लटकते छन्दकके साथही, प्राकारको लाँचकर पार करूँगा ।’ यदि द्वार न खुलता, तो तीनोंमेंसे कोई एक ऊपर-सोच अनुसार करता । लेकिन द्वारमें रहने वाले देवताने द्वार खोल दिया ।

उसी समय वोधिसत्त्वको (वापिस) लौटानेके विचारसे आकाशमें खड़े मारने कहा—“मार्प^२ ! मत निकलो । आजसे सातवें दिन तुम्हारेलिये चक्र-रत्न^३ प्रादुर्भूत होगा । दो हजार छोटे द्वीपों सहित चारों महाद्वीपों पर राज्य करोगे । लौटो मार्प !”

“तुम कौन हो ?”

“मैं चक्रवर्ती^४ हूँ ।”

“मार ! मैं भी अपने चक्र-रत्न^३ प्रादुर्भावको जानता हूँ । लेकिन मुझे राज्यसे कोई काम नहीं । मैं तो साहसिक लोक^५ धातुओंको उन्नादित कर बुद्ध बनूँगा ।”

“आजसे जत्र कभी कामनासंबन्धी वितर्क, द्रोहसंबन्धी वितर्क, या हिंसासंबन्धी वितर्क तुम्हारे चित्तमें पैदा होगा, उस समय मैं तुम्हें समझूँगा ” यह कहकर मारने मौका ताकते, छाया की भाँति जरा भी अलग न होते हुये, पीछा करना शुरू किया ।

वोधिसत्त्वभी हाथमें आये चक्रवर्ती-राज्यको, धूँक की भाँति फँककर, कामनारहित (हो) बड़े सन्मान-पूर्वक नगरसे निकले; (लेकिन उस) आपाढ़ की पूर्णिमाको उत्तरापाढ़ नक्षत्रमें फिर नगर देखनेकी इच्छा हुई । चित्तमें ऐसा विचार उत्पन्न होतेही महापृथ्वी कुम्हारके चक्केकी भाँति कंपित हुई । (मानो यह कहते)—“महापुरुष ! तूने लौटकर देखनेका काम कभी नहीं किया है ।” वोधिसत्त्व नगरकी ओर मुँहकर नगरको देखते हुये, उस भूप्रदेशमें “कन्धक-निवर्तन-चैत्य” स्थानको दिखा, गंतव्यमार्गकी ओर कंधकका मुँह फेर...चल दिये । उस समय देवताओंने उनके सम्मुख साठहजार, पीछे साठ हजार, दाहिनी तरफ साठ हजार और बाईं तरफ भी साठ हजार मशाल धारण किये । दूसरे देवता, नाग, सुपर्ण (= गरुड़) आदि दिव्य गंध, माला, चूर्ण, धूपसे पूजा करते चल रहे थे । घने मेघोंकी वृष्टिके समय (बरसती) धाराओंकी भाँति, पारिजात-पुष्प, मन्दार-पुष्प, (की वृष्टिसे) आकाश आच्छादित हो गया । उस समय दिव्य संगीत हो रहे थे । चारों ओर आठ प्रकारके, साठ प्रकारके अडसठ-लाख बाजे बज रहे थे । समुद्रके उदरमें मेघ-गर्जन-कालकी भाँति, युगन्धरका^६ कुक्षिमें सागर-निर्वोपकालकी भाँति (शब्द) हो रहा था । इस श्री और सौभाग्यके साथ जाते हुये वोधिसत्त्व एकही रातमें तीन राज्यों^७ को पार कर, तीस योजन पार अनोमा^८ नामक नदीके तट पर जा पहुँचे ।

१. चक्रवर्तीको पृथिवीजयके लिये दिव्य चक्र-आयुध उत्पन्न होता है । २. देवता अपने समान वालोंको मार्प (= मारिस) कहकर पुकारते हैं । ३. चक्रवर्तीके दिग्विजयका आयुध । ४. देवताओंका एक समुदाय । ५. एक ब्रह्माण्डको एक लोक-धातु कहते हैं । ६. चंडौली (?) जि० गोरखपुर । ७. शाक्य, कोलिय और राम-ग्राम (?) । ८. ओमी नदी (?) जि० गोरखपुर ।

तप । बुद्धत्व-प्राप्ति । (वि. पू. ४७१)

बोधिसत्त्व भी प्रव्रजित हो उसी प्रदेशमें, अनूपिया नामक आमोंके बागमें, एक सप्ताह प्रव्रज्या-सुखमें बिता, एक ही दिनमें तीस योजन मार्ग पैदल चलकर, राजगृहमें प्रविष्ट हुये । वहां प्रविष्ट हो भिक्षाके लिये निकले । सारा नगर बोधिसत्त्वके रूपको देख धनपालसे प्रविष्ट राजगृहकी भांति, असुरेन्द्रसे प्रविष्ट देवनगरकी भांति, संक्षुब्ध हो गया । राजपुरुषोंने जाकर राजासे कहा—“देव ! इस रूपका एक पुरुष नगरमें मधूकरी मांग रहा है; वह देव है या मनुष्य, नाग है या गरुड, कौन है हम नहीं जानते ।” राजाने महलके ऊपर खड़े हो महापुरुषको देख आश्चर्यान्वित हो, (अपने) पुरुषोंको आज्ञा दी—‘जाओ ! देखो तो, यदि व-मनुष्य होगा, तो नगरसे निकलकर अन्तर्ध्यान हो जायगा । यदि देवता होगा, तो आकाशसे चला जायगा, यदि नाग होगा तो पृथिवीमें डुबकी लगाकर चला जायगा । यदि मनुष्य होगा, तो मिली हुई भिक्षाको भोजन करेगा । महापुरुषने मिले हुये भोजनको संग्रहकर, ‘इतना मेरे लिये पर्याप्त होगा’, यह जान प्रवेशवाले नगरद्वारसे ही (बाहर) निकल, ‘पाण्डव-पर्वतकी छायामें पूरव-मुँह बैठ, भोजन करना आरम्भ किया । उस समय उनके आंत उलटकर मुँहसे निकलते जैसे मालस हुये । तब इस शरीरमें ऐसा भोजन आंखसे भी न देखा होनेसे, उस प्रतिकूल भोजनसे दुःखित हुये अपने आपको स्वयं यों समझाया—

“सिद्धान्त ! तू, अन्न-पान-सुलभ कुलमें—तीन वर्षके (पुराने) सुगन्धित चावलका भोजन, नाना प्रकारके अत्युत्तम रसोंके साथ भोजन किये जानेवाले स्थानमें पैदा होकर भी, एक गुदरीधारी (भिक्षु) को देखकर (सोचता था)—कि मैं भी कब इसी तरह (भिक्षु) बनकर भिक्षा मांग भोजन करूँगा ? क्या वह भी समय होगा ?—और यही सोच घरसे निकला था । अब वह क्या कर रहा है ।” इस प्रकार...अपनेकी समझा विकार-रहित हो भोजन किया । राजपुरुषोंने उस समाचारको...जाकर राजासे कहा । राजाने दूतकी बात सुन तुरन्त नगरसे निकल, बोधिसत्त्वके पास जा, उनकी सरलचेष्टासे प्रसन्न हो बोधिसत्त्वको (अपने) सभी ऐश्वर्य अर्पण किये । बोधिसत्त्वने कहा—महाराज ! सुखे न वस्तु-कामना है, न भोग-कामना । मैं महान् बुद्ध-ज्ञान (= अभिसंबोधी) के लिये निकला हूँ । राजाने, बहुत तरहसे प्रार्थना करनेपर भी, उनकी रुचि न देख कहा—“अच्छा जब तुम बुद्ध होना, तो...प्रथम हमारे राज्यमें आना ।” यह यहाँ संक्षेप में है । विस्तार... प्रव्रज्या-सूत्रकी अष्ट-कथाके साथ प्रव्रज्या सूत्रमें देखना चाहिये ।

बोधिसत्त्वने राजाको वचन दे, क्रमशः विचरण करते हुये, आलार-कालाम तथा उद्दक-रामपुरके पास पहुँच समाधि (= समापत्ति) सीखी । (फिर) यह ज्ञान (= बोध) का रास्ता नहीं है, (ऐसा) सोच उस समाधिभावनाको अपर्याप्त समझ, देवताओं सहित

सभी लोकोंको अपना बल वीर्य दिखानेके लिये, परमतत्त्वकी प्राप्तिके लिये, उखेलामें पहुँच—“यह प्रदेश रमणीय है” (ऐसा) सोच, वहीं ठहर महान् उद्योग आरम्भ किया।

कौण्डिन्य आदि पाँच परित्राजक भी गाँव, शहर, राजधानीमें भिक्षाचरण करते, बोधिसत्त्वके पास वहीं पहुँचे। “अब बुद्ध होंगे, अब बुद्ध होंगे” इस आशासे, छः वर्षतक वह आश्रमकी झाड़ू-बर्दारी आदि सेवाओंको करते, बोधिसत्त्वके पास रहे। बोधिसत्त्व दुष्कर तपस्या करते हुये, (अक्षत) तिलतंडुलसे काल-क्षेप करने लगे; पीछे आहार ग्रहण करना भी छोड़ दिये। देवताने रोमकृपां द्वारा (उनके शरीरमें) ओज डाल दिया। (लेकिन फिर भी) निराहारसे वे बहुत दुबले हो गये। उनका कनक-वर्ण शरीर काला हो गया। (उनके शरीरमें विद्यमान), महापुरुषोंके (वत्तीस) लक्षण छिप गये। एक बार श्वास-रहित ध्यान करते समय, बहुतही हेशसे पीड़ित (एवं) बेहोश हो, टहलनेके चवूतेपर गिर पड़े। तब कुछ देवताओंने कहा—“धम्म गौतम मर गये।”...इसपर उन्होंने सोचा—“यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व-प्राप्तिका मार्ग नहीं है।” इसलिये स्थूल आहार ग्रहण करनेके लिये ग्रामों, और बाजारोंमें भिक्षाटनकर, भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया।... उनका शरीर फिर सुवर्ण-वर्ण हो गया। पंच-वर्गीयोंने सोचा—“६ वर्ष तक दुष्कर तपस्या करनेपर भी यह बुद्ध नहीं हो सका, अब ग्रामादिमें भिक्षा माँग, स्थूल आहार ग्रहण करनेपर क्या होगा? यह लालची है, तपके मार्गसे भ्रष्ट है। शिरसे नहानेकी इच्छावालेके ओस-बूँदकी ओर ताकनेके समान, इसकी ओर हमारी प्रतीक्षा है। इससे हमारा क्या मतलब (सधैः)? ऐसा सोच महापुरुषको छोड़, अपने अपने पात्रचीवरको ले वह अठारह योजन दूर ^१अपिपत्तनको चले गये।

उस समय उखेला (प्रदेश) के सेनानी नामक कस्बेमें, सेनानी ^२कुटुम्बीक घरमें उत्पन्न सुजाता नामकी कन्याने तरुणी होनेपर, एक वरगदसे यह प्रार्थना की थी—“यदि समानजातिके कुल-घरमें जा, पहिले ही गर्भमें (पुत्र) प्राप्त करूँगी, तो प्रतिवर्ष एक लाखके खर्चसे बलिकर्म (= पूजा) करूँगी”। उसकी वह प्रार्थना पूरी हुई। महासत्त्व (= महापुरुष) की दुष्कर तपश्चर्याका छठा वर्ष पूरा होनेपर, वैशाख पूर्णिमाको बलिकर्म करनेकी इच्छासे, उसने पहिले हजार गायोंको यष्टि-मधु (= जेठीमधु) के वनमें चरवाकर, उनका दूध दूसरी पाँचसौ गायोंको पिलवाया; (फिर) उनका दूध ढाईसौ गायोंको; इस तरह (एकका दूध दूसरेको पिलाते) १६ गायोंका दूध आठ गायोंको पिलवाया। इस प्रकार दूधके गाढ़ापन मधुरता, और ओजके लिये उसने क्षीर-परिवर्तन किया। उसने वैशाखपूर्णिमाके प्रातः ही बलिकर्म करनेकी इच्छासे भिनसारको उठकर, उन आठ गायोंको दुहवाया। ...दूध लेकर नये वर्तनमें डाल, अपने हाथसे ही आग जलाकर (खीर) पकाना शुरू किया। ...

सुजाताने (अपनी) पूर्णा (नामकी) दासीको कहा—“अम्म! ...जल्दीसे जाकर देवस्थानको साफ़कर”। “आर्ये! अच्छा” कह उसके वचनको ग्रहण कर, वह जल्दी जल्दी वृक्षके नीचेको गई। बोधिसत्त्व भी उस रातको पाँच महास्वप्नोंको देख,

१. सारनाथ (B. & N. W. Ry), जिला बनारस। २. गृहस्थ, बढ़ाकिसान।
३. वर्तमान मगहीभाषा में ‘मैय्या’।

बुद्धत्व-प्राप्ति ।

“निःसंशय आज मैं बुद्ध हूँगा” निश्चयकर, उस रातके वीत जानेपर, शौच आदिसे निवृत्त हो, भिक्षा-कालकी प्रतीक्षा करते हुये, आकर उसी वृक्षके नीचे, अपनी प्रभासे सारे वृक्षको प्रकाशित करते हुये बैठे । पूर्णाने आकर वृक्षके नीचे पूर्वकी ओर ताकते हुये, बोधिसत्त्वको देखा । “देखकर उसने सोचा—“आज हमारे देवता वृक्षसे उतर कर, अपने हाथसे ही बलि ग्रहण करनेको बैठे हैं” और जल्दीसे जाकर यह बात सुजातासे कही । सुजाताने उसकी बातको सुनकर प्रसन्न हो, “आजसे अब तू मेरी ज्येष्ठ पुत्री होकर रह” —कह लड़की के योग्य आभरण आदि उसको दिये । वह खीरको थालमें रख दूसरे सोनेके थालसे ढाँक, कपड़ेसे बाँध, सब अलंकारोंसे अपनेको अलङ्कृत कर, थालको अपने शिरपर रख वृक्षके नीचे जा, बोधिसत्त्वको देख बहुतही सन्तुष्ट हुई । (और उन्हें) वृक्षका देवता समझ, (प्रथम) देखनेको जगह ही से (गौरवार्थ) झुककर जा, शिरसे थालको उतार, खोल, सोनेकी झारीमें सुगंधित पुष्पोंसे सुवासित जलले, बोधिसत्त्वके पास जा खड़ी हुई । घटिकार महाब्रह्मा-द्वारा प्रदत्त मष्टीका पात्र (=भिक्षापात्र) इतने समय तक बराबर बोधिसत्त्वके पास रहा, लेकिन इस समय वह अदृश्य होगया । बोधिसत्त्वने पात्रको न देखकर, दाहिने हाथको फैला जल ग्रहण किया । सुजाताने पात्र-सहित खीरको महापुरुषके हाथमें अर्पण किया । महापुरुषने सुजाताकी ओर देखा । उसने इंगितसे जानकर—“आर्य ! मैंने तुम्हें यह प्रदान किया, इसे ग्रहण कर यथारुचि पधारिये” कह वन्दना की, (और फिर)—“जैसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, ऐसेही तुम्हारा भी पूर्ण हो” कह, लाख (मुद्राके) मूल्यकी उस सुवर्ण थालको पुराने पत्तलकी भाँति (छोड़) चल दिया ।

बोधिसत्त्व बैठे हुए स्थानसे उठ, वृक्षकी प्रदक्षिणा कर, थालको ले नैऋत्यराके तीरपर जा...थालीको रख, (जल में) उतरकर, स्नानकर...पूर्वकी ओर मुँह कर बैठे; और .. उंचास ग्रास करके, उस सभी निर्जल मधुर पायसको (उन्होंने) भोजन किया । वही उनके बुद्ध होनेके बाद वाले, बोधि-मण्डमें वास करते सात सप्ताहके उंचास दिनोंके लिये आहार हुआ । इतने काल तक न दूसरा आहार किया, न स्नान, न सुख धोना...। ध्यान-सुख, मार्ग-(लाभसे उत्पन्न)-सुख, फल-(दुःख-क्षय)-सुखसे ही (इन सात सप्ताहोंको) विताया । उस खीरको खा, सोनेका थाल ले ... (नदीमें) फेंक दिया ।...

बोधिसत्त्व नदीतीरके सुषुप्पित शालवनमें दिनको विहार कर सायंकाल... बोधिवृक्षके पास गये ।... उस समय घास लेकर सामनेसे आते हुये श्रोत्रिय नामक घासकाटनेवालेने महापुरुषको आठ मुष्टी तृण दिया । बोधिसत्त्व तृण ले बोधि-मण्ड पर चढ़, प्रदक्षिणा कर, पूर्वदिशामें जाकर, पश्चिमकी ओर मुँहकर खड़े हुये ।... (उन्होंने) “यह सभी बुद्धोंसे अपरित्यक्त स्थान है, (यही) दुःख-पञ्जरके विध्वंसनका स्थान है” —जान उन तृणोंके अग्रभागको पकड़ कर हिलाया, जिससे...आसन बन गया । वह तृण ऐसे आकारमें पड़े, कि त्रैलोक्य (आकार) सुचतुर चित्रकार या पुस्त-कार भी लिखनेमें समर्थ नहीं हो सकता । बोधिसत्त्व बोधिवृक्षको पीठकी ओर काके, दृढ़-चित्त हो —“चाहे मेरा चमड़ा, नसें, हड्डी ही क्यों न

१. निलाजन नदी (जि० गया) ।
२. बोध-गयाके बुद्ध-मन्दिरका हाता ।
३. बोधगयाका प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष ।

बाकी रह जाय; चाहे शरीर, मांस, रक्त क्यों न सुख जाये; लेकिन तोभी 'सम्यक्-सम्बोधिको प्राप्त किये बिना इस आसनको नहीं छोड़ूंगा'—निश्चय कर, पूर्वाभिमुख हो, सौ विजलियोंकी कड़कसे भी न झूटने वाला अ-पराजित आसन लगा बैठ गये ।

उस समय मार देव-पुत्र—“सिद्धार्थकुमार मेरे अधिकारसे बाहर निकलना चाहता है, इसे नहीं निकलने दूँगा”—यह सोच, अपनी सेनाके पास जा, यह बात कह, मार-घोषणा करवाकर, अपनी सेना ले, निकल पड़ा । मारसेनाके बोधि-मंड तक पहुँचते पहुँचते, (सेना) में (से) एक भी खड़ा न रह सका ; (सभी) सामने आतेही भाग निकले ।... महा-पुरुष अकेलेही बैठे रहे । मारने अपने अनुचरोंसे कहा—“तात ! शुद्धोदन-पुत्र सिद्धार्थके समान दूसरा पुरुष नहीं है । हम लोग सामनेसे युद्ध नहीं कर सकते, पीछेसे करेंगे ।”... महापुरुष—मार-सेनाको देख—“यह इतने लोग मेरे अंकलेके लिये बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं । इस स्थान पर मेरी माता, पिता, भाई या दूसरा कोई सम्बन्धी नहीं है । यह दस मेरी पारमितायें ही मेरे चिरकालसे पोसे हुये परिजनके समान हैं । इसलिये इन पारमिताओंकी ही ढाल बनाकर, (इस) पारमिता-शस्त्रकी ही चलाकर, मुझे यह सेना-समूह विध्वंस करना होगा” (यह सोच), दश पारमिताओंका स्मरण करते हुये बैठे रहे ।

...मार वायु, वर्षा, पापाण, हथियार, धधकती राख, बाल, कीचड़ और अन्धकार-वृष्टिसे बोधिसत्त्वको न भगा सका ।... (फिर) बोधिसत्त्वके पास आकर बोला —“सिद्धार्थ ! इस आसनसे उठ, यह (आसन) तेरे लिये नहीं, मेरे लिये है ।” महासत्त्वने उसके वचनको सुनकर कहा—“मार ! तूने न दस पारमितायें पूरी कीं, न उप-पारमितायें, न परमार्थकी पारमितायें, न पाँच महान् त्यागही तूने किये, न जातिके हितका काम, न लोकहितका काम, न ज्ञानका आचरण किया । यह आसन तेरे लिये नहीं है, यह मेरेही लिये है ।”

मारने महापुरुषसे पूछा—“सिद्धार्थ तूने ज्ञान (...) दिया है, इसका कौन साक्षी है ?” महापुरुषने—“यह अचेतन ठोस महापृथ्वी है”—कह, चीवरके भीतरसे दाहिने हाथको निकाल, “...” मेरे दान देनेकी तू साक्षिणी है” कहा ; (और) पृथिवीकी ओर हाथ लटकका दिया ।...मार-सेना दिशाओंकी ओर भाग चली ।... इस प्रकार सूर्यके रहते रहते महापुरुषने मारसेनाको परास्त कर, चीवरके ऊपर वरसते बोधिवृक्षके अंकुरोंसे, मानों लाल मूँगोंसे पूजित होते हुये, प्रथम-याममें पूर्वजन्मोंका ज्ञान, मध्यम-याममें दिव्य-चक्षु पा, अन्तिम-याममें प्रतीत्य-समुत्पाद-ज्ञानको उपलब्ध किया ।...उस समय... (उन्होंने) यह उदान कहा—

“बहु जन्म जगमें दौड़ता, फिरता बराबर मैं रहा ।

नित हूँ ढंढता गृहकारकी, दुख जन्मके सहता रहा ॥

गृह-कार अब देखा गया, है फिर न घर करना तुझे ।

कड़ियाँ सभी दृष्टीं तेरी, गृह-शिखर भी बिखरा पड़ा ।

संस्कार-विरहित चित्त अब, तृष्णा सभीके नाश से ।”

४. परम-ज्ञान, मोक्ष-ज्ञान । ५. जातक-निदान । १. चार घण्टे का एक 'याम' होता है । प्रथम-याम, रात्रिका प्रथम तृतीयांश । २. “पटिच्च-समुत्पाद सुत्त” में विस्तार देखो । ३. जातक-निदान १३ ।

(४)

बोधिवृक्षके नीचे । वाराणसीको । (वि. पू.-४७१)

उस समय बुद्ध भगवान् उरुवेला में नरंजरा नदीके तीर बोधिवृक्षके नीचे, प्रथम अभिसंबोधिको प्राप्त हुये थे । भगवान् बोधिवृक्षके नीचे सप्ताहभर एक आसनसे विमुक्ति (= मोक्ष) का आनंद लेते हुये बैठे रहे । रातको प्रथम याममें प्रतीत्य-समुत्पादका अनुलोम (आदिसे अन्तकी ओर) और, प्रतिलोम (अन्तसे आदिकी ओर) मनन किया ।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान होता है, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण छः आयतन, छः आयतनोंके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जाति (= जन्म) के कारण जरा (= बुढ़ापा), मरण, शोक, रोना पीटना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त-खेद उत्पन्न होते हैं । इस तरह यह (संसार) जो केवल दुःखों का पुँज है, उसकी उत्पत्ति होती है । अविद्याके अ-शेष (= बिल्कुल) विरागसे, (अविद्याका) नाश होनेपर संस्कारका, विनाश होता है । संस्कार-विनाशसे विज्ञानका नाश होता है । विज्ञान-नाशसे नाम-रूपका नाश होता है । नाम-रूप नाशसे छः आयतनों का नाश होता है । छः आयतनोंके नाशसे स्पर्श नाश होता है । स्पर्श-नाशसे वेदना नाश होती है । वेदना-नाशसे तृष्णा नाश होती है । तृष्णा-नाशसे उपादान नाश होता है । उपादान-नाशसे भव नाश होता है । भव-नाशसे जाति नाश होती है । जन्म नाशसे जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुःख, चित्त-विकार और चित्त-खेद नाश होते हैं । इस प्रकार इस केवल-दुःख-पुञ्जका नाश होता है ।” भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उद्दान कहा—

“जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्र (= ब्राह्मण) को ।
तब शांत हो कांक्षा सभी, देखै स-हेतू धर्मको ॥”

फिर भगवान्ने रातके मध्यमयाममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम-प्रतिलोमसे मनन किया ।—“अविद्याके कारण संस्कार होता है० दुःखपुँजका नाश होता है” । भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान कहा—

“जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साहध्यानी विप्रको ।
तब शांत हो कांक्षा सभीही जानकर क्षय कार्यको ॥”

फिर भगवान्ने रातके अन्तिमयाममें प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम प्रतिलोम करके मनन किया ।—“अविद्या० केवल-दुःख-पुँजका नाश होता है” । भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान कहा—

“जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्रको ।
ठहरै कैपाता मार-सेना, रवि प्रकाशै गगन ज्यों ॥”

१ विनय-पिटक, महावग्ग १ । २ बोध-गया, जि० गया (विहार) ।

बोधिवृक्ष के नीचे ।

सप्ताह वीतनेपर भगवान् उस समाधिसे उठकर, बोधिवृक्षके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ अजपाल नामक वर्गदका वृक्ष था, वहाँ पहुँचकर अजपाल वर्गदके वृक्षके नीचे सप्ताह भर विमुक्तिका आनन्द लेते हुये, एक आसनसे बैठे रहे । उस समय कोई अभिमानी ब्राह्मण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । पास आकर भगवान्के साथ (कुशलक्षेम कर) एक ओर खड़ा होगया । एक ओर खड़े हुये उस ब्राह्मणने भगवान्से यों कहा—“हे गौतम ! ब्राह्मण कैसे होता है ? ब्राह्मण बनानेवाले कौन धर्म हैं ?” भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उद्दान कहा—

“जो विप्र वाहित-पाप मल-अभिमान-विनु संयत रहे ।
वेदांत-पारंग ब्रह्मचारी ब्रह्मवादी धर्मसे ।
सम नहिं कोई जिससा जगत् ।”

फिर सप्ताह वीतनेपर भगवान् उस समाधिसे उठ, अजपालवर्गदके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ मुचलिन्द (वृक्ष) था । वहाँ पहुँचकर मुचलिन्दके नीचे सप्ताह भर विमुक्तिका आनन्द लेते हुये एक आसनसे बैठे रहे । उस समय सप्ताह भर अ-समय महामेघ, (और) ठंडी हवा-वाली बदली पड़ी । तब मुचलिन्द नाग-राज अपने घरसे निकलकर भगवान्के शरीरको सात बार अपने देहसे लपेटकर, ऊपर शिरके ऊपर बड़ा फण तान कर खड़ा हो गया; जिसमें कि भगवान्को शीत, उष्ण, इंस, मच्छर, वात, धूप तथा सरीसृप (= रेंगने वाले) न छूँवें । सप्ताह बाद मुचलिन्द नागराज आकाशको मेघ-रहित देख, भगवान्के शरीरसे (अपने) देहको हटाकर (और उसे) छिपाकर, बालकका रूप धारणकर भगवान्के सामने खड़ा हुआ । भगवान्ने इसी अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान कहा—

“मन्तुष्ट्र देखनहार श्रुतधर्मा, सुखी एकान्तमें ।
निर्द्वन्द्व सुख है लोकमें, संयम जो प्राणी मात्रमें ॥
सब कामनायें छोड़ना, वैराग्य है सुखलोकमें ।
है परम सुख निश्चय वही, जो साधना अभिमान का ॥

सप्ताह वीतनेपर भगवान् फिर उस समाधिसे उठ, मुचलिन्दके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ राजायतन (वृक्ष) था । वहाँ पहुँचकर राजायतनके नीचे सप्ताहभर विमुक्तिका आनन्द लेते हुये एक आसनसे बैठे रहे । उस समय तपस्सु और भल्लिक, (दो) व्यापारी (= वनजारे) उत्कलदेशसे उस स्थानपर पहुँचे । उनकी ज्ञात-विरादरीके देवताने तपस्सु, भल्लिक वनजारोंको कहा—“मार्प ! बुद्धपदको प्राप्त हो यह भगवान् राजायतनके नीचे विहार कर रहे हैं । जाओ उन भगवान्को मट्टे और लड्डू (= मधुपिंड) से सन्मानित करो, यह (दान) तुम्हारे लिये चिरकालतक हित और सुखका देनेवाला होगा । तब तपस्सु और भल्लिक वंजारे मट्टा और लड्डू ले जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । पास जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक तरफ़ खड़े हो गये । एक तरफ़ खड़े हुए तपस्सु और भल्लिक वनजारोंने यह कहा—“भन्ते ! भगवान् ! हमारे मट्टे (= मन्थ) और लड्डूओंको स्वीकार कीजिये, जिससे कि चिरकालतक हमें हित और सुख हो ।” उस समय भगवान्ने सोचा—“तथागत

बोधि-वृक्ष के नीचे ।

हाथमें नहीं ग्रहण किया करते; मैं मट्टा और लड्डू किस (पात्र) में ग्रहण करूँ ” । तब चारों महाराजा भगवान्‌के मनकी बात जान, चारों दिशाओंसे चार पत्थरके (भिक्षा-) पात्र भगवान्‌के पास ले गये—“ भन्ते ! भगवान् ! इसमें मट्टा और लड्डू ग्रहण कीजिये । ” भगवान्‌ने उस अभिनव शिलामय पात्रमें मट्टा और लड्डू ग्रहणकर भोजन किया । उस समय तपस्सु मल्लिक वनजारोंने भगवान्‌से कहा—“ भन्ते ! हम दोनों भगवान् तथा धर्मकी शरण जाते हैं । आजसे भगवान् हम दोनोंको साक्षरलि शरणागत उपासक जानें । ” संन्यासमें वही दोनों दो ^१वचनसे प्रथम उपासक हुये ।

सप्ताह बीतनेपर भगवान् फिर उस समाधिसे उठ, राजायतनके नीचेसे जहाँ अजपाल बर्गद था, वहाँ गये । वहाँ अजपाल बर्गदके नीचे भगवान् विहार करने लगे । तब एकान्तमें ध्यानावस्थित भगवान्‌के चित्तमें वितर्क पैदा हुआ—“मैंने गंभीर, दुर्दर्शन, दुर-ज्ञेय, शांत, उत्तम, तर्कसे अप्राप्य, निपुण पण्डितों द्वारा जानने योग्य, इस धर्मको पा लिया । यह जनता काम तृष्णामें रमण करने वाली काम-रत काममें प्रसन्न है । काममें रमण करने वाली इस जनताके लिये, यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य समुत्पाद है, वह दुर्दर्शनोप है । और यह भी दुर्दर्शनीय है, जो कि यह सभी संस्कारोंका शमन, सभी मन्त्रोंका परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध (दुःख निरोध), और निर्वाण है । मैं यदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पावें, तो मैंने लिये यह तरहुद, और पीड़ा (मात्र) होगी । उसी समय भगवान्‌के पहिले कभी न सुनी यह अद्भुत गाथायें सूत्र पढ़ीं—

“यह धर्म पाया कष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना ।
नहि राग-द्वेष-प्रल्लसको है सुकर इसका जानना ॥
गंभीर उलटी-धारायुक्त दुर्दर्श्य सूक्ष्म प्रवीणका ।
तम-पुंज-छादित रागरतद्वारा न रम्य देखना ॥”

भगवान्‌के ऐसा समझनेके कारण, (उनका) चित्त धर्मप्रचारकी ओर न झुककर अल्प-उत्सुकताकी ओर झुक गया । तब सहापति ब्रह्माने भगवान्‌के चित्तकी बातको जानकर ख्याल किया—“लोक नाश हो जायगा रे ! लोक विनाश हो जायगा रे ! जय तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्धका चित्त धर्म प्रचारकी ओर न झुककर, अल्प-उत्सुकता (= उदासीनता) की ओर झुक जाये” (ऐसा ख्याल कर) सहापति ब्रह्मा ... ब्रह्मलोकसे अन्तर्ध्यान हो, भगवान्‌के सामने प्रकट हुये । फिर सहापति ब्रह्माने उपरना (= चदर) एक कंधेपर करके, दाहिने जानुको पृथिवीपर रख, जिधर भगवान् थे उधर हाथ जोड़, भगवान्‌से कहा—“भन्ते ! भगवान् धर्मोपदेश कर, सुगत ! धर्मोपदेश कीं । अल्प मलवाले प्राणी भी हैं, धर्मके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे । (उपदेश कर) धर्मको सुननेवाले (भी होंगे)” सहापति ब्रह्माने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा—“मगधमें मलिन चित्तवालोंसे चिन्तित, पहिले अशुद्ध धर्म पैदा हुआ । अमृतकंद द्वारकी खोलनेवाले विमल (पुरुष) से जागेगये इस धर्मको (अब लोक) सुनें ॥ पयरीले पर्वतके शिखरपर खड़ा (पुरुष) जैसे चारों ओर जनताको देखे । उसी तरह

१ संघके न होनेसे वह बुद्ध और धर्म दो ही की शरण जा सकते थे ।

बोध-वृक्ष के नीचे ।

हे सुमेध ! हे सर्वत्र नेत्र वाले ! धर्मरूपी महलपर चढ़ सब जनताको देखो ॥ हे शोक-रहित ! शोक-निमग्न जन्मजरासे पीड़ित जनताकी ओर देखो ।—

उठ वीर ! हे संग्रामजित् ! हे सार्थवाह ! उच्छृण-कृणा ।
जगविचर धर्मप्रचार कर, भगवान् ! होगा जानना ॥

तब भगवान् ने ब्रह्माके अभिप्रायको जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेत्रसे लोकको अवलोकन किया । बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुये भगवान् ने जीवोंको देखा, जिनमें कितने ही अल्प-मल, तीक्ष्ण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम प्राणियोंको भी देखा । उनमें कोई कोई परलोक और दोषसे भय करते, विहर रहे थे । जैसे उत्पलिनी, पद्मिनी (= पद्मसमुदाय) या पुंडरीकिनीमें से कितनेही उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें पैदा हुये उदकमें बँधे उदकसे बाहर न निकल (उदकके) भीतरही दूबकर पोषित होते हैं । कोई कोई उत्पल (नीलकमल), पद्म (रक्तकमल), या पुंडरीक (श्वेतकमल) उदकमें उत्पन्न, उदकमें बँधे (भी) उदकके बाहरही खड़े होते हैं । कोई कोई उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें उत्पन्न, उदकमें बँधे (भी), उदकसे बहुत ऊपर निकलकर, उदकसे अलिप्त (ही) खड़े होते हैं । इसी तरह भगवान् ने बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुये—अल्पमल, तीक्ष्णबुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्राणियोंको देखा ; जो पालोक तथा बुराईसे भय खाते विहर रहे थे । देखकर सहायति ब्रह्माको गाथाद्वारा कहा—

“उनके लिये अमृतका द्वार बंद होगया है, जो कानवाले होनेपर भी, श्रद्धाको छोड़ देते हैं । हे ब्रह्मा ! (वृथा) पीड़ाका खयालकर मैं मनुष्योंको निगुण, उत्तम, धर्मको नहीं कहता था ।”

तब ब्रह्मा सहायति—“भगवान् ने धर्मोपदेशके लिये मेरी बात मानली” यह जान, भगवान् को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्ध्यान होगये ।

उस समय भगवान् के (मनमें) हुआ—“मैं पहिले कितने इस धर्मकी देशना (= उपदेश) करूँ ; इस धर्मको शीघ्र कौन जानेगा ?” फिर भगवान् के (मनमें) हुआ—“यह आलार-कालाम पण्डित, चतुर, मेधावी चिरकालसे अल्प-मलिन-चित्त है; मैं पहिले क्यों न आलार-कालामको ही धर्मोपदेश दूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा ।” तब गुप्त देवताने भगवान् को कहा—“भन्ते ! आलार-कालामको मेरे सप्ताह होगया” । भगवान् को भी ज्ञान-दर्शन हुआ—“आलार कालामको मेरे सप्ताह होगया ।” तब भगवान् के (मनमें) हुआ—आलार कालाम महा आजानोय था, यदि वह इस धर्मको सुनता, शीघ्रही जान लेता ।” फिर भगवान् के (मनमें) हुआ—“यह उदक-रामपुत्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकालसे अल्प-मलिन चित्त है, क्यों न मैं पहिले उदक-रामपुत्रको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा ।” तब गुप्त (= अन्तर्ध्यान) देवताने, कहा—“भन्ते ! रात ही उदक-रामपुत्र मर गया ।” भगवान् को भी ज्ञान-दर्शन हुआ । फिर भगवान् के (मनमें) हुआ—“पद्म वर्गीय भिक्षु मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें लगे मेरी सेवाकी थी । क्यों न मैं पहिले पद्मवर्गीय भिक्षुओंकोही धर्मोपदेश दूँ ।” भगवान् ने सोचा—“इस समय

वाराणसी को ।

पञ्चवर्गीय भिक्षु कहां विहर रहे हैं ?” भगवान् ने अमानुष दिव्य विशुद्ध नेत्रोंसे देखा—
“पञ्चवर्गीय भिक्षु वाराणसीके ऋषिपत्तन मृग-दायमें विहारकर रहे हैं ।”

तब भगवान् उरुवेलामें हृच्छानुसार विहारकर, जिधर वाराणसी है, उधर चारिका (=रामत) के लिये निकल पड़े । उपक आजीवक^१ ने देखा—भगवान् बोधि (=बुद्ध गया) और गयाके बीचमें जा रहे हैं । देखकर भगवान् ने बोला—“आयुष्मान् (आयुस) ! तेरी इन्द्रियां प्रसन्न हैं, तेरा छवि-वर्ण (=कांति) परिशुद्ध तथा उज्ज्वल है । किसको (गुरु) मानकर हे आयुस ! तू प्रव्रजित हुआ है, तेरा शास्ता (=गुरु) कौन ? तू किसके धर्मको मानता है ?” यह कहनेपर भगवान् ने उपक आजीवकको कहा—“मैं सबको पराजित करनेवाला, सबको जाननेवाला हूँ ; सभी धर्मोंमें निर्लेप हूँ । सर्व-त्यागी (हूँ), तृष्णाके क्षयसे हो विमुक्त हूँ ; मैं अपनेही जानकर उपदेश करूँगा ।

मेरा आचार्य नहीं, है मेरे सदृश (कोई) विद्यमान नहीं ।

देवताओं सहित (सारे) लोकमें मेरे समान पुरुष नहीं ।

मैं संसारमें अर्हत हूँ, अपूर्व शास्ता (=गुरु) हूँ ।

मैं एक सम्यक् संबुद्ध, शीतल तथा निर्वाणप्राप्त हूँ ।

धर्मका चक्र घुमानेके लिये काशियोंके नगरको जारहा हूँ ।

(वहां) अन्ये हुये लोकमें अमृत-तुन्दुभी बजाऊँगा ॥”

“आयुष्मान् ! तू जैसा दावा करता है उससे तो अनन्त जिन हो सकता है ।”

“मेरे ऐसेही सत्त्व जिन होते हैं, जिनके कि आखव (=छेश =मल) नष्ट हो गये हैं ।

मैंने पाप (=दुरे)—धर्मोंको जीत लिया है, इसलिये हे उपक ! मैं जिन हूँ ।”

ऐसा कहनेपर उपक आजीवक—“होवोगे आयुस !” कह, शिर हिला, बेरास्ते चल दिया ।

१. वर्तमान सारनाथ, बनारस । २. उस समयके नग्न साधुओंका एक सम्प्रदाय, मकखली-गोसाल जिसका एक प्रधान आचार्य था ।

(५)

प्रथमधर्मोपदेश । यशस्वा संन्यास । । (वि. पू. ४७१)

तब भगवान् क्रमशः यात्रा (=चारिका) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषि-पतन मृग-दाय था, जहाँ पञ्चवर्गीय भिक्षु थे, वहाँ पहुँचे । दूरसे आते हुये भगवान्को, पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने देखा । देखतेही आपसमें पका किया —

“आवुसो ! यह बाहुलिक (=बहुत जमा करने वाला) साधना-भ्रष्ट बाहुल्य-परायण (=जमा करनेकी ओर लौटा हुआ) धमण गौतम आ रहा है । इसे अभिवादन नहीं करना चाहिये, न प्रत्युत्थान (=सत्कारार्थ खड़ा होना) करना चाहिये । न इसका पात्र चीवर (=आगे बढ़कर) लेना चाहिये, केवल आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बैठेगा ।”

जैसे जैसे भगवान् पञ्चवर्गीय भिक्षुओंके समीप आते गये, वैसेही वैसे वह ‘‘अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर न रह सकें । (अन्तर्में) भगवान्के पास जा, एकने भगवान्का पात्र चीवर लिया, एकने आसन बिछाया; एकने पादोदक (=पैर धोनेका जल), पादपीठ (=पैरका पीड़ा), पादकठलिका (पैर रगड़नेकी लकड़ी) ला पास रखी । भगवान् बिछाये आसनपर बैठे । बैठकर भगवान्ने पैर धोये । वह भगवान्के लिये ‘आवुस’ शब्दका प्रयोग करते थे । ऐसा करनेपर भगवान्ने कहा—“भिक्षुओ ! तथागतको नामलेकर या ‘आवुस’ कहकर मत पुकारो । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध हैं । इधर कान दो, मैंने जिस अमृतको पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ । उपदेशानुसार ध्यावरण करनेपर, जिसके लिये कुलपुत्र वरसे देवराहो संन्यासी होते हैं, उस अनुत्तम ब्रह्मवर्णफलको, इसी जन्ममें शीघ्रही स्वयं ज्ञानकर=साक्षात्कारकर=उपलभकर विचरोगे ।”

ऐसा कहनेपर पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्को कहा—“आवुस ! गौतम उस साधना में, उस धारणामें, उस हुण्कर तपस्यामें भी तुम आर्योंके ज्ञानदर्शनकी पराकाष्ठाकी विशेषता, उत्तर-मनुष्य-धर्म (=दिव्य शक्ति)को नहीं पा सके; फिर अब बाहुलिक साधना-भ्रष्ट, बाहुल्यपरायण (=जमाकानेकी ओर पलट गये), तुम आर्य-ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-मनुष्य-धर्मको क्या पाओगे ।”

यह कहनेपर भगवान्ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंसे कहा—“भिक्षुओ ! तथागत बाहुलिक नहीं है, और न साधना से भ्रष्ट है, न बाहुल्यपरायण है । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हैं । ० । ० उपलभकर विहार करोगे ।

दूसरी बार भी पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्को कहा—“आवुस ! गौतम ० ।” दूसरी बार भी भगवान्ने फिर (वही) कहा ० । तीसरी बार भी पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्को (वही) कहा ० । ऐसा कहनेपर भगवान्ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको कहा—“भिक्षुओ ! इससे पहिले भी क्या मैंने कभी इस प्रकार कहा है ?”

“भन्ते ! नहीं”

“भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् विहार करोगे ।”

प्रथमधर्मोपदेश ।

(तत्र) भगवान् पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको समझानेमें समर्थ हुये । तत्र पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्से (उपदेश) सुननेकी इच्छासे कान दिया, चित्त उन्नत किया ।^१...

धर्मचक्र-प्रवर्तन-सूत्र ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वाराणसीके ऋषिपत्तन मृगदावमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओं ! इन दो अन्तों (= अतियों) को प्रवर्जितोंकी नहीं सेवन करना चाहिये । कौनसे दो ? (१) जो यह हीन, ग्राम्य, पृथग्जनों (= भूले मनुष्यों) के (योग्य), अनार्य- (सेवित), अनर्थोंसे युक्त, कामवासनाओंमें काम-सुख-लस होना है; और (२) जो दुःख- (मय), अनार्य- (सेवित) अनर्थोंसे युक्त कायहेतु (= आत्म-पीड़ा) में लगना है । भिक्षुओ ! इन दोनों ही अन्तों (= अति)में न जाकर, तथागतने मध्यम-मार्ग खोज निकाला है, (जोकि) आँख-देनेवाला, ज्ञान-करनेवाला उपशम (= शांति) के लिये, अभिन्न होनेके लिये, सम्योध (= परिपूर्ण-ज्ञान)केलिये, निर्वाण के लिये है । वह कौनसा मध्यम मार्ग (= मध्यम-प्रतिपद्) तथागतने खोज निकाला है ; (जोकि) ० ? वह यही आर्य-अष्टाङ्गिक मार्ग है; जैसे कि—सम्यक् (= ठीक)-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्म, सम्यक्-जीविका, सम्यक्-व्यायाम (= प्रयत्न, परिश्रम), सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि । यह है भिक्षुओ ! मध्यम-मार्ग (जिसको) ० ।

यह भिक्षुओ ! दुःख आर्य (= उत्तम)-सत्य (= सचाई) है ।—जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख है, व्याधि भी दुःख है, मरण भी दुःख है, अप्रियोंका संयोग दुःख है, प्रियोंका वियोग भी दुःख है, इच्छा करनेपर किसी (चीज) का नहीं मिलना भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच उपादानस्फन्ध ही दुःख हैं । भिक्षुओ ! दुःख-समुद्भय (= दुःख-कारण) आर्य सत्य है । यह जो तृष्णा है—फिर जन्मनेकी, खुश होनेकी, राग-सहित जहाँ तहाँ प्रसन्न होनेवाली—। जैसेकि—काम-तृष्णा, भव (= जन्म)-तृष्णा, विभव-तृष्णा । भिक्षुओ ! यह है दुःख निरोध आर्य-सत्य; जोकि उसी तृष्णाका सर्वथा विराग हो, निरोध=त्याग=प्रति निस्सर्ग=मुक्ति=न लीन होना । भिक्षुओ ! यह है दुःख-निरोधकी ओर जानेवाला मार्ग (दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्) आर्य सत्य । यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग है ।...

‘यह दुःख आर्य-सत्य है’ भिक्षुओ ! यह मुझे अ-श्रुत-पूर्व धर्मोंमें, आँख उत्पन्न हुई=ज्ञान उत्पन्न हुआ=प्रज्ञा उत्पन्न हुई=विद्या उत्पन्न हुई=बालोक उत्पन्न हुआ । ‘यह दुःख आर्य-सत्य परिज्ञेय है’ भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मोंमें ० । (सो यह दुःख-सत्य) परि-ज्ञात है’ भिक्षुओ ! यह पहिले न सुने गये धर्मोंमें ० ।

१. महावग्ग । २. संयुक्त नि० ५५ : २ : १, विनय महावग्ग । ३. विस्तार के लिये “सतिपट्टान-सुत्त” को देखो । ४. रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ।

प्रथमधर्मोपदेश ।

‘यह दुःख-समुदय आर्य-सत्य है’ भिक्षुओ, यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मोंमें आर्य उत्पन्न हुई, ज्ञान हुआ = प्रज्ञा उत्पन्न हुई = विद्या उत्पन्न हुई = आलोक उत्पन्न हुआ । “यह दुःख-समुदय आर्य-सत्य प्रहातव्य (= त्याज्य) है”, भिक्षुओ ! यह मुझे० । “० प्रहीण (दृष्ट गया)” यह भिक्षुओ मुझे० ।

‘यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य है’ भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मोंमें आर्य उत्पन्न हुई० “सो यह दुःख-निरोध-आर्य-सत्य साक्षात् (= प्रत्यक्ष) करना चाहिये” भिक्षुओ ! यह मुझे० । “यह दुःख-निरोध-सत्य साक्षात् किया” भिक्षुओ ! यह मुझे० ।

“यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य है” भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मोंमें, आर्य उत्पन्न हुई० । यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य भावना करना चाहिये”, भिक्षुओ ! यह मुझे० । “यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् भावनाकी” भिक्षुओ ! यह मुझे० ।

भिक्षुओ ! जबतक कि इन चार आर्य-सत्त्वोंका (उपरोक्त) प्रकारसे तेहरा (हो) बारह आकारका—यथार्थ विशुद्ध ज्ञान-दर्शन न हुआ । तबतक मैंने भिक्षुओ ! यह दावा नहीं किया—कि “देवों सहित मार-सहित ब्रह्मा-सहित (सभी) लोकमें, देव-मनुष्य-सहित, श्रमण-ब्राह्मण-सहित (सभी) प्रजा (= प्राणी) में, अनुत्तर (जिससे उत्तम दूसरा नहीं), सम्यक्-संशोधि (= परमज्ञान) को मैंने जान लिया” भिक्षुओ ! (जब) इन चार आर्य-सत्त्वों का (उपरोक्त) प्रकारसे तेहरा (हो) बारह आकारका यथार्थ विशुद्ध ज्ञान-दर्शन हुआ, तब मैंने भिक्षुओ ! यह दावा किया, कि “देवों सहित० मैंने जान लिया । मैंने ज्ञानको देखा । मेरी विमुक्ति (मुक्ति) अचल है । यह अंतिम जन्म है । फिर अब आवागमन नहीं ।

‘भगवान् ने यह कहा । संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षुओंने भगवान् के वचनको अभिनन्दन किया । इस व्याख्यान (= व्याकरण) के कहे जानेके समय, आयुष्मान् कौण्डिन्यको, “जो कुछ समुदय-धर्म (= कारण स्वभाव वाला) है, वह सब निरोध-धर्म (= नाश-स्वभाव वाला) है” यह विरज = विमल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ ।... तब भगवान् ने उद्दान कहा—“आहा ! कौण्डिन्यने जानलिया आहा ! कौण्डिन्यने जानलिया !” इसीलिये आयुष्मान् कौण्डिन्यका आज्ञात (= जानलिया) कौण्डिन्य नामही होगया । x x x

२ तब दृष्टधर्म = प्राप्तधर्म = विदितधर्म = पर्यवगाढधर्म, संशयरहित, विवादरहित, शास्त्रा (= गुरु = बुद्ध) के शासन (= धर्म) में विशारद, स्वतंत्र हो, आयुष्मान् आज्ञात कौण्डिन्यने भगवान् से कहा—“भन्ते ! भगवान् के पास मुझे १ प्रव्रज्या मिले, २ उपसम्पदा मिले ।” भगवान् ने कहा—“ भिक्षु ! आओ, धर्म १ सु-आख्यात है, अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्य (का पालन) करो” । वही उन आयुष्मान् की उपसंपदा हुई ।

भगवान् ने उसके पीछे भिक्षुओंको फिर धर्म संबंधी कथाओंका उपदेश किया ; अनुशासन किया । भगवान् के धार्मिक कथाओंका उपदेश करते = अनुशासन करते समय

१. सं. नि. ५५: २: १, विनय, महावग्ग १. २. महावग्ग १. ३. श्रामणेर-संन्यास ।
४. भिक्षु-संन्यास । ५. स्वाख्यात = सुंदर प्रकारसे वर्णित ।

यश-संन्यास ।

आयुष्मान् वप्स और आयुष्मान् भद्विको भी—‘जो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है’ यह विरज=विमल=धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ । तब दृष्टधर्म=प्राप्त-धर्म० ० स्वतंत्र० उन्होंने भगवान्‌से कहा—“भन्ते ! भगवान्‌के पास हमें प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले” । भगवान्‌ने कहा—“भिक्षु ! आओ, धर्म सु-आख्यात है, अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये प्रहाचर्य (अनु-पालन) करो ।” यही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई ।

उसके पीछे भगवान् (भिक्षुओं द्वारा) लाये भोजनको ग्रहण करते, भिक्षुओंको धार्मिक कथाओंद्वारा उपदेश करते = अनुशासन करते (रहे) । तीन भिक्षु जो भिक्षा मांगकर लाते थे, उसीसे छःओ जने निर्वाह करते थे । भगवान्‌के धार्मिक कथा उपदेश करते = अनुशासन करते, आयुष्मान् महानाम और आयुष्मान् अधजितको भी—‘ जो कुछ समुदय धर्म है० ।’

० वही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई ।”

उस^१ समय यश नामक कुलपुत्र, वाराणसीके श्रेष्ठीका सुकुमार लड़का था । उसके तीन प्रासाद थे— एक हेमन्तका, एक ग्रीष्मका, एक वर्षाका । वह वर्षाके चारो महोत्सवों वर्षा-कालिक-प्रासादमें, अ-पुरुषों (= स्त्रियों) के वाद्योंसे सेवित हो, प्रासादके नीचे न उतरता था । (एक दिन) “यश कुलपुत्रकी” निद्रा खुली । सारी रात वहाँ तेल-दीप जलता था । तब यश कुल-पुत्रने “अपने परिजनको देखा—किसीकी बगलमें बीणा है, किसीके गलेमें मृदङ्ग है” । किसीको फैले-केश, किसीको लार-गिराते, किसीको बरांते, साक्षात् दमशानसा देखकर, (उसे) घृणा उत्पन्न हुई, वैराग्यचित्तमें आया । यश कुल-पुत्रने उद्गान कहा—“हा ! संतस !! हा ! पीड़ित !!”

यश कुलपुत्र सुनहला जूता पहिन, घरके फाटककी ओर गया... । फिर “नगर-द्वार की ओर” । तब यश कुल-पुत्र वहाँ गया, जहाँ ऋषिपतिन मृगदाव था । उस समय भगवान् रातके भिन्नस्वराको उठकर, खुले (स्थान)में टहल रहे थे । भगवान्‌ने दूरसे यश कुल-पुत्रको आते देखा । देखकर टहलनेकी जगहसे उतरकर, बिछे आसनपर बैठगये । तब यश कुलपुत्रने भगवान्‌के समीप (पहुँच), उद्गान कहा—‘ हा ! संतस !! हा ! पीड़ित !! ’ । भगवान्‌ने यश कुलपुत्रको कहा —‘यश ! यह है अ-संतस, यश ! यह है अ-पीड़ित । यश ! आ बैठ, तुझे धर्म बताता हूँ ।’ तब यश कुल-पुत्रने “यह अ-संतस है, यह अ-पीड़ित है” यह (सुन) आह्ला-दित, प्रसन्न हो, सुनहले जूतेको उतार, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । पास जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया, एक ओर बैठे यश कुलपुत्रको, भगवान्‌ने आनुपूर्वी कथा, जैसे—दान-कथा, शीलकथा, स्वर्ग-कथा, कामवासनाओंका दुष्परिणाम अपकार दोष, निष्कर्मताका, माहात्म्य प्रकाशित किया । जब भगवान्‌ने यशको, भव्य-चित्त, मृदुचित्त, अनाच्छादित-चित्त, आह्लादित-चित्त, प्रसन्न-चित्त देखा; तब जो बुद्धोंकी उठानेवाली (= समुत्कर्षक) देशना (= उपदेश) है—दुःख, समुदय (= दुःखका कारण), निरोध (= दुःखका नाश), और मार्ग (= दुःख-नाशका उपाय)—उसे प्रकाशित किया । जैसे कालिमा रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है; वैसेही यशकुल-पुत्रको उसी आसनपर “जो कुछ समुदय-धर्म है, वह निरोध-धर्म है” यह वि-रज = निर्मल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ ।

१. महावर्ग। २. श्रेष्ठी यह नगरका एक अवैतनिक पदाधिकारी होता था, जो कि धनिक व्यापारियों मेंसे बनाया जाता था ।

यशकुल-पुत्रकी माता प्रासादपर चढ़, यशकुल-पुत्रको न देख, जहाँ श्रेष्ठी गृह-पति था वहाँ गई, (और)....कहा—“गृहपति ! तुम्हारा पुत्र यश दिखाई नहीं देता है ? तब श्रेष्ठी गृह-पति चारों ओर सवार छोड़, स्वयं जिधर क्षपि-पतन मृग-दाव था, उधर गया । श्रेष्ठी गृहपति मुनहले जूतोंका चिन्ह देख, उसीके पीछे पीछे चला । भगवान् ने श्रेष्ठी गृहपतिको दूरसे आते देखा । तब भगवान् को (ऐसा विचार) हुआ—“क्यों न मैं ऐसा योग-बल करूँ, जिससे श्रेष्ठी गृहपति यहीं बैठे यशकुल-पुत्रको न देख सकें ।” तब भगवान् ने वैसेही योग-बल किया । श्रेष्ठी गृहपतिने जहाँ भगवान् थे वहाँ....जाकर भगवान् से कहा—“ भन्ते ! क्या भगवान् ने यश कुल-पुत्रको देखा है ?”

“गृहपति ! बैठ । यहीं बैठा यहाँ बैठे यशकुलपुत्रको देखूँगा ।”

श्रेष्ठी गृहपति—“यहीं बैठा यहाँ बैठे यशकुल-पुत्रको देखूँगा” वह (मुन) आकाशित प्रसन्न हो, भगवान् को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया ।...भगवान् ने आनुपूर्वी कथा, जैसे—‘दानकथा०’ प्रकाशित की । श्रेष्ठी गृहपतिको उसी आसनपर० धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ । भगवान् के धर्ममें स्वतंत्रहो, वह भगवान् से बोला—“आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे आँधेको सीधा करदे, टैंक को उधाड़ दे, भूलोंको रास्ता बतलादे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रखदे, जिसमें कि आँखवाले रूप देखें; ऐसेही भगवान् ने अनेक पर्यायसे धर्मको प्रकाशित किया । यह मैं भगवान् की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे मुझे भगवान् सांजलि शरणागत उपासक ग्रहण करें ।” वह (गृहपति) ही संसारमें तीन—वचनोंवाला प्रथम उपासक हुआ ।

जिस समय पिताको धर्मोपदेश किया जा रहाथा, उस समय देखे और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण (=गंभीर चिन्तन) करते, यशकुल-पुत्रका चित्त अलिस हो, आखवों (=दोषों =मलों) से मुक्त होगया । तब भगवान् के (मनमें) हुआ—“पिताको धर्म-उपदेश० यशकुल-पुत्रका चित्त अलिस हो, आखवोंसे मुक्त होगया । (अब) यशकुलपुत्र पहिलेकी गृहस्थ अवस्थाकी भाँति धीन(-स्थिति)में रह, कामोपभोग करनेके योग्य नहीं है, क्योंन मैं योगबलके प्रभावको हटा लूँ ।” तब भगवान् ने कृद्धिके प्रभावको हटा लिया । श्रेष्ठी गृहपतिने यश कुलपुत्रको बैठे देखा । देखकर यश कुलपुत्रसे बोला—

“तात ! यश ! तेरीमाँ रोतीपीडती तथा शोकमें पड़ी है, माताको जीवन दान दे’ ।

यशकुलपुत्रने भगवान् की ओर आँख फैरी । भगवान् ने श्रेष्ठी गृहपतिको कहा—

“सो गृहपति ! क्या समझतेहो, जैसे तुमने शेष-सहित (=अपूर्ण) ज्ञानसे, शेष-सहित-दर्शन(=साक्षात्कार)से धर्मको देखा, वैसेही यशने भी (देखा) ? देखे और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण करके, उसका चित्त अलिस हो, आखवोंसे मुक्त हो गया । अब क्या वह पहिलेकी गृहस्थ-अवस्थाकी भाँति धीन(स्थिति-)में रहकर, कामोपभोग करनेके योग्य है ?”

“ नहीं, भन्ते ! ”

यश-संन्यास ।

“हे गृहपति ! (पहिले) शेष-सहित ज्ञानने, शेष-सहित दर्शनसे यशने भी धर्मको देखा, जैसे तूने । (फिर) देखे और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण करके, (उसका) चित्त अलिप्त हो आत्माओंसे मुक्त हो गया । हे गृहपति ! अब यश कुल-पुत्र पहिलेकी गृहस्थ-अवस्थाकी भांति हीन(-स्थिति)में रह, कामोपभोग करने योग्य नहीं है ।”

“ लाभ है भन्ते ! यश कुल-पुत्रको ; उलाम किया भरते ! यश कुल-पुत्रने ; कि यश कुल-पुत्रका चित्त अलिप्त हो आत्माओंसे मुक्त हो गया । भन्ते ! भगवान् यशको अनुगामी भिक्षु (= पश्चात्-श्रमण) करके, मेरा आजका भोजन स्वीकार कीजिये ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकृति प्रकट की ।

श्रेष्ठी गृहपति भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, चला गया । फिर यशकुल-पुत्रने श्रेष्ठी गृहपतिके चले जानेके थोड़ीही देर बाद भगवान्से कहा—“भन्ते ! भगवान्के पाससे मुझे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले ।” भगवान्ने कहा—“ भिक्षु ! आओ धर्म सु-आख्यात है । अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करो ।” यही इस आयुष्मान्की सम्पदा हुई । उस समय लोकमें सात अर्हत् थे ।

भगवान् पूर्वाह्न समय वस्त्र पहिन (भिक्षा-) पात्र और चीवरले, आयुष्मान् यशको अनुगामी भिक्षु बना, जहां श्रेष्ठी गृहपतिका घर था, वहां गये । वहां, बिले आसनपर बैठे । तब आयुष्मान् यशकी माता और पुरानी पत्नी भगवान्के पास आई । आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । उनको भगवान्ने आनुपूर्विक कथा० कही । जब भगवान्ने उन्हें भव्यचित्त०, देखा ; तब जो बुद्धोंकी उठाने वाली देशना है—दुःख,समुदय, निरोध और मार्ग—उसे प्रकाशित किया । जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, वैसेही उन (दोनों) को, उसी आसन पर—“ जो कुल समुदय-धर्म है, वह निरोध-धर्म है”—यह विरज=निर्मल धर्मवस्तु उत्पन्न हुआ । दृष्ट-धर्म=प्राप्त-धर्म=विदित-धर्म=पर्यवगाढ-धर्म, सन्देह-रहित, कथोपकथन-रहित, भगवान्के धर्ममेंविशारदता-प्राप्त=स्वतन्त्र हो, उन्होंने भगवान्को कहा—“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! ० आजसे हमें भगवान् साक्षलि शरणागत उपासिद्वाये जानें ।” लोक में वही तीन वचनों वाली प्रथम उपासिकायें हुई ।

आयुष्मान् यशके माता पिता और पुरानी पत्नीने, भगवान् और आयुष्मान् यशको उत्तम खाद्य भोजनसे सन्तुष्ट का=संप्रवारित किया । जब भोजनकर, भगवान्ने पात्रसे हाथ-खींच लिया, तब भगवान्के एक ओर बैठ गये । तब भगवान् आयुष्मान् यशकी माता, पिता और पुरानी पत्नीको धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शन=समाज्ञापन=समुत्तेजन=संप्रहर्षण कर आसनसे उठकर चल दिये ।

आयुष्मान् यशके चारों गृही मित्रों, वाराणसीके श्रेष्ठी-अनुश्रेष्ठियोंके कुलके लड़कों—विमल, सुबाहु, पूर्णजित् और गवांपतिने उना, कि यश कुल-पुत्र शिर-दाढ़ी मुड़ा, कापायवस्त्र पहिन, घरसे वेवर हो प्रव्रजित हो गया । सुनकर उनके (चित्तमें) हुआ—“ वह धर्म-विनय छोटा न होगा, बड़ प्रव्रज्या (= संन्यास) छोटी न होगी, जिसमें यशकुलपुत्र शिर-दाढ़ी मुड़ा,

यश-संन्यास ।

काषाय-बल पहिन, घरसे बेचर हो, प्रव्रजित हो गया ।” वह वहाँसे आयुष्मान् यशके पास आये । आकर आयुष्मान् यशको अभिवादनकर एक ओर पड़े हो गये । तब आयुष्मान् यश उन चारों गृहीमित्रों सहित जहाँ भगवान् थे, वहाँ आये । आकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् यशने भगवान्‌को कहा—“ भन्ते ! यह मेरे चार गृहीमित्र वाराणसीके श्रेष्ठी-अनुश्रष्टियोंके कुलके लड़के—विमल, सुबाहु, पूर्णजित और गवाम्पति—हैं । इन्हें भगवान् उपदेश करें = अनुशासन करें” । उनको भगवान्‌ने ०^१ आनुपूर्विक कथा कही० । वह भगवान्‌के धर्ममें विशारद = स्वतन्त्र हो, भगवान्‌से बोले—“ भन्ते ! भगवान्‌के पाससे हमें प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।” भगवान्‌ने कहा—

“ भिक्षुओ ! आशो धर्म सु-आख्यात है । अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करो ।” यही उन आयुष्मानोंकी सम्पदा हुई । तब भगवान्‌ने उन भिक्षुओंको धार्मिक कथाओं द्वारा उपदेश दिया = अनुशासना की ।... (जिससे) अलिप्त हो उनके चित्त आस्रवोंसे मुक्त हो गये । उस समय लोकमें ग्यारह अर्हत् थे ।

आयुष्मान् यशके ग्रामवासी (= जानपद = दीहाती) पुराने खान्दानोंके पुत्र, पचास गृहीमित्रोंने सुना, कि यश कुलपुत्र ... प्रव्रजित होगया । सुनकर उनके चित्तमें हुआ—“वह धर्म-विनय छोड़ न होगा...”, जिसमें यशकुल-पुत्र... प्रव्रजित होगया ।” वह आयुष्मान् यशके पास आये ।... आयुष्मान् यश उन चारों गृहीमित्रों सहित... भगवान्‌के पास... आये ।... भगवान्‌ने... निष्कर्मताका महात्म्य वर्णन किया... । वह... विशारद हो भगवान्‌से बोले—“हमें उपसम्पदा मिले”... । ... उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई... । तब भगवान्‌ने... उपदेश दिया ।.... (जिससे) अलिप्त हो उनके चित्त आस्रवोंसे मुक्त होगये । उस समय लोकमें एकसठ अर्हत् थे ।

चारिका-मुक्त । उपसम्पदा-प्रकार । भद्रवर्गीयोंका संन्यास । काश्यप-वंशुओं का संन्यास ।

भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ ! जितने (भी) दिव्य और मानुष पाप (=बन्धन) हैं । मैं (उन सबों) से मुक्त हूँ, तुमभी दिव्य और मानुष पापोंसे मुक्त होओ । भिक्षुओ ! बहु-जन-हितार्थ (=बहुत जनोके हितके लिये), बहु-जन-सुखार्थ (=बहुत जनोके सुखके लिये), लोकपर दया करनेके लिये, देवताओं और मनुष्योंके प्रयोजनके लिये, हितके लिये, सुखके लिये चारिका चरण (=विचरण) करो । एकसाथ दो मत जाओ । हे भिक्षुओ ! आदिमें कल्याण-(कारक) मध्यमें कल्याण (-कारक) अन्तमें कल्याण (-कारक) (इस) धर्मका उपदेश करो । अर्थ सहित=वर्णजन-सहित, केवल (=अमिश्र) परिपूर्ण परिशुद्ध प्रत्यक्षप्रकाश करो । अल्प दोषवाले प्राणी (भी) हैं, धर्मके न श्रवण करनेसे उनकी हानि होगी । (सुननेसे वह) धर्मके जाननेवाले होंगे । भिक्षुओ ! मैं भी जहां उल्लेख है, जहां सेनावी ग्राम है, वहां धर्म-देगनाके लिये जाऊंगा ... ।”

उस समय नानादिशाओंसे नाना जनपदोंसे भिक्षु, प्रव्रज्याकी इच्छावाले, उपसम्पदाकी अपेक्षावाले (आदिमियोंको) लातेथे, कि भगवान् उन्हें परिम्राजक बनावे, उपसम्पन्न करें । इससे भिक्षुभी हैरान होते थे, प्रव्रज्या-उपसम्पदा चाहने वालेभी । एकान्तस्थित ध्यानावस्थित भगवान्के चित्तमें (विचार) हुआ, “क्यों न भिक्षुओंको ही अनुज्ञा दे दूँ, कि भिक्षुओ ! तुम्हीं उन उन दिशाओंमें, उन उन जनपदोंमें प्रव्रजित बनाओ, उपसम्पन्न करो” । इसलिये भगवान्ने संख्या समय भिक्षु-संघको एकत्रितकर धर्मकथा कह, संबोधित किया—“भिक्षुओ ! एकान्तमें स्थित, ध्यानावस्थित० । इसलिये, हे भिक्षुओ मैं स्वीकृति देता हूँ—अब तुम्हेंही उन उन दिशाओंमें, उन उन देशोंमें प्रव्रज्या देनी चाहिये, उपसम्पदा देनी चाहिये । और उपसम्पदा देनेका प्रकार यह है—पहिले शिर दाढ़ी मुड़वाकर, कापाय-वस्त्र पहनाकर, उपरना एक कंधेपर कराकर, भिक्षुओंको पाद-वंदना कराकर, उकड़ूँ बैठकर, हाथ जोड़वाकर “ऐसे बोलो” कहना चाहिये—“बुद्धकी शरण लेता हूँ, धर्मकी शरण लेता हूँ, संघकी शरण लेता हूँ । दूसरी बारभी बुद्धकी० धर्मकी० संघकी शरण लेता हूँ । तीसरी बारभी बुद्धकी०, धर्मकी० संघकी शरण लेता हूँ । इनतीनशराणागमनोंसे प्रव्रज्या और उपसम्पदा (देनेकी) अनुज्ञा देता हूँ” ।

भगवान् चारणसीमें इच्छानुसार विहारकर, (साठ भिक्षुओंको भिन्न भिन्न दिशाओंमें भेजकर), जिवर उखेड़ा है, उवर चारिका (=विचरण) के लिये चल दिये । भगवान् मार्गसे हटकर एक वन-खंडमें पहुँच, वन-खंडके भीतर एक वृक्षके नीचे जा बैठे । उस समय भद्रवर्गीय (नामक) तीस भिन्न अपनी स्त्रियों सहित उसी वन-खंडमें विनोद करते थे । (उनमें)

१. संयुक्त-नि० ४:१:४ महावग्ग १ । २. महावग्ग १ । ३. जातक. निदान ।
४. कप्पासिय वन-संड (जातक. नि.)

भद्रवर्गीयोंका संन्यास ।

एकको पत्नी न थी । उसकेलिये वेश्या लाई गई थी । वह वेश्या उनके नशामें हो घूमते वक्त, आभूषण आदि लेकर भाग गई । तब (सब) मित्रोंने (अपने) मित्रकी मददमें उस स्त्रीको खोजते हुए उस घन-खंडको हीं डते, वृक्षके नीचे घेंटे भगवान्को देखा । (फिर) जहाँ भगवान्थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्से बोले—“ भन्ते ! भगवान्ने (किसी) स्त्रीको तो नहीं देखा ?”

“ कुमारो ! तुम्हें खीसे क्या है ?”

“ भन्ते ! वह भद्रवर्गीय (नामक) तीस मित्र (अपनी २) पत्नियों सहित इस घन-खंडमें सैरविनोद कर रहे थे । एकको पत्नी न थी, उसके लिये वेश्या लाई गई थी । भन्ते ! वह वेश्या हमलोगोंके नशामें हो घूमते वक्त आभूषण आदि लेकर भाग गई । सो भन्ते ! हमलोग मित्रकी मददमें, उस स्त्रीको खोजते हुये, इस घन-खंडको हीं ड रहे हैं ।”

“ तो कुमारो ! क्या समझतेहो, तुम्हारे लिये कौन उत्तम होगा; यदि तुम स्त्रीको ढूँढो, अथवा तुम अपने (=आत्मा) को ढूँढो ।”

“ भन्ते ! हमारे लिये यही उत्तम है, यदि हम अपनेको ढूँढें ।”

“ तो कुमारो ! वेद्यो, मैं तुम्हें धर्म-उपदेश करता हूँ ।”

“ अच्छा, भन्ते !” कह, वह भद्रवर्गीय मित्र भगवान्को वन्दनाकर, एक ओर बैठ गये । उनको भगवान्ने आनुपूर्वी कथा^१ कही । “भगवान्के धर्ममें विशारद हो...भगवान्से बोले—...भगवान्के हाथसे हमें प्रव्रज्या मिले...। वही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

वहाँसे भगवान् क्रमशः विचरते हुये...उत्खेला पहुँचे । उस समय उत्खेलामें तीन जटिल (=जटाधारी)—उत्खेल-काश्यप, नदी-काश्यप और गया-काश्यप—वास करते थे । उनमें उत्खेल-काश्यप जटिल पाँचसौ जटिलोंका नायक=विनायक=अग्र=प्रमुख=प्रामुख था । नदी-काश्यप जटिल तीससौ जटिलोंका नायक^२ । गया-काश्यप जटिल दोसौ जटिलोंका नायक^३ । तब भगवान्ने उत्खेल-काश्यप जटिलके आश्रमपर पहुँच, उत्खेल-काश्यप जटिलसे बोले—“ हे काश्यप ! यदि तुझे भारी न हो, तो मैं एकांत (तेरी) अग्निशालामें वास करूँ ।”

“ महाश्रमण ! सुझे भारी नहीं है (लेकिन), यहाँ एक बड़ाही चंड, दिव्य-शक्तिधारी, आशी-विप=वोर-विप नागराज है । वह तुम्हें हानि न पहुँचावे ।”

दूसरी बारभी भगवान्ने उत्खेल-काश्यप जटिलको कहा—“...।”

तीसरी बारभी भगवान्ने उत्खेल-काश्यप जटिलको कहा—“...।”

“ काश्यप ! नाग मुझे हानि न पहुँचावेगा, तू मुझे अग्निशालाकी स्वोक्ति दे दे ।”

“ महाश्रमण ! सुखसे विहार करो ।”

तब भगवान् अग्निशालामें प्रविष्टहो तृण बिछा, आसन बांध, शरीरको सीधारख, स्मृतिको धिरकर बैठ गये । भगवान्को भीतर आया देख, नाग क्रुद्धहो धूआँ देने लगा । भगवान्के

१. पृष्ठ देखो

२. उस समयके ब्राह्मणोंका एक सम्प्रदाय, जो ब्रह्मचारी, जटाधारी, अग्निहोत्री होते थे ।

काश्यप-वन्धुओंका संन्यास ।

(मनमें) हुआ—वयों न मैं इस नागके छाल, चर्म, मांस, नस, हड्डी, मज्जाको बिना हानि पहुँचाये, (अपने) तेजसे (इसके) तेजको खींच हूँ ।” फिर भगवान्भी वैसेही योगबलसे धूँआँ देने लगे । तब वह नाग कोपको सहन न कर प्रज्वलित हो उठा । भगवान्भी तेज-महाभूत (= धातु) में समाधिस्थ हो प्रज्वलित हो उठे । उन दोनोंके ज्योतिरूप होनेसे, वह अग्निशाला जलती हुई = प्रज्वलितसी जान पड़ने लगी । तब वह जटिल अग्निशालाको चारों ओरसे घेरे, यों कहने लगे—“ हाय ! परम-सुन्दर महाश्रमण नागद्वारा मारा जा रहा है ।” भगवान्ने उस रातके बीत जानेपर, उस नागके छाल, चर्म, मांस, नस, हड्डी, मज्जाको बिना हानि पहुँचाये, (अपने) तेजसे (उसका) तेज खींचकर, पात्रमें रख (उसे) उखेल-काश्यप जटिल को दिखाया—“ हे काश्यप ! यह तेरा नाग है, (अपने) तेजसे (मैंने) इसका तेज खींच लिया है । तब उखेल-काश्यप जटिलके (मनमें) हुआ—महादिव्यशक्तिवाला = महा-अनुभाव-वाला^१ महाश्रमण है; जिसने कि दिव्यशक्ति-संपन्न आर्शा-विप = घोर-विप चण्ड नागराजका तेज (अपने) तेजसे खींच लिया ।”^२ भगवान्के इस चमत्कार (= ऋद्धि-प्रति-हार्य) से उखेल-काश्यप जटिलने भगवान्को कहा— “ महाश्रमण ! यहीं विहार करो, मैं नित्य भोजनसे तुम्हारी (सेवा करूँगा) ।”

भगवान् उखेल-काश्यप जटिलके आश्रमके समीप-वर्ती एक वन-खण्डमें,^३ उखेल काश्यपका दिया भोजन ग्रहण करते हुए, विहार करने लगे ।

उस समय उखेल-काश्यप जटिलको एक महायज्ञ आ उपस्थित हुआ । जिसमें सारेके सारे अंग-मगध-निवासी बहुतसा खाद्य भोज्य लेकर आनेवाले थे । तब उखेल काश्यपके चित्तमें (विचार) हुआ—“इस समय मेरा महायज्ञ आ उपस्थित हुआ है, सारे अंग-मगधवाले बहुतसा खाद्य भोज्य लेकर आयेंगे । यदि महाश्रमणने जन-समुदायमें चमत्कार दिखाया, तो महाश्रमणका लाभ और सत्कार बढ़ेगा मेरा लाभ, सत्कार बढ़ेगा । अच्छा होता यदि महाश्रमण कल (से) न आता ।” भगवान्ने उखेल-काश्यप जटिलके चित्तका वितर्क (अपने) चित्तसे जान, उत्तर-कुरु जा, वहाँसे भिक्षात्र ले अनवतस सरोवर (दृह) पर भोजनकर, वहाँ दिनको विहार किया । उखेल-काश्यप जटिल उस रातके बीत जानेपर, भगवान्के^४ पासजा^५ बोला—“महाश्रमण ! (भोजनका) समय है, भात तय्यार होगया । महाश्रमण ! कल क्यों नहीं आये ? हमलोग आपको याद करतेथे—क्यों नहीं आये ? आपके खाद्य-भोज्यका भाग रक्खा है ।”

“काश्यप ! क्यों ? क्या तेरे मनमें (कल) यह न हुआ था, कि इस समय मेरा महायज्ञ आ उपस्थित हुआ है^६ महाश्रमणका लाभसत्कार बढ़ेगा^७ ? इसीलिये काश्यप ! तेरे चित्तके वितर्कको (अपने) चित्तसे जान, मैंने उत्तरकुरु जा, अनवतस सरोवर पर^८ वहाँ दिनको विहार किया ।” तब उखेल-काश्यप जटिलको हुआ—महाश्रमण महानुभाव दिव्य-शक्तिधारी है, जोकि (अपने) चित्तसे (दूसरेका) चित्त जानलेता है । तोभी यह (वैसा) अर्हत नहीं है, जैसा कि मैं ।”

१. महावग १ । २. मेरुपर्वतकी उत्तर दिशामें अवस्थित द्वीप । ३. मानसरोवर झील ।

काश्यप-वन्धुओंका संन्यास ।

तब भगवान्ने उखेल-काश्यपका भोजन ग्रहणकर उसी वन-खंडमें (जा) विहार किया ।...

एक समय भगवान्को पांसुकूल (= पुराने चीथड़े) प्राप्तहुये । भगवान्के दिलमें हुआ,—“मैं पांसुकूलोंको कहाँ धोऊँ ?” । तब देवोंके इन्द्र शक्रने, भगवान्के चित्तकी बातजान... हाथसे पुष्करिणी खोदकर, भगवान्को कहा—“भन्ते ! भगवान् ! (यहाँ) पांसुकूल धोवें” । तब भगवान्को हुआ—“मैं पांसुकूलोंको कहाँ उपटूँ (= पीटूँ) ?”... इन्द्रने... (वहाँ) बड़ी भारी शिला डालदी... । तब भगवान्को हुआ—“मैं किसका आलम्यले (नीचे) उतहूँ ?”... इन्द्रने... शाखा लटका दी... । मैं पांसुकूलों को कहाँ फैलाऊँ ?”... इन्द्रने... एक बड़ी भारी शरी डालदी... । उस रातके चीतजानेपर, उखेल-काश्यप जटिलने, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँच, भगवान्से कहा—“महाश्रमण ! (भोजनका) समय है, भात तय्यार होगया है । महाश्रमण ! यह क्या ? यह पुष्करिणी पहिले यहाँ न थी !... । पहिले यह शिलायें (भी) यहाँ नहीं ; यहाँपर शिलायें डाली किसने ? इस ककुध (वृक्ष) की शाखा (भी) पहिले लटकी नहीं, सो यह लटकी है ।”

“मुझे काश्यप ! पांसुकूल प्राप्त हुआ...” उखेल-काश्यप जटिलके (मनमें) हुआ —“महाश्रमण दिव्य-शक्ति-धारी है ! महा-अनुभाव-वाला है... । तोभी यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं” । भगवान्ने उखेल-काश्यपका भोजन ग्रहणकर, उसी वन-खंडमें विहार किया ।

एक समय बड़ा भारी अकालमेघ बरसा । जलकी बड़ी बाढ़ आगई । जिस प्रदेशमें भगवान् विहार करतेथे, वह पानीसे डूबगया-... भगवान्को हुआ—“क्यों मैं चारों ओरसे पानी हटाकर, बीचमें धूलियुक्त भूमिपर चंद्रमण करूँ (टहलूँ) ?” भगवान्... पानी हटाकर... धूलि-युक्त भूमिपर टहलने लगे । उखेल-काश्यप जटिल—“अरे ! महाश्रमण जलमें डूब न गया हो !!” (यह सोच) नाव ले, बहुतसे जटिलोंके साथ जिस प्रदेशमें भगवान् विहार करते थे, वहाँ गया । (उसने)... भगवान्को... धूलि-युक्त भूमिपर टहलते देखा । देखकर भगवान्से बोला—“महाश्रमण यह तुमहो ?” “यह मैं हूँ” कह भगवान् आकाशमें उड़, नावमें आकर खड़े होगये । तब उखेल-काश्यप जटिलको हुआ—“महाश्रमण दिव्य शक्ति-धारी है हो ! किन्तु यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं” । तब भगवान्को (विचार) हुआ “चिरकाल तक इस सृष्टि (= मोघपुरुष) को यह (विचार) होता रहेगा—कि महाश्रमण दिव्य-शक्ति-धारी है ; किन्तु यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं । क्यों न मैं इस जटिलको संवेजन करूँ ? ।” तब भगवान्ने उखेल-काश्यप जटिलको कहा—“काश्यप ! नतो तू अर्हत् है, न अर्हत्के मार्गपर आरुढ़ । वह सूझभी तुझे नहीं है, जिससे अर्हत् होवे, या अर्हत्के मार्गपर आरुढ़ होवे ।” उखेल-काश्यप जटिल भगवान्के पैरों पर शिर रख, भगवान्से बोला—“भन्ते ! भगवान्के पाससे मुझे प्रव्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले”

१. रास्ता या कूड़ों पर फेंके चीथड़े ।

काश्यप ग्रंथुओं का संन्यास ।

“काश्यप ! तू पांचसौ जटिलोंका नायक...है । उनको भी देख...” । तब उखेल काश्यप जटिलने...जाकर, उन जटिलोंसे कहा—“मैं महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य-ग्रहण करना चाहता हूँ; तुम लोगों की जो इच्छा हो सो करो”

“देखते ! हम महाश्रमणसे प्रसन्न हैं, यदि आप महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य-चरण करेंगे, (तो) हम सभी महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य-चरण करेंगे” ।

वह सभी जटिल केश-सामग्री, जटा-सामग्री, खारीकी, घीकी सामग्री, अग्निहोत्र-सामग्री (आदि अपने सामानको) जलमें प्रवाहितकर, भगवान्के पास गये । जाकर भगवान्के चरणों पर गिर झुका बोले—“ भन्ते ! हम भगवान्के पास प्रव्रज्या पावें, उपसम्पदा पावें ।”

“ भिक्षुओ ! आओ धर्म सु-अख्यात है, भली प्रकार दुःखके अन्त करनेके लिये ब्रह्मचर्य पालन करो ।”

यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

नदी-काश्यप जटिलने केश-सामग्री, जटा-सामग्री, खारीकी घीकी सामग्री, अग्निहोत्र-सामग्री नदीमें बहती हुई देखीं । देखकर उसको हुआ—“अरे ! मेरे भाईको कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ है,” (और) जटिलोंको—“जाओ, मेरे भाईको देखो तो” ; (और) स्वयंभी तीनसौ जटिलोंके साथले, जहाँ आयुष्मान् उखेल-काश्यप थे, वहाँ गया ; और जाकर बोला—“ काश्यप ! क्या यह अच्छा है ?”

“ हाँ, आवुस ! यह अच्छा है ।”

तब वह जटिलभी केश-सामग्री...जलमें प्रवाहितकर, जहाँ भगवान्थे वहाँ गये । जाकर...बोले—“ पावें हम भन्ते ! ...उपसम्पदा ।” ...यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

गया-काश्यप जटिलने केश-सामग्री नदीमें बहती देखीं ।...“काश्यप ! क्या यह अच्छा है ?” “हाँ ! आवुस ! यह अच्छा है ।” ...यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

“ तब भगवान् उखेलमें इच्छानुसार विहारकर, सभी एकसहस्र पुराने जटिल भिक्षुओं के महाभिक्षु-संघके साथ गया में गये ।

आदित्त-परियाय-सुत । राजगृहमें विंशतिरकी दीक्षा । (वि. पू. ४७०)

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् एक हजार भिक्षुओंके साथ गयामें गया-सीसपर विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—“ भिक्षुओ ! सभी जल रहा है । क्या जल रहा है ? चक्षु जल रही, रूप जल रहा है, चक्षुका विज्ञान^१ जल रहा है, चक्षुका संस्पर्श जल रहा है, और चक्षुके संस्पर्शके कारण जो वेदनायें—सुख, दुःख, न-सुख-न-दुःख—उत्पन्न होती हैं, वह भी जल रही हैं ?—राग-अग्निसे, द्वेष-अग्निसे, मोह-अग्निसे जल रही हैं । जन्म, जरासे, और मरणके योगसे, रोने-पीटनेसे, दुःखसे, दुर्मनतासे, परेशानीसे जल रही हैं—यह मैं कहता हूँ ।

श्रोत्र० । शब्द० । श्रोत्र-विज्ञान० । श्रोत्रका-संस्पर्श० । श्रोत्रके संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदनायें० । घ्राण (= नासिका-इन्द्रिय) ...गंध...घ्राण-विज्ञान जल रहे हैं । घ्राणका संस्पर्श जल रहा है...यह मैं कहता हूँ । जिह्वा० । रस० । जिह्वा-विज्ञान० । जिह्वा-संस्पर्श० । जिह्वा-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदनायें...जल रही हैं । ...यह मैं कहता हूँ । काया०-स्पर्शव्य०...काय-विज्ञान...काय-संस्पर्श...काय-संस्पर्शसे (उत्पन्न) वेदनायें...जल रही हैं । ...मन० ...धर्म०...मनो-विज्ञान...मन-संस्पर्श...मन-संस्पर्शसे (उत्पन्न) वेदनायें जल रही हैं । किससे जल रही है । राग-अग्निसे द्वेष-अग्निसे मोह-अग्निसे जल रही हैं । जन्म, जरा और मरणके योगसे जल रही हैं, रोने-पीटनेसे दुःखसे दुर्मनता से जल रही हैं— यह मैं कहता हूँ ।

भिक्षुओ ! ऐसा देख, (धर्मको) सन्नेनाला^२ आर्यश्रावक चक्षुसे निर्वेद-प्राप्त होता है, रूपसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-विज्ञानसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-संस्पर्शसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-संस्पर्शसे^३ निर्वेद-प्राप्त होता है ; चक्षु-संस्पर्शके कारण जो यह उत्पन्न होती है वेदना-सुख, दुःख, नसुख-नदुःख—उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है ।

श्रोत्र० । शब्द० । श्रोत्र-विज्ञान० । श्रोत्र-संस्पर्श० । श्रोत्र-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० । घ्राण० । गंध० । घ्राण-विज्ञान० । घ्राण-संस्पर्श० । घ्राण-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० । जिह्वा० । रस० । जिह्वा-विज्ञान० । जिह्वा-संस्पर्श० । जिह्वा-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० । काय० । स्पर्शव्य० । काय-विज्ञान० । काय-संस्पर्श० । काय-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना० ।

मनसे निर्वेद-प्राप्त होता है । धर्मसे निर्वेद-प्राप्त होता है । मनो-विज्ञानसे निर्वेद-प्राप्त होता है । मन-संस्पर्शसे निर्वेद-प्राप्त होता है । मन-संस्पर्शके कारण जो यह वेदना—सुख, दुःख, नसुख-नदुःख उत्पन्न होती है उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है ।

१. संयुक्त. नि. ४३:३:६ । महावग्ग १: २. गयासीस, गयाका ब्राह्मयोनि पर्वत है ।
३. इन्द्रिय और विषयके सम्बन्ध से जो ज्ञान होता है । ४. स्रोतआपन्न, सकृदागामी, अना-गामी, अर्हत् । ५. वैराग्यकी पूर्वा अवस्था । ६. शीत, उष्ण आदि ।

विश्वसारका दीक्षा ।

निर्वन्द-प्राप्त हो विरक्त होता है । विरक्त होनेसे विमुक्त होता है । विमुक्त होनेपर “मैं विमुक्त हूँ” यह ज्ञान होता है । वह जानता है—“जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, वनस्प्य कञ्चुका, और यहां कुछ (बाकी) नहीं है ।” इस व्याकरण (= व्याख्यान) के कहे जाते वक्त उन हजार भिक्षुओंके चित्त अलिप्त हो आसक्तोंसे वृत्त गये ।...

‘भगवान् गयासीसमें दृष्टानुसार विहारकर, (‘राजा विश्वसारको दी प्रतिज्ञा स्मरणकर) सभी एकद्वार पुराने जटिल भिक्षुओंके महान् भिक्षु-संघके साथ, चारिकाके लिये चल दिये । भगवान् क्रमशः चारिका करते, राज-गृह पहुँचे । वहां भगवान् राजगृहमें ‘लट्टि (यट्टि) बनके ‘सुप्रतिष्ठित’ चैत्यमें ठहरे ।

मगध-राज श्रेणिक विश्वसारने (अपने मालीके मुँहसे) सुना, कि शाक्यकुलसे प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम राजगृहमें पहुँच गये हैं । राजगृहमें लट्टि (= यट्टि) बनके ‘सुप्रतिष्ठित’ चैत्यमें विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमकी ऐसी मंगल-कीर्ति फैली हुई है—“वह भगवान् अर्हत् हैं, सम्यक्-संयुद्ध हैं, विद्या और आचरणसे युक्त हैं, सुगत हैं, लोकोंके जानने वाले हैं; उनसे उत्तम कोई नहीं है, ऐसे (वह) पुरुषोंके चायुक-सवार हैं, देवताओं और मनुष्योंके शास्ता (= उपदेशक) हैं—(ऐसे वह) युद्ध भगवान् हैं ।” वह ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक, सहित इस लोकका, देव-मनुष्य-सहित श्रमण-ब्राह्मण-युक्त (सभी) प्रजाको, स्वयं समस्त = साक्षात्कारकर जानते हैं । वह आदिमें कल्याण(-कारक), मध्यमें कल्याण(-कारक), अन्तमें कल्याण(-कारक) धर्मका, अर्थ-सहित = व्यञ्जन-सहित उपदेश करते हैं । वह केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते हैं । इस प्रकारके अर्हत् लोगोंका दर्शन करना उत्तम है ।”

मगध-राज श्रेणिक विश्वसार १२ नियुत^१ मगध-निवासी ब्राह्मणों और गृहपतियोंके साथ जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । वह १२ नियुत मगधवासी ब्राह्मण गृहपति भी—कोई भगवान्को अभिवादनकर, कोई भगवान्से कुशल प्रश्न पूछकर, कोई भगवान्की ओर हाथ जोड़कर, कोई भगवान्को नाम-गात्र सुनाकर, कोई कोई चुप-चापही एक ओर बैठ गये । तब उन १२ नियुत मगधके ब्राह्मणों, गृहपतियोंके (चित्तमें) हाने लगा—

“क्योंजी ! महाश्रमण (गौतम) उखेल-काश्यपके पास ब्रह्मचर्य-चरण करता है, अथवा उखेल-काश्यप महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य चरण करता है ?”

तब भगवान्ने उस १२ नियुत मगध-वासी ब्राह्मणों गृहपतियोंके चित्तके वितर्कको चित्तसे जान, आयुष्मान् उखेल-काश्यपको गाथामें कहा—

“क्या देखकर है उखेल-वासी ! तपः कृशोंके उपदेशक ! (तूने) आग छोड़ी ? काश्यप ! तुमसे यह बात पूछता हूँ, तुम्हारा अग्निहोत्र कैसे छूटा ?”

(काश्यपने कहा)—“रूप, शब्द और रसमें कामभोगोंमें स्त्रियोंमें रूपशब्द, और रसमें हृन्, काम-भोगोंमें रूपशब्द और मैं रस ‘कामेष्टि-यज्ञ’ कहते हैं । यह (रागादि) उपधियाँ मल हैं, (मैंने) यह जान लिया, इसलिये मैं ‘हृष्ट और हुतसे विरक्त हुआ ।”

१. महावग्ग १ २. जातक नि० ११ ३. राजगृह नगरके समीपवर्ती जट्टियाँव (लट्टिवन उद्यान) जातक. नि. ४. १२ लाख । ५. किसी कामनासे किया जाने वाला यज्ञ । ६. यज्ञ, हवन ।

विम्वसारकी दीक्षा ।

भगवान् ने (कहा) — “हे काश्यप ! रूप शब्द और रसमें तेरा मन नहीं रमा । तो देव-मनुष्य-लोकमें कहाँ मन रमा, काश्यप ! इसे मुझे कह । काम-मदमें अविद्यमान, निर्लेप, शांत, उपधि (= रागादि)-रहित (निर्वाण-) पदको देखकर ।

निर्विकार, दूसरेकी सहायतासे न पार होने वाले (निर्वाण-) पदको देखकर (में) दृष्ट और हुतसे विरक्त हुआ ।”

तब आयुष्मान् उरुवेल-काश्यप आसनसे उठ, उपरने (= उत्तरासंग) को एक कंधेपर कर, भगवान् के पैरोंपर शिर रख भगवान् से बोले — “ भन्ते ! भगवान् मेरे शास्ता (= गुरु) हैं, मैं श्रावक (= शिष्य) हूँ । भन्ते ! भगवान् मेरे शास्ता हैं, मैं श्रावक हूँ । ” तब उन १२ नियुत मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियों के (मनमें) हुआ — “ उरुवेल-काश्यप-महा-श्रमण के पास ब्रह्मचर्य चरता है । ” तब भगवान् ने उन १२ नियुत मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियों के चित्तकी बात चित्तसे जान आनुपूर्वी कथा० कही० । तब विम्वसार आदि ११ नियुत मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहपतियों को उसी आसनपर “ जो कुछ समुद्रय धर्म है वन निरोध-धर्म है ” यह निरज = निर्मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ ; और एक नियुत उपासकत्वको प्राप्त हुये ।

तब दृष्ट-धर्म = प्राप्त-धर्म = विदित-धर्म = पर्यवगाढ-धर्म, सन्देह-रहित, विवाद-रहित भगवान् के धर्ममें विशारद, स्वतंत्र हो, विम्वसारने भगवान् से कहा — “ भन्ते ! पहिले कुमार-अवस्थामें मेरी पांच अभिलाषायें थीं, वह अब पूरी होगई । भन्ते ! पहिले कुमार अवस्थामें (चित्तमें) यह होता था — “ (क्याही अच्छा होता) यदि मैं (राज्य-) अभिषिक्त होता । ” यह मेरी... पहिली अभिलाषा थी, जो अब पूरी होगई है । “ मेरे राज्यमें अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध आते ” यह मेरी... दूसरी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “ उन भगवान् की मैं पर्युपासना (= सेवा) करता ” ; यह मेरी तिसरी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “ वह भगवान् मुझे धर्म-उपदेश करते ” यह मेरी चौथी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । “ उन भगवान् को मैं जानता ” यह पांचवीं अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई । आश्चर्य है ! भन्ते ! आश्चर्य है ! भन्ते !! जैसे आँधको सीधा कर दे, ढँकेको उघाड़ दे, भूलेको रास्ता बतला दे, अंधकारमें तेलकी रोशनी रख दे, जिसमें आँखवाले रूप देखें ; ऐसेही भगवान् ने अनेक पर्याय (= प्रकार) से धर्मको प्रकाशित किया । इसलिये मैं भगवान् की शरण देता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजते भगवान् मुझे सांजलि शरण—आया उपासक जानें । भिक्षु-संघ-सहित कलके लिये मेरा निमन्त्रण स्वीकार करें । ”

भगवान् ने मौन रह उसे स्वीकार किया । तब मगध-राज श्रेणिक विम्वसार भगवान् की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ भगवान् को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया । मगध-राज श्रेणिक विम्वसारने उस रातके वीतनेपर, उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, भगवान् को कालकी सूचना दी — भन्ते ! काल होगया, भोजन तय्यार है । तब भगवान् पूर्वाह्न समय सु-आच्छादित (हो), (भिक्षा-) पात्र और चीवर ले, सभी एक सहस्र पुराने जटिल-भिक्षुओंके महान् भिक्षुसंघके साथ राजगृहमें प्रविष्ट हुये ।

त्रिवेणीकी दीक्षा ।

तब भगवान्, जहाँ मगध-राज श्रेणिक विम्बसारका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघ-न्यहित चिठे आसनपर बैठे । तब मगधराज...बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य भोज्य ले अपने हाथसे संतृप्त कर, पूर्ण कर ; भगवान्‌के पात्रसे हाथ खींच लेनेपर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे मगध-राज...के (चित्तमें) हुआ—“भगवान् कौनसी जगह विहार करें, जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न बहुत समीप हो, इच्छुकोंके पहुँचने, आने जाने लायक हो ; (जहाँ) दिनमें बहुत भीड़ न हो, (और) रातमें शब्द घोष कम हो ; लोगोंके हल्ले-गुल्लेसे रहित हो ; मनुष्योंके लिये रहस्य (=एकान्त) स्थान हो, एकान्तवासके योग्य हो ?” तब मगध-राज... को हुआ—“यह हमारा वेलु (वेणु) वन उद्यान गाँवसे न बहुत दूर है, न बहुत समीप । एकान्तवासके योग्य है, क्यों न मैं वेणुवन उद्यान बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको प्रदान करूँ ।”

तब मगध-राज...ने भगवान्‌से निवेदन किया—“भन्ते ! मैं वेणुवन उद्यान बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको देता हूँ ।”

भगवान् आराम (=आश्रमको) स्वीकार किये ; औरकिर मगध-राजको धर्म-संबंधी कथाओं द्वारा, “समुत्तेजितकर” आसनसे उठकर चलेगये ।

भगवान्‌ने इसीके सम्बन्धमें धर्म-संबंधी कथा कह, भिक्षुओंको सम्बोधित किया—
“भिक्षुओ ! आराम ग्रहण करनेकी अनुज्ञा देता हूँ ।”

सारिपुत्र और मौद्गल्यायनका संन्यास । (वि. पू. ४७०)

१ उस समय संजय (नामक) परिव्राजक राजगृहमें ढाईसौ परिव्राजकोंकी बड़ी जमातके साथ निवास करता था । सारिपुत्र, और मौद्गल्यायन, संजय परिव्राजकके पास ब्रह्मचर्य-चरण करते थे । उन्होंने (आपसमें) प्रतिज्ञाकी थी—जो पहिले अमृतको प्राप्तकरें, वह दूसरेको कहे । उस समय आयुष्मान् अश्वजित् पूर्वाह्न समय सु-आच्छादित (हो), पात्र और चीवरले, अति सुन्दर = प्रतिक्रांत आलोकन = विलोकनके साथ, संकोचन और प्रसारणके साथ, नीची नजर रखते, संयमी ढंगसे, राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को अतिमुन्दर...आलोकन = विलोकनके साथ...नीची नजर रखते संयमी ढंगसे राजगृहमें भिक्षाके लिये घूमते देखा । देखकर उनको हुआ—“लोकमें अर्हन्त या अर्हत्के मार्गपर जो आरुढ़ हैं, वह भिक्षु उनमेंसे एक है । क्यों न मैं इस भिक्षुके पास जा पृछूं—आवुस ! तुम किसको (गुरु) करके प्रव्रजित हुये हो; कौन तुम्हारा शास्ता (=गुरु) है ?; तुम किसके धर्मको मानते हो ?” फिर सारिपुत्र परिव्राजक (के चित्तमें) हुआ—यह समय इस भिक्षुसे (प्रश्न) पृछनेका नहीं है, यह घर घर भिक्षाके लिये घूम रहा है । क्यों न मैं इस भिक्षुके पीछे होलूं ” ।

आयुष्मान् अश्वजित् राजगृहमें भिक्षाके लिये घूमकर, भिक्षाको ले चलदिये । तब सारिपुत्र परिव्राजक जहां आयुष्मान् अश्वजित् थे, वहां गया; जाकर आयुष्मान् अश्वजित्के साथ यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ एक ओर खड़ा होगया । खड़े होकर सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को कहा—“आवुस ! तेरी इन्द्रियां प्रसन्न हैं, तेरे छवि-वर्ण परिशुद्ध तथा उज्ज्वल हैं । आवुस ! तुम किसको (गुरु) करके प्रव्रजित हुये हो, तुम्हारा शास्ता (=गुरु) कौन है ?; तुम किसका धर्म मानते हो ?”

“आवुस ! शाक्य-कुलसो प्रव्रजित शाक्य-पुत्र (जो) महाश्रमण हैं, उन्हीं भगवान्को (गुरु) करके मैं प्रव्रजित हुआ । वही भगवान् मेरे शास्ता हैं । उन्ही भगवान्का धर्म मैं मानता हूँ” ।

“आयुष्मान्के शास्ता क्या वादी हैं = किस (सिद्धांत) को कहने वाले हैं ?”

“आवुस ! मैं नया हूँ, इस धर्ममें अभी नयाही प्रव्रजित हुआ हूँ; विस्तारसे मैं तुम्हें नहीं बतला सकता । किंतु संक्षेपसे तुम्हें धर्म कहता हूँ ।”

“तब सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को कहा—“अच्छा आवुस—

अल्प या बहुत कहो, अर्थहीको मुझे बतलाओ ।

अर्थही से मुझे प्रयोजन है, क्या करोगे बहुतसा ‘व्यंजनलेकर’ ।

तब आयुष्मान् अश्वजित्ने सारिपुत्र परिव्राजकको यह १ धर्म-पर्याय कहा—

१. विनय, महावग्ग १ । २. विस्तार, स्पष्टीकरण । ३. उपदेश ।

सारिपुत्र और मौद्गल्यायनका संन्यास ।

“हेतु (= कारण) से उत्पन्न होनेवाले जितने धर्म (दुःख आदि) हैं, उनका हेतु (= समुद्रय) तथागत बतलाते हैं । उसका जो निरोध है (उसको भी बतलाते हैं), (जो यह समुद्रय, निरोध है) वही दुःख, महाश्रमणका वाद (= प्रतिपद) है ” । तब सारिपुत्र परिव्राजकों इस धर्म-पर्यायके सुननेसे—“जो कुछ समुद्रय-धर्म हैं, वह सब निरोध-धर्म हैं;” वह विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ ।”

तब सारिपुत्र परिव्राजक जहाँ मोग्गलान परिव्राजक था, वहाँ गया । मौद्गल्यायन परिव्राजकने दूसरेही सारिपुत्र परिव्राजकको आते देखा । देखकर सारिपुत्र परिव्राजकको कहा—“आवुस ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरा छवि-वर्ण परिशुद्ध तथा उज्ज्वल है । तूने आवुस ! अमृत तो नहीं पा लिया ?”

“हाँ आवुस ! अमृत पालिया ।”

“आवुस ! कैसे तूने अमृत पाया ?”

“आवुस ! मैंने यहाँ राजगृहमें अश्वजित्-भिक्षुको सति सुन्दर...आलोकन = विलोकनमें...भिक्षाके लिये घूमते देखकर... (सोचा) ‘लोकमें जो अर्हत् हैं...’ यह भिक्षु उनमेंसे एक हैं । ... मैंने...अश्वजित्...को पूछा...‘तुम्हारा शास्ता कौन है...’ अश्वजित्ने यह धर्म पर्याय कहा—हेतुसे उत्पन्न जितने धर्म हैं, उनका हेतु तथागत कहते हैं । (और) उनका जो निरोध है (उसको भी), यही महाश्रमणका वाद है ।”,

तब मौद्गल्यायन परिव्राजकको इस धर्म-पर्यायके सुननेसे—“जो कुछ समुद्रय-धर्म हैं, वह सब निरोध-धर्म हैं”—यह विमल = विरज धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ ।”

मोग्गलान परिव्राजकने सारिपुत्र परिव्राजकसे कहा—“चलो चलें आवुस !! भगवान् के पास, वह हमारे शास्ता हैं । और यह (जो) टाई सौ परिव्राजक हमारे आश्रयसे = हमें देखकर यहाँ बिहार करते हैं; उन्हें भी देखलें (और कह दें)—जैसी तुम लोगोंकी रायहो वैसा करो—।” तब सारिपुत्र, मौद्गल्यायन जहाँ वह परिव्राजक थे वहाँ गये, और जाकर उन परिव्राजकोंसे बोले—“आवुसो ! हम भगवान् के पास जाते हैं, वह हमारे शास्ता हैं ।”

“हम आयुष्मानोंके आश्रयसे = आयुष्मानोंको देखकर, यहाँ बिहार करते हैं । यदि आयुष्मान् महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य चरण करेंगे, तो हम सभी महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य चरेंगे ।”

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ संजय परिव्राजक था, वहाँ गये । जाकर संजय परिव्राजकसे बोले—

“आवुस ! हम भगवान् के पास जाते हैं, वह हमारे शास्ता हैं ।”

“वस आवुसो ! मत जाओ । हम तीनों (मिलकर) इस (परिव्राजक)-गणकी महन्ताई करेंगे ।”

१. ये धम्मा हेतुप्पभवा, हेतुं तेसं तथागतो आह । तेसं च निरोधो एवं वादी, महसमनो ॥

सारिपुत्र और मौद्गल्यायनका संन्यास ।

“दूसरी बारभी सारिपुत्र और मौद्गल्यायनने संजय परित्राजकको कहा—“...हम भगवान्‌के पास जाते हैं...।”

“...मत जाओ ! हम तीनों (मिलकर) इस गणकी महन्ताई करेंगे । ”
तीसरी बार भी.... ।

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उन ढाई सौ परित्राजकोंको ले, जहाँ वेणुवन था, वहाँ चले गये । संजय परित्राजकको वहीं मुँहसे गर्म खून निकल आया । भगवान्‌ने दूरसे ही सारिपुत्र और मौद्गल्यायनको आते हुये देख भिक्षुओंको संबोधित किया—

“ भिक्षुओ ! यह दो मित्र कोलित (=मौद्गल्यायन) और उपतिष्य (=सारिपुत्र) आ रहे हैं । यह मेरे अप्रश्चावक-युगल होंगे, भद्र-युगल होंगे । ”...

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्‌के चरणोंमें शिर झुकाकर बोले—

“ भन्ते ! हम भगवान्‌के पास प्रव्रज्या पावें, उपसम्पदा पावें । ”

भगवान्‌ ने कहा—“ भिक्षुओ आओ धर्म सु-आख्यात है । अच्छी प्रकार दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्य-चरण करो । ”

यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

काश्यप-संन्यास (वि. पृ. ४७०)

यह पिप्ली नामका माणवक मगध-देशके महातिथ्य (=महातीर्थ) नामक ब्राह्मणोंके गांवमें कपिलब्राह्मणकी प्रधान भाषाके गर्भसे उत्पन्न हुआ ।... भद्रा कपिलायनी मद्रदेशके सागल नगरमें कौशिक-गोत्र ब्राह्मणकी प्रमुख-भाषाके गर्भसे उत्पन्न हुई । क्रमसे बढ़ते २ पिप्ली माणवक वर्ष (वर्ष) और भद्रा कपिलायनी सोलह (वर्ष) की हुई । माता-पिताने पुत्रको देव—“ तात ! तू वयःप्राप्त (=युवा) है, कुल-वंशको कायम रखना चाहिये ”—कह बहुत ही जोर दिया । माणवकने कहा—“मेरे कानमें ऐसी बात मत कहिये । जब तक आपलोग हैं, तब तक (आपलोगोंकी) सेवा करूँगा । आपलोगोंके वाद निकलकर प्रवर्जित होऊँगा । ” वह इच्छा दिन बहर कर फिर बोले, पर उसने ‘नहीं’ किया । फिर कहा, फिर नहीं (=इन्कार) किया । उसके वाद माता बराबर कहतीही रहती । माणवकने ‘माताको सचेत कर दूँ’ विचार, हजारलाल-सोनेके निष्क (=अशर्फी) दे सोनारसे एक ग्री-मूर्ति बनवाकर, उसकी सफाईबुझाई आदि समाप्तहो जानेपर, उसे लाल-वस्त्र पहना ; रंग विरंगे फूलों, और नाना प्रकारके अलंकारोंसे अलंकृत करा, माताको बुलाकर—‘मां ! इस प्रकारका रूप पा, गृहस्थमें रहूँगा’ कहा । ब्राह्मणी पंडिता थी, उसने सोचा—“मेरा पुत्र पुण्यवान् है, (पूर्वजन्ममें) दान दिये ...हैं । पुण्य अकेले ही नहीं किये होंगे । अवश्य इसके साथ पुण्य करनेवाली (कोई) सुवर्ण-वर्णा (स्त्री) भी रही होगी । ” (और) आठ ब्राह्मणोंको बुलावा (उनकी) सब सुराद पूरीकर, सुवर्ण-प्रतिमाको रथपर रखवा—“तातो ! जाओ जहाँ कहीं जाति-गोत्र और भोगमें हमारे समान, ऐसी (सुवर्ण-वर्णा) कन्या देखना, इसी सुवर्ण-प्रतिमाको (विवाहके) पक्केपनकी जमानत रखकर, लौट आना ” कह भेज दिया ।

वह “ यह हमारा काम है,” कह, निकलकर, ‘कहाँ जायें’ सोच, (फिर) “मद्र-देश त्रियोका आगार (=खजाना, खान) है, मद्र-देशको चलें” (विचार), मद्रदेशके सागल नगरमें गये । वहाँ उस सुवर्ण-प्रतिमाको नहानेके घाटपर रख, एक ओर बैठ गये । तब भद्राकी दाई, भद्राको नहलाकर, अलंकृतकर रत्नमहल (श्रीगर्भ)के भीतर घेठाकर, स्वयं नहानेके लिये पानीके घाटपर आई । वहाँ उस सुवर्ण-प्रतिमाको देख—“यह कैसी विनय-शून्य है, (जो) यहाँ आकर खड़ी है” (सोच) पीठपर (थप्पड़) मारा । तब उसे पता लगा कि यह सुवर्ण-प्रतिमा है । “मैंने समझा (था) मेरी अय्य-धीता (=स्वामि-पुत्री) है, यह तो मेरी अय्य-धीताकी वस्त्र ले चलने वाली (लौंडी) जैसी भी नहीं है” वह बोली । तब उन मनुष्योंने उसे चारों ओरसे घेरकर पूछा “क्या तेरी स्वामि-पुत्री ऐसे रूपकी है ?”

“ऐसे रूपकी ? मेरी अय्या (=आर्या) इस सुवर्ण-प्रतिमासे सौ-गुना, हजार-गुना, लाख-गुना, (अधिक) सुन्दरी है । बारह हाथके घरमें घेठी होनेपरही दीपकका काम नहीं, शरीर की प्रभासे अन्धकार दूर हो जाता है । ”

१ थरेगाथा-अट्ठकथा. ३० । संयु० नि. अट्ठकथा १५.१.११ । अंगु. नि. अ. क. १.१.४ ।
२ ब्राह्मण-विद्यार्थी । ३ रावी और चनाबके बीचका प्रदेश मद्रदेश है । ४ स्यालकोट (पंजाब) ।

“तो आ फिर” कह उस कुब्जाको ले, सुवर्ण-प्रतिमाको रथपर रख, कौशिक-गोत्र (ब्राह्मण) के द्वारपर जा, आगमनकी सूचनादी । ब्राह्मणने सत्कारकर पूछा—“कहाँसे आये हो ?”

“मगध-देशमें महातिथ ग्रामके कपिल ब्राह्मणके घरसे,—इस उद्देश्यसे (आये हैं)”

“अच्छा तातो ! वह ब्राह्मण गोत्र, जाति, विभवमें हमारे समान है, मैं कन्या प्रदान करूँगा” कह, (उसने) भेंट स्वीकारकी ।

उन्होंने कपिल ब्राह्मणको शासन (= संदेशपत्र) भेजा—“कन्या मिल गई, करना है सो करो ।”

उस पत्रको सुन, उन्होंने पिप्पली माणवक को सूचित किया ।...। माणवकने—“मैंने सोचा था, कि न मिलेगी; (और) यह कह रहे हैं कि मिल गई, मुझे नहीं चाहिये कहकर पत्र भेजना चाहिये” (सोच) एकांतमें बैठ पत्र लिखा—“भद्रा ! अपने जाति, गोत्र, भोगके समान गृहवास पावो । मैं निकलकर प्रव्रजित होऊँगा, पीछे दुःखी न होना ।” भद्राने भी मुझे अमुकको देना चाहते हैं, सुनकर, ‘चिट्ठी भेजनी चाहिये’ विचार, एकान्तमें बैठ पत्र लिखा—‘आर्य-पुत्र ! अपने जाति, गोत्र भोगके समान गृहवास पावो, मैं निकलकर प्रव्रजित होऊँगी ; पीछे अफसोस न करना पड़े ।’ दोनों पत्र(-वाहक) रास्तेमें मिले ।

“यह किसका पत्र है ?”

“पिप्पली माणवकने भद्राके लिये भेजा है ।”

“यह किसका ?”

“भद्राने पिप्पली माणवकके लिये भेजा है” यह कहने पर “इन दोनोंको पढ़ो ।” “देखो लड़कोंके कामको” (कह, पत्रवाहकाने पत्र) फाड़कर जंगलमें फेंक, उसी प्रकार के दूसरे पत्र लिखकर...पहुँचा दिये । कुमार और कुमारीका अनुकूल-पत्र लोगोंकी प्रसन्नता की बात ठहरी । इस प्रकार अनिच्छा रखतेभी दोनोंका समागम हुआ ।

उसी दिन पिप्पली माणवकने एक फूल-माला गुँथवाई, और भद्राने भी (एक) । उन (मालाओं) को पलंगके धीचमें रख दिया । व्यास करके दोनों सोने गये । माणवक दाहिनी ओरसे, और भद्रा बाईं ओरसे शयनारुढ़ हुई । वह एक दूसरेके शरीर-स्पर्शके भयसे शतको बिना निद्राकेही बिताते थे । दिनको हँसना तकभी न होता था । इस प्रकार सांसारिक सुखमें बिना लिप्त हुये, जब तक माता-पिता जीवित रहे, तब तक कुटुम्बका खयाल न किया ; उनके मरनेपर विचार करने लगे । माणवकके पास बड़ी भारी सम्पत्ति थी । शरीरको उबटनकर फेंक देनेका चूर्णही, मगधकी नालीसे बारह नाली भर होता था । तालेके भीतर साठ बड़े चहवचचे (=तड़ाक), बारह योजन तक (फैले) खेत, अनुराधपुर जैसे १४ दासोंके गाँव, चौदह हाथियोंके झुण्ड, चौदह घोड़ोंके झुण्ड और चौदह रथोंके झुण्ड थे । उसने एक दिन अलंकृत घोड़ेपर चढ़, लोगोंसे धीरे खेतपर जा, खेतकी मंड पर खड़े (हो), हलों द्वारा विदारित स्थानोंसे,

काश्यप-संन्यास ।

“तीने आदि विडियोंको (कोड़े केंचुवे) ... प्राणियोंको निकालकर गाले देकर। पूजा-“तातो ! यह क्या गाले हैं ?”

“आर्य ! केंचुओंको”

“तुम्हारा किया पाप किसको लगेगा ?”

“आर्य ! तुम्हें”

उसने सोचा—“यदि इनका किया पाप मुझे होता है, तो सत्तासी करोड़ धन मेरा क्या करेगा ? बाग्य योजनाकी येनी क्या (करेगी) ? तालमें वन्द चहयचचे क्या (करेंगे) ? चौदह दान-दान क्या (करेंगे) ? यह सब भद्रा काविलायनीको सपुर्द कर, निकलकर प्रव्रजित होजाऊँ ।”

भद्रा काविलायनी भी उस समय हवेशीके भीतर तिलके तीन घड़ोंको फैलवाकर, दाइ-याँके माय देखी, तिलके कीड़ोंको गाले जाते देख—“अम्म ! यह क्या गाले हैं ?”

“आर्य ! प्राणियोंको”

“पाप किसको होगा ?”

“तुम्हींको आर्य !”

उसने सोचा—“मुझे तो सिर्फ चार हाथ वस्त्र और नालीभर भात चाहिये । यदि इन सबका किया पाप मुझेही होता है, तो हजार जन्ममें भी शिर भँवरसे ऊपर नहीं किया जासकता । आर्य-पुत्रके आतेही (यह) सभी उनको सपुर्द कर, निकल कर प्रव्रजित होऊँगी ।”

माणवक आका नहाकर प्रासादपर चढ़, बहुमूल्य पलंगपर बैठा । तब उसके लिये चक्रवर्तीके लायक भोजन मजाया गया । दोनों भोजनका, परिजनोंके चंदे जानेपर, एकान्तमें अनुहृत-स्थानमें बैठे । तब माणवकने भद्राको कहा—

“नन्हे ! इस घरमें, आतेवक्त कितना धन साथ लाईथी ?”

“पचपन हजार माट्टी, आर्य !”

“वह सब, और जो इस घरमें सत्तासी करोड़, (तथा) तालमें वन्द साठ चहयचचे आदि सम्पत्त है, वह सब तुम्हेंही सपुर्द करता हूँ ।”

“और तुम कहाँ (जाते हो) आर्य ?”

“मैं प्रव्रजित होऊँगी”

“आर्य ! मैं भी तुम्हारे ही आनेकी प्रतीक्षामें बैठी थी, मैं भी प्रव्रजित होऊँगी” ।

वह—“हमारे तीनों सब (= लोक) जलती हुई फूसकी क्षोपड़ीके सदृश मालूम पड़ते हैं, हम प्रव्रजित होवेंगे” विचार; बाजार से वस्त्र, और मिट्टीका (भिक्षा-) पात्र मंगवा, एक दूसरेके केशोंको काटकर—“संसार में जो अहंत्व है, उन्हींके उद्देश्यसे हमारी यह प्रव्रज्या है” कह, प्रव्रजित हो, झोलीमें पात्र रखकर कंधेसे लटका, महलसे उतरे । घरमें दासों या कम-करोंमें से किसीने भी न जाना ।

१. प्रायः सेरभर ।

काश्यप-संन्यास ।

तब वह ब्राह्मण-ग्रामसे निकल दासोंके ग्रामके द्वारसे जाने लगे । आकार-प्रकारसे दास-ग्राम-वासियोंने उन्हें पहिचाना । वह रोते हुये पैरोंमें गिरकर बोले—

“आर्य ! हमको क्यों अनाथ बनारहे हो ?”

“भणें ! हम तीनों भवोंको जलती पूसकी झोपड़ीसा समझ प्रव्रजित हुये हैं; यदि तुममेंसे एक एकको पृथक् २ दासतासे मुक्त करें, तो सौ वर्षमें भी न होसकैगा । तुम्हीं अपने आप शिरोंको धोकर दासता-मुक्त होजावो ।” यह कह उन्हें रोते छोड़ चलेगये ।

आगे २ चलते स्थविरने पीछे घूमकर देखा और सोचा—“इस सारे जम्बूद्वीपके मूल्यकी खी (हस) भद्रा कापिलायनीको मेरे पीछे आते देख, हो सकता है, कोई सोचे—‘यह प्रव्रजित होकर भी अलग नहीं हो सकते । अनुचित कर रहे हैं ।’ कोई पापसे मन बिगाड़ नरक-गामी भी हो सकता है । (इसलिये) इसे छोड़कर (ही) मुझे जाना योग्य है । ” वह सामने जाकर रास्तेको दो तरफ फंशता देख, उसपर खड़े हो गये । भद्रा भी जाकर वन्दना कर खड़ी होगई । तब उसको बोले—

“भद्रे ! तुझ खीको मेरे पीछे आते देख—‘यह प्रव्रजित होकर भी अलग नहीं हो सकते’—यह सोच लोग हमारे विषयमें दूषित-चित्त हो, नरक-गामी बन सकते हैं । (अतः) इन दो रास्तोंमेंसे एक तू पकड़ ले, (और) एक मैं पकड़ लेता हूँ । ”

“हां ! आर्य ! प्रव्रजितोंके लिये जीवन वाचक होते हैं । (लोग) हमारेमें दोष देखेंगे, आप एक रास्ता पकड़ें (मैं दूसरा) हम दोनों अलग होजावें ” (कह), तीनवार प्रदक्षिणा कर चार स्थानोंमें पांच-अंगोंसे वन्दना कर, दस नखोंके योगसे समुज्ज्वल अंजलीको जोड़, “लाखों कल्प कालसे चला आया साथ, आज छूटगा ” कह, “तुम दक्षिण-जातिके हो, इसलिये तुम्हारा मार्ग दक्षिणका है, हम स्त्रियों वाम-जातिकी हैं, इसलिये हमारा मार्ग वायव्यका है ” कह वन्दना कर अपना मार्ग लिया ।

* * * *

सम्यक्-संबुद्धने, जेणुवन महाविहारकी गंधकुटीमें बैठे हुये... (ध्यानमें देखा)—पिप्पली माणवक और भद्रा कापिलायनी अपार संपत्ति छोड़ प्रव्रजित हुए हैं ।...। मुझे भी इनका संग्रह करना चाहिये (सोच), गंधकुटीसे निकल, स्वयं पात्रचीवर ले, अल्सी महा स्थविरोमेंसे किसीको भी बिना कहे, तीन गव्यूति (पौन योजन) मार्ग अगवान्नी करके, राजगृह और नालन्दाके बीच “बहु-पुत्रक” नामक वर्गदके वृक्षके नीचे आसनमार कर बैठ गये ।...। महा काश्यप...ने—यह हमारे शास्ता होंगे, इन्हींको उद्देश कर हम प्रव्रजित हुए—ऐसा सोच, देखनेके स्थानसे (ही) झुके-झुके जाकर तीन स्थानोंमें वन्दना कर “भगवान् मेरे शास्ता (=गुरु) हैं, मैं आपका श्रावक (=शिष्य) हूँ” कहा ।...। तब भगवान्ने उनको तीन उपदेश कर उपसंपदा दी (और उपसंपदा) देकर “बहुपुत्रक” वर्गदके नीचेसे निकल स्थविरको अनुसर-भ्रमण बना रास्ता पकड़ा । शास्ताका शरीर महापुरुषोंके वत्सीय लक्षणोंसे चित्रित था, और महाकाश्यपका शरीर महापुरुषके सात लक्षणोंसे । वह किसी महानावसे बँधे (डोंगी)

१. ‘रे’ की जगहपर । २ वर्तमान सिलाव (जि० पटना) में यह स्थान रहा होगा

काश्यप-संन्यास ।

के समान, पीछे २ पग छालने चल रहे थे । शास्त्राने थोड़ा मार्ग चलकर, मार्गसे हट, किसी पेड़के नीचे बैठने जैसा संकेत किया । स्थविर ने—शास्त्रा देटना चाहते हैं—जान, अपनी पहनी गद्दा ली सगरी चौपतर बिछा दी । शास्त्रा उसपर बैठकर हाथसे चीवरको मन्थते हुये बोले—

“काश्यप ! तेरी या गद्दा (= पट-पिलोतिका) मंगादी मुलायम है ?”

शास्त्रा मेरी मंगादीके मुलायमवनको बखान रहे हैं, (जायद) पहिना चाहते होंगे, ऐसा समझकर बोले—

“भन्ते ! भगवान् मंगादीको धारण करें ।”

“काश्यप ! तुम क्या पहनोगे ?”

“भन्ते ! यदि आपका वस्त्र मिलेगा, तो पहनूँगा ।”

“काश्यप ! क्या तुम इस पहिने-पहिने जीर्ण होगये पांसुल (= गुदडी) को धारण कर सकते हो ? .. यह बुद्धोंका पहिने-पहिने जीर्ण हुआ चीवर है । थोड़े गुणोंवाला (मनुष्य) इसे धारण नहीं कर सकता । समर्थ, धर्मके अनुसरणमें परके, जन्मभर १ पांसुलिक रहनेवाले हीको (इसे) लेना योग्य है ।”

यह कह स्थविरके साथ चीवर-परिवर्तन किया । इस प्रकार चीवर-परिवर्तन कर, स्थविरके चीवरको भगवान्ने धारण किया, और शास्त्राके चीवरको स्थविरने । ... । स्थविर—‘बुद्धोंका चीवर पालिया, अब इसके बाद मुझे क्या करना है’—इस प्रकारका अभिमान किने बिना ही, बुद्धोंके पासने तैरह २ अथर्वोंके गुणोंको लेकर, सात ही दिन ३ गृथग्जन रहे । आठवें दिन प्रतिसंविन्-सहित आर्हन्-पदको प्राप्त हो गये ।

करुसप-मुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय आयुष्मान् महाकाश्यप राजगृहके वेणुवन कलन्दक-निवासेमें विहार करने थे । उस समय आयुष्मान् आनन्द बड़े भारी भिक्षुसंघके साथ, दक्षिण-गिरिमें चारिका कर रहे थे । आयुष्मान् आनन्दके तीस गिष्य भिक्षु-भाव छोड़कर गृहस्थ होगये, उनमें विशेष संख्या तरुणोंकी थी । तब आयुष्मान् आनन्द दक्षिण-गिरिमें इच्छानुसार चारिका करके, जहाँ राजगृह वेणुवन कलन्दकनिवास था, जहाँपर आयुष्मान् काश्यप थे, वहाँ आये । आकर आयुष्मान् काश्यपको अभिवादनकर, एक ओर घंट गये । एक ओर घंटे हुये आयुष्मान् आनन्दको, आः महाकाश्यपने कहा—

“आवुस आनन्द ! किन कारणोंसे भगवान्ने कुलोंमें तीन भोजन विधान किये ?”

“भन्ते काश्यप ! तीन कारणोंसे भगवान्ने ० । अच्छुखल जनोके निग्रहके लिये, पेशाल (अच्छे) जनोके उल्लेखसे विहार करनेके लिये, जिनमें वृद्ध निग्रहवाले सहारा लेकर फूट न डालें (और) कुलोंपर अनुग्रह हो । भन्ते काश्यप ! इन्हीं तीनों बातोंसे भगवान्ने तीन भोजन विधान किये ।”

१ सिर्फ चीयड़ोंको सीकर ही पहननेवाला । २ धुतंग । ३ जिसे तत्त्व-साक्षात्कार नहीं हुआ ।
४. संयुक्त. नि. १. २७. ५ ।

काश्यप-संन्यास ।

“आवुस आनन्द ! तू क्यों इन इन्द्रियोंमें अगुस-द्वारवाले, भोजनमें परिमाण न जानने-वाले, जागरणमें तत्पर न रहनेवाले, नये भिक्षुओंके साथ चारिका करता है । मानो तू सस्योंका वातकर रहा है । मानो तू कुलोंका वात कर रहा है । तू सस्योंका वात करता चलता है, ... तू कुलोंका वात काता चलता है—(ऐसा) मैं समझता हूँ । आवुस आनन्द ! तेरी मंडली भंग होरही है, अधिकतर नये (भिक्षुओं) वाली तेरी (मंडली) टूट रही है । यह कुमार (=आनन्द) मात्रा नहीं जानता ।”

“भन्ते काश्यप ! मेरे शिरके (फेश) सफ़द होगये । तोभी, आयुष्मान् महाकाश्यपके कुमार (=वच्चा) कहनेसे नहीं छूट रहा हूँ”

“हाँ, आवुस आनन्द ! तू इन इन्द्रियों में अगुस द्वारवाले (=अजितेन्द्रिय)० । यह कुमार मात्रा नहीं जानता ।”

धुल्लनन्दा भिक्षुणीने सुना कि आर्य महाकाश्यपने वंदेहसुनि आर्य आनन्दको कुमार कहकर फट्कारा है । तब धुल्लनन्दा भिक्षुणीने अप्रसन्न (हो), अप्रसन्नताकी बात कही—

“दूसरे तीर्थ (=संप्रदाय) में रहे आर्य महाकाश्यप, वंदेहसुनि आर्य आनन्दको ‘कुमार’ कहकर फट्कारनेकी हिम्मत कैसे करते हैं ?”

आयुष्मान् महाकाश्यपने धुल्लनन्दा भिक्षुणीके इस वचनको सुना । तब (उन्होंने) ... आयुष्मान् आनन्दको यों कहा—

“आवुस आनन्द ! धुल्लनन्दा भिक्षुणीने जल्दीमे विना विचारही यह कहा । क्योंकि आवुस ! जवसे मैं शिर-दाढ़ी मुँड़ा, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे वेघर प्रव्रजित हुआ; तबसे उस भगवान् अर्हत् सम्मक्-संबुद्धको छोड़, दूसरेको शास्ता कहना नहीं जानता । पहिले आवुस ! गृही होते समय, यह (विचार) हुआ—“यह एकान्त (=विल्कुल) परिपूर्ण, एकान्त परिशुद्ध, खरादे-दंखता (उज्ज्वल) ब्रह्मचर्य, घरमें रहते हुये नहीं पालन किया जा सकता ! क्योंन मैं शिर-दाढ़ी मुँड़ा, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे वेघरहो प्रव्रजित होजाऊँ । सो मैं आवुस ! पीछे पटपिलोतिकों की संवादी बना, लोकमें जो अर्हत् हैं, यह मेरी प्रव्रज्या उन्हींके लिये है, (कह) शिर-दाढ़ी मुँड़ा कापाय वस्त्र पहिन, घरसे वेघर हो प्रव्रजित हुआ । इस प्रकार प्रव्रजितहो रास्तेमें जाते हुये, मैंने राजगृह और नालन्दाके बीच, बहुपुत्तक चैत्यमें बैठे भगवान्को देखा । देखकर मुझे यह हुआ—‘अरे ! मैं शास्ताको देख रहा हूँ, मैं भगवान्को देख रहा हूँ’ । सो आवुस ! मैं वहीं भगवान्के पैरोंमें शिर रखकर बोला—भन्ते भगवान् ! मेरे शास्ता (=गुरु) हैं, मैं श्रावक (=शिष्य) हूँ । भन्ते भगवान् ! मेरे शास्ता हैं, मैं श्रावक हूँ । यह बोलनेपर आवुस ! भगवान्ने मुझे कहा—

‘काश्यप ! जो इस प्रकारके सारे मनसे युक्त श्रावक (=शिष्य) को न जानकर ‘मैं जानता हूँ,’ कहे, न देखकर ‘मैं देखता हूँ,’ कहे, उसका शिर गिर जाय । किन्तु काश्यप मैं

१. “तेरहहाथका भी नया शायक (=सारी या धोती) किनारेके फटतेही, पिलोतिका कहा जाता है, इस प्रकार महार्घ वस्त्रोंको फाड़कर बनाई संवादीके लिये पटपिलोतिकोंकी संवादी कहा” । अ. क.

काश्यप-संन्यास ।

जानता हुआ ही 'जानता हूँ' कहता हूँ, देवता हुआ ही 'देवता हूँ' कहता हूँ । इसलिये काश्यप ! तुझे वृजें (=पेरों) में, तरुणोंमें, प्रौढों (मध्यमों) में लज्जा और भय रहना सीखना चाहिये । काश्यप ! तुझे यह सीखना चाहिये—जो कुछ कुशल (=पवित्र=अच्छा) धर्म मुझ्में, उन स्वयंसे अपनाकर, चारों ओरसे वित्तद्वारा अच्छी तरह एकत्रित कर, कान लगाकर धर्मको सुनूँगा ।... काश्यप ! तुझे यह सीखना चाहिये, कि शरीर-संबंधी अनुकूल स्मृति (=काय-गत-स्मृति) न दृष्टेयी । काश्यप ! तुझे यह सीखना चाहिये ।'

'आयुष्य ! भगवान् मुझे यह उपदेशकर, आसनसे उठकर चल दिये । कुछ सप्ताह भरही जाहूँ ! मल-चित्त-युक्त (=स-रण) मैंने राष्ट्रके पिंडको खाया, आठवें दिन अज्जा (=विमल-ज्ञान) उत्पन्न हुई । तब आयुष्य ! भगवान् मार्ग छोड़, एक पेड़के नीचे गये । तब मैंने आयुष्य ! पटपिलोतिकाओंकी संघाटीको चौपेनकर रंग, भगवान्से कहा—यहाँ भन्ते ! भगवान् बैठे, जिसमें मेरा चिर-काल तक कल्याण और सुख हो । आयुष्य ! भगवान् थिछे आसनपर बैठ गये । बैठकर मुझे भगवान्ने कहा—काश्यप 'यह तेरी पट-पिलोतिकाओंकी संघाटी सुलायम है ।'

'भन्ते ! भगवान् पट-पिलोतिकाओंकी संघाटीको दया करके स्वीकार करें'

'काश्यप ! मेरे सनके पांसुहल (=गुदड़ी) वस्त्रोंको धारण करेंगे ?'

'भन्ते ! भगवान्के सनके पांसुहल वस्त्रोंको धारण करूँगा ।'

मो मैंने पट-पिलोतिकाओंकी संघाटी भगवान्को दे दी, और भगवान्के सनके पांसुहल वस्त्रोंको लेलिया । जिसको कि टोक बोलते हुये बोलना चाहिये—भगवान्के औरसपुत्र, मुखसे उत्पन्न, धर्मज (=धर्मसे उत्पन्न), धर्मसे निर्मित, धर्मका दायाद (=वारिस); (कि उसने) सनके पांसुहलवस्त्र ग्रहण किये । मेरे लिये टोक बोलते हुये बोलना चाहिये—भगवान्का औरस, मुखसे उत्पन्न, धर्म-ज, धर्मसे निर्मित, धर्मका दायाद (है जो कि) सनके पांसुहल वस्त्र ग्रहण किये ।...'

*

*

*

*

महाकात्यायनका संन्यास (त्रि. पू. ४७०)

(महाकात्यायन)...उज्जैन नगरमें पुरोहितके घर उत्पन्न हुये ।...। उन्होंने बड़े हो तीनों वेद पढ़, पिताके मरनेपर पुरोहितका पद पाया । गोत्रके नामसे कात्यायन (प्रसिद्ध) हुए । राजा चण्ड प्रद्योतने (अपने) अमात्योंको एकट्ठाकर कहा—“तातो ! लोकमें बुद्ध उत्पन्न हुये हैं, उनको जो कोई ला सकता है, वह जाकर ले आवे।”

“ देव ! दूसरे नहीं ला सकते, आचार्य कात्यायन ब्राह्मणही समर्थ हैं, उन्हींको भेजिये ।”

राजाने उनको बुलवाकर—“तात दशवल् (= बुद्ध)के पास जाओ ।”

“महाराज ! यदि प्रव्रजित होने (की आज्ञा) पाऊँ, तो जाऊँगा ।”

“तात ! जो कुछभी काके, तथागतको ले आओ ।”

उन्होंने (सोचा)—बुद्धोंके पास जानेके लिये बड़ी जमातकी आवश्यकता नहीं (होती), इसलिये सात जने और अपने आठवां हो, (भगवान्के पास) गये । तब शास्ताने इनको धर्मोपदेश दिया । देशनाके अन्तमें यह सातो जनों सहित, प्रतिसंविद्धके साथ अर्हत् पद को प्राप्त हुये । शास्ताने “भिक्षुओ ! आओ” कह हाथ पसारा । उसी समय वे सभी शिर-दाढ़ीके बाल लुप्त हुए, ऋद्धिसे मिले पात्र-चीवर धारण किये, सौ वर्षके स्थविर समान हो गये । स्थविर (कात्यायन) ने अपने कार्यके समाप्त होनेपर, चुप न हो...शास्ताको उज्जैन चलनेके लिये यात्राको प्रशंसाकी । शास्ताने उनकी बात सुन...बुद्ध एक कारणसे न जाने योग्य स्थानमें नहीं जाते; इसलिये स्थविरको कहा—“भिक्षु ! तूही जा, तेरे जानेपरभी राजा प्रसन्न होगा ।” स्थविरने (यह सोच कि) बुद्धोंकी दो बात नहीं होती, तथागतकी वन्दनाकर, अपने साथ आये सातो भिक्षुओंको ले, उज्जैनको जाते हुये रास्तेमें तेलपनाली नामक कस्बेमें भिक्षाचार करने गये । उस नगरमें दो सेठकी लड़कियाँ थीं, एक दरिद्र होगये कुलमें पैदा हुई, माता पिताके मरनेपर दाईके सहारे जी रही थी, किन्तु इसका रूप अति सुन्दर (और) केश दूसरोंकी अपेक्षा बहुत लम्बे थे । उसी नगरमें एक बड़े ऐश्वर्यवान् सेठके खान्दानकी लड़की केश-हीना थी । वह इसके पूर्व उसके पास (सन्देश) भेजकर—“सौ या हजार दूँगी,” कहकर भी केश न माँगा सकी । उस दिन उस सेठकी लड़कीने सात भिक्षुओंके साथ स्थविरको खाली पात्र लौटते देख (सोचा) —“यह सुवर्ण-वर्ण एक ब्रह्म-वन्धु भिक्षु पहिले जैसे धोये (= खाली) पात्रसेही (लौटा) जा रहा है । मेरे पास और धन नहीं है; लेकिन, अमुक सेठ कन्या इन केशोंके लिये (माँग) भेजती है । अब इससे मिले धन द्वारा स्थविरके लिये दान धर्म किया जा सकता है”—(और) दाईको भेजकर स्थविरोंको निमंत्रित कर घरके भीतर बैठाया । स्थविरोंके बैठनेपर घरमें जा, दाईसे अपने केशोंको कटवा—“अम्मा ! इन केशोंको अमुक सेठ-कन्याको दे; जो वह दे वह ले आ, आर्योंको मैं भिक्षा (= पिंड-पात) दूँगी ।”

महाकात्यायनका संन्यास ।

दाई...हाथसे आँसू पोंछ, एक हाथसे कलेजेको थाम, स्थविरोंके सामने डाँककर, उन केशोंको ले, उस सेठ-कन्याके पास गई । (सच है) “ सार-पूर्ण उत्तम (वस्तु) स्वयं पास आनेपर, आदर नहीं पाती ” इसलिये उस सेठ-कन्याने सोचा, ‘ मैं पहिले बहुत धनसे भी इन केशोंको न मँगा सकी, अब कट जानेके बाद तो कीमतके मुताबिक ही देना होगा, ; (और) दाईको कहा—

“ पहिले मैं तेरी स्वामिनीको बहुत धन देकर भी, इन केशोंको न मँगा सकी ; जहाँ जी चाहे लेजा, जीते-वाल (= जीवितकेश) आठ ही कार्पापणके होते हैं ” (और) आठ कार्पापण ही दिये ।

दाईने कार्पापण ला सेठ-कन्याको दिये । सेठ-कन्याने एक-एक कार्पापणका एक-एक भिक्षात्र तय्यार कर, स्थविरोंको प्रदान किया । स्थविरने ध्यानसे सेठ-कन्याके भावको जान “ सेठ-कन्या कहाँ है ? ” पूछा ।

“ घरमें है ! आर्य ! ”

“ उसे बुलाओ ! ”

उसने स्थविरके गौरवसे एक बात हीमें आकर, स्थविरोंको वन्दना कर, (मनमें) बड़ा श्रद्धा उत्पन्न की । “ सुन्दर खेतमें (= सुपात्रमें) दिया भिक्षात्र इसी जन्ममें फल देता है ” इसलिये स्थविरोंकी वन्दना करते समय ही, केश पूर्ववत् होगये । स्थविर उस भिक्षात्रको ग्रहण कर, सेठ-कन्याके देखते-देखते ही उड़कर, आकाशमें जा कांचन-वनमें उतरे । मालीने स्थविरोंको देख, राजाके पास जाकर कहा—

“ देव ! आर्य पुरोहित कात्यायन प्रव्रजित हो, उद्यानमें आये हैं ” ।

राजाने आनन्दित (= छन्दजात) हो उद्यानमें जा, भोजन करेनेपर, पाँच अंगोंसे स्थविरों को वन्दना कर, (और) एक ओर बैठकर पूछा—“ भन्ते ! भगवान् कहाँ हैं ? ”

“ महाराज ! शास्ता ने स्वयं न आकर मुझे भेजा है ? ”

“ भन्ते ! आज भिक्षा कहाँपर पाई ? ”

स्थविरने राजाके पूछनेके साथ ही, सेठ-कन्याके सब दुष्कर कर्मको कह डाला । राजाने स्थविरके लिये वास-स्थानका प्रबंध कर, (भोजनका) निमन्त्रण दिया; और घर जा सेठ कन्याको बुला, अग्रमहिषी (= पटरानी) के पदपर स्थापित किया । इस स्त्रीको इस जन्ममें ही यश प्राप्त हुआ । इसके बाद राजा स्थविरका बड़ा सत्कार करने लगा ।...। उस देवीने गर्भ धारण कर, दसमास बाद पुत्र प्रसव किया । उसका नाम (उसके) नाना सेठके नामपर गोपालकुमार रक्खा । वह पुत्रके नामसे गोपाल-माता देवीके नामसे (प्रसिद्ध) हुई । उसने स्थविरसे अत्यन्त सन्तुष्ट हो, राजासे कह कर, कांचन-वन उद्यानमें स्थविरके लिये विहार बनवाया । (और) स्थविर उज्जैन नगरको अनुरक्त बना, फिर शास्ताके पास गये ।....

उपाध्याय, आचार्य, शिष्यके कर्तव्य । उपसम्पदा । (वि. पू. ४७०)

उस समय मगधके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुल-पुत्र (= खान्दानी) भगवान्के पास ब्रह्मचर्य-चरण करते थे । लोग (देखकर) हैरान होते, निन्दा करते और दुःखी होते थे—“अपुत्र बनानेको श्रमण गौतम (उतरा है), विधवा बनानेको श्रमण गौतम (उतरा) है, कुल-विनाशके लिये श्रमण गौतम (उतरा) है । अभी उसने एक सहस्र जटिलोंको साधू बनाया । इन दई सौ संजयके परिव्राजकोंको भी साधू बनाया । अब मगधके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुल-पुत्रभी श्रमण गौतमके पास साधू बन रहे हैं ।” वह भिक्षुओंको देख इस गायको कह, ताना देते थे—

“महाश्रमण मगधोंके १ गिरिव्रजमें आया है ।

संजयके सभी (परिव्राजकों) को तो ले लिया, अब किसको लेनेवाला है ?”

भिक्षुओंने इस बातको भगवान्से कहा । भगवान्ने कहा—

“भिक्षुओ ! यह शब्द देर तक न रहेगा । एक सप्ताह बीतते लोप होजायगा । जो तुम्हें उस गायसे ताना देते हैं...। उन्हें तुम इस गायसे उत्तर देना—

“महावीर तथागत सच्चे धर्म (के रास्ते) से ले जाते हैं ।

धर्मसे ले जाये जातोंके लिये बुद्धिमानोंको असूया (= हसद) क्यों ?”

...लोगोंने कहा—“शाक्य-पुत्रीय (= शाक्य-पुत्र बुद्धके अनुयायी) श्रमण, धर्म (के रास्ते) से ले जाते हैं, अधर्मसे नहीं ।”

सप्ताह भर ही वह शब्द रहा । सप्ताह बीतते २ लोप होगया ।

२ उस समय भिक्षु उपाध्यायके बिना रहते थे, (इसलिये वह) उपदेश=अनुशासन न किये जानेसे, बिना ठीकसे पहने, बिना ठीकसे ढाँके, वेसहूरीसे भिक्षाके लिये जाते थे । खाते हुये मनुष्योंके भोजनके ऊपर, खाद्यके ऊपर...पेयके ऊपर जूठे पात्रको वढा देते थे । स्वयं दालभी भातभी माँगते थे, खाते थे । भोजनपर घेंटे हल्ला मचाते रहते थे । लोग हैरान होते, धिक्कारते और दुःखी होते थे । क्यों शाक्य-पुत्रीय श्रमण बिना ठीकसे पहिने भोजनपर घेंटे भी हल्ला मचाते रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मणभोजनमें । भिक्षुओंने लोगोंका हैरान होना सुना । जो भिक्षु निर्लोभी, सन्तुष्ट, लज्जाशील, संकोचशील, शिक्षार्थी थे, वह हैरान हुये, धिक्कारने लगे, दुखी हुये ।...। तब उन भिक्षुओंने भगवान्से इस बातको कहा ।...। भगवान्ने धिक्कारा— ‘भिक्षुओ ! उन नालायकोंका (यह करना) अनुचित है...अयोग्य है...अश्रमणोंका आचार है, अभर्ष्य है, अकरणीय है । भिक्षुओ ! कैसे वह नालायक बिना ठीकसे पहिने भिक्षाके लिये घूमते हैं । भिक्षुओ ! (उनका) यह (आचरण) अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये नहीं है, और न प्रसन्न (=श्रद्धालुओं) को अधिक प्रसन्न करनेके लिये ; बल्कि अप्रसन्नोंको (और भी) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नोंमेंसे भी किसी किसीके उलट देनेके लिये है ।” तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे धिक्कार कर...भिक्षुओंको संबोधित किया—

शिष्यका कर्तव्य ।

“भिक्षुओ ! मैं उपाध्याय (करने) की अनुज्ञा देता हूँ । उपाध्यायको गिन्य (=सद्धि-विहारी) में पुत्र-वृद्धि रखनी चाहिये, और शिष्यको उपाध्यायमें पिता-वृद्धि....” इस प्रकार उपाध्याय ग्रहण करना चाहिये—उपरना (उत्तरा-संग) को एक कंधे पर करवा, पाद-बंदन करवा, उकड़ू बैठवा, हाथ जोड़वा ऐसा कहलवाना चाहिये—‘भन्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये, भन्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये, भन्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये ।’....

“शिष्यको उपाध्यायके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये । अच्छा बर्ताव यह है—समयसे उठकर, जूता छोड़, उत्तरासंगको एक कंधेपर रख, दातुवन देनी चाहिये, मुग्य (धोने को) जलदेना चाहिये । आसन बिछाना चाहिये । यदि खिचड़ी (कलेजके लिये) है, तो पात्र धोकर (उसे) देना चाहिये ।.... पानी देकर पात्र ले.... बिना घसे धोकर रख देना चाहिये । उपाध्यायके उठ जाने पर, आसन उठाकर रख देना चाहिये । यदि वह स्थान मैला हो, तो झाड़ू देना चाहिये । यदि उपाध्याय गांवमें जाना चाहते हैं, तो वस्त्र धमाना चाहिये,.... कमर-बंद देना चाहिये, चौपैतकर संघाटी देनी चाहिये, धोकर पानीसहित पात्रदेना चाहिये । यदि उपाध्याय अनुचर-भिक्षु चाहते हैं, तो तीन स्थानोंको ढांकते हुये घेरादार (चीवर) पड़न, कमर बन्द बांध चौपैती संघाटी पहिन, मुद्धी बांध, धोकर पात्रले उपाध्यायका अनुचर (=पीछे चलने वाला) भिक्षु बनना चाहिये । न बहुत दूर होकर चलना चाहिये, न बहुत समीप होकर चलना चाहिये । पात्रमें प्राप्तको ग्रहण करना चाहिये । उपाध्यायके वात करते समय, बीच बीचमें वात न करना चाहिये । उपाध्याय (यदि) सदाप (वात) बोल रहे हों, तो मना करना चाहिये । लौटते समय पहिलेही आकर आसन बिछा देना चाहिये, पादोदक (=पैर धोने का जल), पाद-पीठ, पादकटली (पैर बिसने का साधन) रखदेना चाहिये । आगे बढ़कर पात्र-चीवर (हाथसे) लेना चाहिये । दूसरा वस्त्र देना चाहिये, पहिना वस्त्र ले लेना चाहिये । यदि चीवर में पसीना लगा हो, थोड़ी देर धूपमें सुखा देना चाहिये । धूपमें चीवरको ढाहना न चाहिये । (फिर) चीवर बटोर लेना चाहिये ।.... यदि भिक्षा है, और उपाध्याय भोजन करना चाहते हैं, तो पानी देकर भिक्षा देना चाहिये । उपाध्यायको पानीके लिये पृष्ठना चाहिये । भोजन कर लेने पर पानी देकर, पात्र ले, झुकाकर बिना बिसे अच्छी तरह धो, पोंछकर सुहृत्तभर धूपमें सुखा देना चाहिये । धूपमें पात्र ढाहना न चाहिये ।.... यदि उपाध्याय स्नान करना चाहें, स्नान कराना चाहिये ।.... यदि जंताघर (=स्नानागार) में जाना चाहें, (स्नान-) चूर्ण ले जाना चाहिये, मिट्टी भिगोनी चाहिये । जंताघरके पीछेको लेकर उपाध्यायके पीछे पीछे जाकर, जंताघरके पीछेको दे, चीवर ले एक ओर रख देना चाहिये । (स्नान-) चूर्ण देना चाहिये, मिट्टी देनी चाहिये ।.... उपाध्यायका (शरीर) मलना चाहिये । (उपाध्यायके) नहा लेनेसे पूर्वही अपने देहको पोंछ (सुखा), कपड़ा पहन, उपाध्यायके शरीरसे पानी पोंछना चाहिये । वस्त्र देना चाहिये । संघाटी देनी चाहिये । जंताघरका पीछाले पहिलेही आकर, आसन बिछाना चाहिये ।....

जिस विहारमें उपाध्याय विहार करते हैं, यदि वह विहार मैला हो, और उत्साह हो, तो उसे साफ करना चाहिये । विहार साफ करनेमें पहिले पात्र चीवर निकालकर, एक ओर रखना

१. दोहरा चीवर ।

आचार्यका कर्तव्य ।

चाहिये । गद्दा चद्दर निकालकर एक ओर रखनी चाहिये । तकिया^१ रखनी चाहिये । चारपाईको खड़ीकर^२ केवाड़में बिना टकराये लेकर, ऐक ओर रख देना चाहिये । पीढ़ेको खड़ाकर^३ केवाड़में बिना टकराये^४ । चारपाईके (पावेके) ओट^५ । पीकदानको एक ओर^६ । सिरहानेका पटरा एक ओर^७ । फर्शको विछावटके अनुसार जानकर, ले जाकर^८ । यदि विहारमें जालाहो, तो उल्लोक पहिले बहारना चाहिये । अन्धेरे कोने साफ करने चाहिये । यदि भीत (=दीवार) गेरुसे गचकी हुई हो, तो लत्ता भिगोकर रगड़कर साफ करनी चाहिये । यदि काली हो गई, मलिन भूमि हो, (तो भी) लत्ता भिगोकर रगड़कर साफ करनी चाहिये ।^९ जिसमें धूलसे खराब न हो जाय । कूड़ेको ले जाकर एक तरफ फैकना चाहिये । फर्शको धूपमें सुखा, साफकर फटकारकर, ले आकर पहिलेकी भाँति विछा देना चाहिये । चारपाईके ओट धूपमें सुखा साफकर लेआकर, उनके स्थानपर रख देने चाहिये । चारपाईको धूपमें सुखा, साफकर, फटकारकर नवाकर केवाड़को बिना टकराये^{१०} ले आकर^{११} । पीढा^{१२} । तकिया^{१३} । गद्दा चद्दर धूपमें सुखा साफकर, फटकारकर ले आकर विछा देना चाहिये । पीकदान सुखा साफकर लेकर यथा-स्थान रख देना चाहिये ।^{१४}

यदि धूली लिये पुरवा हवा चल रही हो, पूर्वकी खिड़कियाँ बन्दकर देनी चाहिये ।^{१५} यदि जाड़ेके दिन हों, दिनको जंगला खुला रख कर, रातको बन्द कर देना चाहिये । यदि गर्मी का दिन हो, दिनको जंगला बन्द कर रातको खोल देना चाहिये । यदि आंगन (=परिवेण) मैला हो, आंगन झाड़ना चाहिये । यदि कोठरी मैली हो^{१६} । यदि उपस्थान-शाला (=बैठक) मैली हो^{१७} । यदि अग्निशाला (=पानी गर्म करनेका घर) मैली^{१८} । यदि पाखाना मैला हो^{१९} । यदि पानी न हो, पानी भर कर रखना चाहिये^{२०} । यदि पीनेका जल न हो^{२१} । यदि पाखानेकी मटकीमें जल न हो^{२२} ।

उपाध्यायको शिष्यसे अच्छा वर्ताव करना चाहिये । वह वर्ताव यह है—उपाध्यायको शिष्यपर...अनुग्रह करना चाहिये,...(शिष्यके लिये) उपदेश देना चाहिये...।...पात्र देना चाहिये...। यदि उपाध्यायको चीवर है, शिष्यको....नहीं ।...चीवर देना चाहिये; या शिष्यको चीवर दिलानेके लिये उत्सुक होना चाहिये—^१परिष्कार देना चाहिये ।...। यदि शिष्य ^२रोगी हो, तो समयसे उठकर दातवान...; मुखोदक देना चाहिये । आसन विछाना चाहिये । यदि खिचड़ी हो, तो पात्र धोकर देना चाहिये । पानी देकर, पात्र ले बिना घिसे धोकर रख देना चाहिये । शिष्यके उठ जानेपर, आसन उठा लेना चाहिये । यदि वह स्थान मैला है, तो झाड़ देना चाहिये । यदि शिष्य गाँवमें जाना चाहता है, तो वस्त्र धमाना चाहिये^३ । यदि पाखानेकी मटकीमें जल न हो^४ ।...

उस समय शिष्य उपाध्यायके चले जानेपर, विचार-परिवर्तन कर लेनेपर (या) मर जाने पर^५ बिना आचार्यके हो, उपदेश=अनुशासन न किये जानेसे, बिना ठीकसे (चीवर) पहने बिना ठीकसे ढँके बेसहूरीसे भिक्षाके लिये जाते थे^६ । भगवान् ने...भिक्षुओंको संबोधित किया—

१ भिक्षुओंके सामान । २ रोगी होनेपर उपाध्यायको शिष्यके लिये वह सभी सेवा करनी होती हैं ; जो स्वस्थ शिष्यके कर्तव्यमें आ चुकी हैं ।

उपसम्पदा ।

“भिक्षुओ ! आचार्य (करने) की अनुज्ञा देता हूँ ।”

१ उस समय...ब्राह्मण राधने भिक्षुओंसे प्रव्रज्या मांगी । भिक्षुओंने (उसे) प्रव्रजित न करना चाहा । वह...प्रव्रज्या न पानेसे दुर्बल, रुखा, दुर्बल, पीला हाड-हाड-निकला होगया । ...। भगवान्ने उस ब्राह्मणको देख...भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! इस ब्राह्मणका उपकार किसीको याद है ?” ऐसे कहनेपर आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्को कहा—“भन्ते ! मैं इस ब्राह्मणका उपकार स्मरण करता हूँ ।”

“सारिपुत्र ! इस ब्राह्मणका क्या उपकार तू स्मरण करता है ?”

“भन्ते ! सुझे राजगृहमें भिक्षाके लिये घूमते समय, इस ब्राह्मणने काछीभर भात दिलवाया था । भन्ते ! मैं इस ब्राह्मणका यह उपकार स्मरण करता हूँ ।”

“साधु ! साधु ! सारिपुत्र ! सत्पुरुष कृतज्ञ = कृतवेदी (होते हैं) । तो हे सारिपुत्र ! तू (ही) इस ब्राह्मणको प्रव्रजित कर, उपसम्पादित कर ।”

“भन्ते ! कैसे इस ब्राह्मणको प्रव्रजित करूँ, (कैसे) उपसम्पादित करूँ ?”

तब भगवान्ने इसी सम्बन्धमें = इसी प्रकरणमें धर्मसम्बन्धी कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! मैंने जो तीन श्राण-गमनसे उपसम्पदाकी अनुज्ञा दी थी, आजसे उसे मना करता हूँ । (आजसे) चौथी ज्ञप्तिवाले कर्मके साथ उपसंपदाकी अनुज्ञा देता हूँ । इस तरह...उपसंपदा करनी चाहिये—योग्य समर्थ भिक्षु संघको ज्ञापित करे—

(१) “भन्ते ! संघ सुझे सुने; अमुक नामक, अमुक नामके आयुष्मान्का उपसंपदापेक्षी है । यदि संघ उचित समझे, संघ अमुक नामकको, अमुकनामकके उपाध्यायत्वमें उपसम्पन्न करे । यह ज्ञप्ति है ।

(२) “भन्ते ! संघ सुझे सुने; अमुक नामक, अमुक नामके आयुष्मान् का उपसंपदापेक्षी है । संघ अमुक नामकको अमुक नामकके उपाध्यायत्वमें उपसम्पन्न करता है । जिस आयुष्मान्को अमुक नामककी उपसंपदा अमुक नामकके उपाध्यायत्वमें स्वीकार है, वह चुप रहे, जिसको स्वीकार न हो, वह बोले ।

(३) दूसरी बार भी इसी बातको बोलता हूँ—“भन्ते ! संघ सुने, यह अमुक नामक, अमुक नामक आयुष्मानका उपसंपदापेक्षी है० । जिसको स्वीकार न हो, वह बोले ।

(४) तीसरी बार भी इसी बातको बोलता हूँ—“भन्ते ! संघ सुने० ।

संघको स्वीकार है, इसलिये चुप है—ऐसा समझता हूँ ।”

*

*

*

१ महावग्ग १ । २ देखो पृष्ठ २९ । ३ अमुकके स्थानपर उपसंपदापेक्षीका नाम लिया जाता है, कहीं-कहीं एक काल्पनिक नाम भी लिया जाता है । ४ भिक्षु-पन-चाहनेवाला

कपिलवस्तु-गमन । नन्द और राहुल का संन्यास । (वि. पू. ४७०)

‘तथागतके वेणुवनमें विहार करते समय, शुद्धोदन महाराजने—मेरा पुत्र छः वर्ष दुष्कर तपकर, परम-अभिसंघोधि (= बुद्धत्व) को प्राप्तकर, धर्म-चक्र-प्रवर्तनकर, (इस समय) वेणु-वनमें विहार करता है—यह सुन अमात्यको संबोधित किया —“आ, भणे ! मेरे वचनसे हजार आदमियोंके साथ राजगृहमें जा—‘तुम्हारे पिता शुद्धोदन महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं ।’ यह कह, मेरे पुत्रको ले आ ।”

“अच्छा देव !” (कहकर अमात्य) राजाका वचन शिरसे ग्रहणकर ; हजार पुरुषों सहित शीघ्रही साठयोजन मार्ग जाकर, ^१दशवलके ^२चारों परिपदोंके बीच धर्मोपदेश करते समय, विहारके भीतर गया । उसने—‘ राजाका भेजा शासन (= संदेश पत्र) अभी पड़ा रहे’ (सोच), एक ओर खड़ा हो, शास्ताकी धर्मदेशनाको सुनकर, खड़े ही खड़े हजार पुरुषों समेत अर्हत्व-पदको प्राप्त हो, प्रव्रज्या मांगी । भगवान्ने—“भिक्षुओ ! तुम आओ” (कह) हाथ पसारा ; सभी चमत्कारसे, उसी क्षण उत्पन्न पात्र चीवर धारण किये हुये, १०० वर्षके वृद्ध-देर होगये । अर्हत्त्व प्राप्त-कालसे—^३आर्य लोग मध्य (वृत्ति) होते हैं—(सोच), राजाका भेजा शासनक दशवलको न कहा ।

राजाने “गया (अमात्य) न लौटता है, न शासन (= चिट्ठी) सुनाई देता है; आ भणे ! तू जा” (कह) पहिले हीकी भांति दूसरे अमात्यको भेजा । वह भी जाकर पहिलेकी भांति अनुचरों सहित अर्हत्व पाकर चुप होगया । राजाने इसी प्रकार हजार हजार पुरुषों-सहित नव अमात्योंको भेजा । सभी अपना कृत्य समाप्तकर, चुप हो वहीं विहरने लगे । राजा शासन (= पत्र) मात्र भी लाकर कहनेवालेको न पा, सोचने लगा—“इतने जन मेरेमें प्रेम-भाव रखते हुये, शासन मात्र भी न ले आये, (अब) कौन मेरी बात करेगा ।” (तब उसने) सब राज (-पुरुष) मंडलको देखते काल-उदायीको देखा । वह राजाका सर्व-अन्तरंग, अति विश्वास्य, सर्वार्थसाधक अमात्य, बोधिसत्त्वके साथ एक ही दिन उत्पन्न, साथ धूली खेला मित्र, था । तब राजाने उसे संबोधित किया—“तात ! काल-उदायी ! मैं अपने पुत्रको देखना चाहता हूँ, नव हजार पुरुषोंको भेजा, एक पुरुष भी आकर शासन मात्र भी कहनेवाला नहीं है । शरीरका कोई ठिकाना नहीं । मैं जीते जी पुत्रको देख लेना चाहता हूँ । मेरे पुत्रको मुझे दिखा सकोगे ?”

“देव ! सकूंगा, यदि प्रव्रज्या लेने की आज्ञा मिले”

“तात ! तू प्रव्रजित या अप्रव्रजित हो, मेरे पुत्रको लाकर दिखा ।”

“देव ! अच्छा” (कह) वह राजाका शासन ले, राजगृह जा, शास्ताकी धर्मदेशनाके समय परिपदोंके अन्तमें खड़ा हो, धर्म सुन, परिवार-सहित अर्हत्फल प्राप्त हो “भिक्षु ! आओ” से भिक्षु

१ जातक. नि० ४१. महावग्ग अ. क. । महाखंघक, राहुल वस्तु । २ बुद्धके दस बल होते हैं । ३ भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका ।

४ स्रोत आपन्न, सकृदागामी, अनागामी और अर्हत् ।

कपिलवस्तु-गमन ।

हो ठहर गया । शास्ता रुद्ध होकर, पहिले कस्तुरि अक्षिपतनमें धामकर, दर्पावान सम्राटकर, 'प्रावारणा (= पारणा) कर, उरलेलामें जा वहाँ तीन मास ठहर, तीनों भाई जटिलोंको रास्तेपर ला, एक सहस्र भिक्षुओंके साथ, पौषमासकी पूर्णिमाको राजगृह जा, दो मास बसे । इतनेमें चारणसीसे चले पाँच मास बीत गये । सारा हेमन्त-ऋतु बीत गया । उदायी स्थविर, धानेके दिनसे सात-आठ दिन बिता, फाल्गुनकी पूर्णिमाको सोचने लगे—हेमन्त बीत गया वसन्त आगया । मनुष्योंने सस्य आदि (काटकर) ... रास्ता छोड़ दिया । पृथिवी हरित नृणसे आच्छादित है, वन खंड फूले हुये हैं । रास्ते जाने लायक होगये हैं । यह दृग्गलके लिये अपनी जातिको संग्रह करनेका (उचित) समय है । (यह सोच) भगवान्के पास जाकर बोले—

‘भद्रन्त ! पत्ते छोड़कर, फल्की इच्छासे (इस समय) द्रुम अंगार वाले हो गये हैं । महावीर ! वह लौ-वाले-से प्रतीत होते हैं, ... रसोंका यह समय है ।

न बहुत शीत है, न बहुत उष्ण है, न बहुत अन्नकी कटिनाई है । हरियालीसे भूमि हरित है । महाशुनि ! यह (जानेका) समय है, (इत्यादि) साठ गाथाओं द्वारा दृग्गलके कुल-नगर जानेकी प्रशंसाकी ।

तब भगवान्ने कहा—“ उदायी ! क्या है, जो मधुर-स्वरसे यात्राकी प्रशंसा कर रहा है ? ”

“ भन्ते ! आपके पिता शुद्धोदन महाराज (आपको) देखना चाहते हैं, जातिवालोंका संग्रह करें । ”

“ उदायी ! अच्छा मैं जाति वालोंका संग्रह करूँगा ; भिक्षु-संघको कहो कि यात्राका व्रत (= क्रिया) पूरा करें । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” (कह) स्थविरने (भिक्षु-संघको) कहा ।

भगवान् अंग-मगधके दस हजार कुल-पुत्रों, तथा दस हजार कपिल-वस्तुके निवासी, सब बीस हजार क्षीणाऽऽस्रव (= अर्हत्) भिक्षुओं सहित राजगृहसे निकलकर, रोज योजन भर चलते थे । राजगृहसे साठ योजन कपिल-वस्तु दो मासोंमें पहुँचनेकी इच्छासे, धीमी चारिका से चलते थे । ...

शाक्योंने ... भगवान्के रहनेके स्थानका विचार करते हुये, न्यग्रोध (नामक) शाक्यके आरामको समणीय जान, वहाँ सफाई करा, गंध, पुष्प हाथमें ले, भगवान्के लिये सब अलंकारोंसे अलंकृत नगरके छोटे लड़के लड़कियोंको पहिले भेजा । फिर राजकुमारों और राजकुमारियोंको । उनके बाद स्वयं गंध, पुष्प, चूर्ण आदिले भगवान्की पूजा करते, न्यग्रोधाराम ले गये । वहाँ बीस हजार क्षीणाऽऽस्रवों (= अर्हत्) के सहित भगवान्, स्थापित बुद्धासनपर बैठे ।

दूसरे दिन भिक्षुओं सहित (भगवान्ने) ... कपिलवस्तुमें भिक्षाके लिये प्रवेग किया । ... भगवान्ने इन्द्रकोलपर खड़े हो सोचा—‘पहिलेके बुद्धोंने कुल-नगरमें भिक्षाचार

१ आश्विन पूर्णिमा । २. जातकट्टकथा नि० ।

राहुलमाता ।

कैसे किया ? क्या बीच-बीचमें घर छोड़कर या एक ओरसे... ? फिर एक बुढ़को भी बीच-बीचमें घर छोड़कर भिक्षाचार करते नहीं देख, मेराभी यही (बुढ़ोंका) वंश है, इसलिये यहीं कुलधर्म ग्रहण करना चाहिये । इससे आने वाले समयमें मेरे श्रावक (= शिष्य) मेराही अनुकरण करते (हुये) भिक्षाचारधर्म पूरा करेंगे' ऐसा (सोच), छोरकं घरसे ही... भिक्षा-चार आरंभ किया । "आर्य सिद्धार्थकुमार भिक्षाचार कर रहे हैं" यह (सुन) लोग दुत्तल्ले, तितल्ले पर खिड़कियां खोल देखने लगे ।

राहुल-माता देवी भी—' आर्यपुत्र इसी नगरमें राजाओंके दाटसे सोनेकी पालकी आदिमें घूमे, और आज (इसी नगरमें) शिर-दाढी मुँड़ा कापाय वस्त्र पहिन, कपाल (= खपड़ा) हाथमें ले, भिक्षाचार कर रहे हैं !! क्या (यह) शोभा देता है' कहती, खिड़की खोलकर नाना विरागसे उज्ज्वल शरीर-प्रभा-द्वारा नगरकी सड़कको अवभासितकर, अनुपम बुद्धश्रीसे विरोचमान भगवान्को देख, राजासे बोली, "आपका पुत्र भिक्षाचार कर रहा है" । राजा घबराया हुआ हाथसे धोती संभालते, जल्दी जल्दी निकलकर, वेगसे जा, भगवान्के सामने खड़ा हो बोला—“भन्ते ! हमें क्यों लजवाते हो ? किसलिये भिक्षा-चरण करते हो ? क्या इतने भिक्षुओंके लिये भोजन नहीं मिलता ?”

“महाराज ! हमारे वंशका यही आचार है”

“भन्ते ! हम लोगोंका वंश तो महा सम्मत (= मनु?) का क्षत्रियवंश है ? एक क्षत्रिय भी तो कभी भिक्षाचारी नहीं हुआ” ।

“(राजाने) भगवान्का पात्रले परिपट्ट-सहित भगवान्को महलपर चढ़ा, उत्तम खाद्य भोज्य परोसे । भोजनके बाद एक राहुल-माताको छोड़, सभी रनिवासने आ आकर भगवान्की वन्दनाकी । वह परिजनद्वारा—“जाओ, आर्यपुत्रकी वन्दना करो”...कहे जाने पर भी—“ यदि मेरेमें गुण है, तो स्वयं आर्य-पुत्र मेरे पास आयेंगे । आनेपरही वंदना करूँगी ।” यह कह, न आई ।

भगवान् राजाको पाददे, दो अग्रश्रावकों (= सारिपुत्र, मौद्गल्यायन) के साथ, राजकुमारीके शयनागार (= श्रीगर्भ) में जा—“ राजकन्याको यथारुचि वन्दना करने देना, कुछ न बोलना” कह, बिछाये आसनपर बैठ गये । उसने जल्दीसे आ गुल्फ पकड़कर, शिरको पैरोंपर रख, अपनी इच्छानुसार वन्दनाकी । राजाने भगवान्के प्रति राजकन्याके स्नेह-सत्कार आदि गुणको कहा—“ भन्ते ! मेरी बेटी आपके कापाय-वस्त्र-पहिनने को सुनकर, तभीसे कापाय-धारिणी हो गई । आपके एकवार भोजनको सुन, एकाहारिणी हो गई । आपके ऊँचेपलंगके छोड़नेकी बात सुन, खटियाके मंचेपर सोने लगी । आपके माला, गन्ध आदिसे विरत होनेकी बात जान, गंध माला आदिसे विरत हो गई । अपने पीहर वालोंके ‘हम तुम्हारी सेवा सुश्रूषा करेंगे’ ऐसा पत्र भेजने पर, एक...को भी नहीं देखती । भगवान् ! मेरी बेटी ऐसी गुणवती है” ।... (भगवान् उपदेश दे,) आसनसे उठकर चले गये ।

२. किलेके द्वारके बाहर गड़ा खम्भा ।

श्रामणेर-प्रव्रज्या ।

तीसरे दिन (भगवान्) नन्द (राजकुमार) के अभिषेक, गृहप्रवेश, और विवाह—इनतीन संगलकर्म होनेके दिन, भिक्षाके लिये प्रवेशकर नन्द कुमारके हाथमें पात्रदे, संगल कह, उठकर चलते वक्त, कुमारके हाथसे पात्र न लिया । वह भी तयागतके गौरवसे “भन्ते ! पात्र लीजिये” न कह सका । उसने सोचा—“सीढ़ीपर चल पात्र लेलेंगे” । शास्ताने वहाँ भी न लिया, “... ‘सीढ़ीके नीचे ग्रहण करेंगे’ ।... ‘राज-आंगनमें ग्रहण करेंगे’ । शास्ताने वहाँ भी न ग्रहण किया । “पात्र लीजिये” न कह सका । “यहाँ लेलेंगे, वहाँ लेलेंगे” यही सोचता जा रहा था । उस समय लोगोंने जनपद-कल्याणीको कहा—“भगवान् नन्दराजाको लिये जा रहे हैं, वह तुम्हें उनके बिनाकर देंगे” । वह घुँटें गिरते, अपने कँगही किये केशोंके साथही जल्दीसे महलपर चढ़, खिड़कीपर खड़ीहो बोली—“आर्यपुत्र ! जल्दी आना” वह वचन उसके हृदयमें उलटे पड़े शल्यकी भाँति लगारहा । शास्ताने भी उसके हाथसे पात्र नले, विहारमें जा—“नन्द ! प्रव्रजित होगे ?” पूछा । उसने बुद्धके ख्यालसे नहीं...न करके “हां ! प्रव्रजित होऊँगा”—कहा । तब शास्ताने “नन्दको प्रव्रजित करो” कहा । इस प्रकार कपिलपुरमें जाकर तीसरे दिन नन्दको प्रव्रजित किया ।

सातवें दिन राहुल-माताने कुमारको अलङ्कृत कर, भगवान्के पास यह कहकर भेजा—
“तात ! बीस हजार श्रमणोंके मध्यमें सुवर्ण-वर्ण...श्रमणको देख, वही तेरे पिता हैं । उनके पास बहुत खजाने थे; जिन्हें उनके (घरसे) निकलनेके बादसे नहीं देखते ।”

भगवान् पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवरले जहाँ शुद्धोदन शक्यका घरथा, वहाँ गये । जाकर विछाये आसनपर बैठे । तब राहुल-माता-देवीने राहुल-कुमारको यों कहा—“राहुल ! यह तेरे पिता हैं, जा दायज (= वरासत) माँग” । तब राहुलकुमार जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के सामने खड़ा हो कहने लगा—“श्रमण ! तेरी छाया सुखमय है” । तब भगवान् आसनसे उठकर चल दिये । राहुलकुमार भी भगवान्के पीछे पीछे लगा—

“श्रमण ! सुझे दायज दे”, “श्रमण ! सुझे दायज दे ।”

तब भगवान्ने आयुष्मान् सारिपुत्रको कहा—

“तो सारिपुत्र ! राहुल-कुमारको प्रव्रजित करो”

“भन्ते ! किस प्रकार राहुल कुमारको प्रव्रजित करूँ ?”

इसी मौकेपर इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कहकर, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! तीन शरण-गमनसे श्रामणेर-प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देता हूँ । इस प्रकार प्रव्रजित करना चाहिये । पहिले शिर-दाढ़ी मुँड़वा कापाय-वस्त्र पहिना, एक कंधेपर उपरना करवा, भिक्षुओंकी पाद-वन्दना करवा, उकड़ूँ बैठवा, हाथ जोड़वा ‘ऐसा कहो’ बोलना चाहिये—‘बुद्धकी शरण जाता हूँ, धर्मकी शरण जाता हूँ, संघकी शरण जाता हूँ । दूसरी बारभी० । तीसरी बारभी बुद्धकी शरण० ।”

१. उद्दान अट्ठ कथा. ३:२ । अ. नि. अ.क. १:४:८ । विनय. महावग्ग अ. क । २. विनय-अट्ठ कथामें दूसरे दिन । ३. जातक अट्ठकथा. नि. ४ । ४ महावग्ग १९ भाणवार । ५. भिक्षु-गनके उमेदवारको श्रामणेर कहते हैं ।

राहुतप्रव्रज्या ।

तत्र आयुष्मान् सारिपुत्रने राहुलकुमारको प्रव्रजित किया । तत्र शुद्धोदन शाक्य जहां भगवान् थे, वहां गया; और भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए शुद्धोदन शाक्यने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! भगवान् से मैं एक वर चाहता हूं ।”

“गौतम ! तथागत वरसे दूरहो चुके हैं ।”

“भन्ते ! जो उचित है, दोष-रहित है ।”

“बोलो गौतम !”

“भगवान्को प्रव्रजित होनेपर मुझे बहुत दुःख हुआ था, वैसेही नन्द (के प्रव्रजित) होने पर भी । राहुलके (प्रव्रजित) होनेपर अत्यधिक । भन्ते ! पुत्र-प्रेम मेरी छाल छेद रहा है । छाल छेदकर० । चमड़ेको छेदकर मांसको छेद रहा है । मांसको छेदकर नसको छेद रहा है । नसको छेदकर हड्डीको छेद रहा है । हड्डीको छेदकर घायलकर दिया है । अच्छा हो, भन्ते ! आर्य (= भिक्षुलोग) माता पिताकी अनुज्ञाके बिना (किसीको) प्रव्रजित न करें ।”

भगवान्ने शुद्धोदन शाक्यको धार्मिक कथा कही***। तत्र शुद्धोदन शाक्य***आसनसे उठ अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया । भगवान्ने इसी मौकेपर, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ ! माता पिताकी अनुज्ञाके बिना, पुत्रको प्रव्रजित न करना चाहिये । जो प्रव्रजित करे, उसे दुष्कथा दोष है।”

महामौद्गलयायन स्थविरने कुमारको केश काटकर कापाय-वस्त्र दे ‘शरण’ दिया । महाकाश्यप स्थविर अववाद (= उपदेश) के आगम्य हुने ।

अनुरुद्ध, आनन्द, उपलि आदिका संन्यास (वि. पू. ४७०) :

...^१शकुल कुमारकों प्रव्रजितकर भगवान् ^२थोड़ी ही देरमें कपिल (वस्तु)...में, मलक-देशमें चारिका करते, अनूपियाके आश्रयमें पहुँचे...

^३उस समय भगवान् महोंके कस्ये (= निगम) अनूपियामें विहार करते थे। उस समय कुलीन कुलीन शाक्य-कुमार भगवान्‌के प्रव्रजित होनेपर अनु-प्रव्रजित हो रहे थे। उस समय महानाम शाक्य और अनुरुद्ध-शाक्य दो भाई थे। अनुरुद्ध सुकुमार था, उसके तीन महल थे—एक जाड़ेके लिये, एक गर्मीके लिये, एक वर्षाके लिये। वह वर्षाके चार महीनोंमें वर्षा-प्रसादके ऊपर अ-पुरुष-बाघोंके साथ सेनित हो, प्रसादके नीचे न उतरता था। तब महानाम शाक्यके (चित्तमें) हुआ—आज-कल कुलीन कुलीन शाक्यकुमार भगवान्‌के प्रव्रजित होनेपर अनुप्रव्रजित हो रहे हैं। हमारे कुलसे कोई भी घर छोड़ वेवर हो प्रव्रजित नहीं हुआ है। क्यों न मैं या अनुरुद्ध प्रव्रजित हों। तब महानाम, जहाँ अनुरुद्ध शाक्य था, वहाँ गया। जाकर अनुरुद्ध शाक्यसे बोला—“तात ! अनुरुद्ध ! इस समय० हमारे कुलसे कोई भी० प्रव्रजित नहीं हुआ। इसलिये तुम प्रव्रजित हो या मैं प्रव्रजित होऊँ।”

“मैं सुकुमार हूँ, घर छोड़ वेवर हो प्रव्रजित नहीं हो सकता, तुम्हीं प्रव्रजित होवो।”

“तात ! अनुरुद्ध ! आओ तुम्हें घर-गृहस्थी समझा दूँ।—पहिले खेत जोतवाना चाहिये। जोतवाकर बोवाना चाहिये। बोवाकर पानी भरना चाहिये। पानी भरकर निकालना चाहिये, निकालकर सुखाना चाहिये, सुखवाकर कटवाना चाहिये, कटवाकर ऊपर लाना चाहिये, ऊपर ला सीधा करवाना चाहिये, सीधा करा मर्दन करवाना (= मिसवाना) चाहिये, मिसवाकर पयाल हथाना चाहिये। पयालको हटाकर भूसी हथानी चाहिये। भूसी हटाकर फटकवाना चाहिये। फटकवाकर जमा करना चाहिये। इसी प्रकार अगले वर्षोंमें भी करना चाहिये। काम (= अवश्यकृतार्थ) नाश नहीं होते, कामोंका अन्त नहीं जान पड़ता।”

“कब काम खतम होंगे, कब कामोंका अन्त जान पड़ेगा ? कब हम वे-फिकर हो, पाँच प्रकारके कामोपभोगोंसे युक्त हो...विचरण करेंगे ?”

“तात ! अनुरुद्ध ! काम खतम नहीं होते, न कामोंका अन्त ही जान पड़ता है। कामोंको बिना खतम किये ही पिता और पितामह मर गये।”

“तुम्हीं घर गृहस्थी संभालो, हम ही प्रव्रजित होवेंगे।”

तब अनुरुद्ध शाक्य जहाँ माता थी वहाँ गया, जाकर मातासे बोला—

“अम्मा ! मैं घरसे वेवर हो प्रव्रजित होना चाहता हूँ, मुझे प्रव्रज्याके लिये आज्ञा दे।”

ऐसा कहनेपर अनुरुद्ध शाक्यकी माताने अनुरुद्ध शाक्यको कहा—

अनुरुद्ध, आनन्द, उपलि आदिका संन्यास ।

“तात ! अनुरुद्ध ! तुम दोनों मेरे प्रिय = मन आप = अप्रतिकूल पुत्र हो; मरनेपर भी (तुमसे) अनिच्छुक नहीं होऊँगी, भला जिते जी...प्रव्रज्याकी स्वीकृति कैसे दूँगी ?”

दूसरी बार भी अनुरुद्ध शाक्यने माताको यों कहा० ।

तीसरी बार भी० ।

उस समय भद्विय नामक शाक्य-राजा शाक्योंका राज्य करता था, (वह) अनुरुद्ध शाक्यका मित्र था । तब अनुरुद्ध शाक्यकी माताने (यह सोच)—यह भद्विय (=भद्रिक) शाक्यराजा अनुरुद्धका मित्र शाक्योंका राज्य करता है, वह घर छोड़...प्रव्रजित होना नहीं चाहेगा—और अनुरुद्ध शाक्यसे कहा—

“तात ! अनुरुद्ध ! यदि भद्विय शाक्य-राजा प्रव्रजित हो, तो तुमभी प्रव्रजित होना ।”

तब अनुरुद्ध शाक्य जहाँ भद्विय शाक्य-राजा था, वहाँ गया; जाकर भद्विय शाक्य-राजासे बोला—

“सौम्य ! मेरी प्रव्रज्या तेरे आधीन है ।”

“यदि सौम्य ! तेरी प्रव्रज्या मेरे आधीन है, तो वह आधीनता मुक्त हो ।”...। सुम्बसे प्रव्रजित होवो ।”

“आ सौम्य दोनों० प्रव्रजित होवें ।”

“सौम्य ! मैं प्रव्रजित होनेमें समर्थ नहीं हूँ । तेरे लिये और जो मैं कर सकता हूँ, वह करूँगा । तू प्रव्रजित हो जा ।

“सौम्य ! माताने सुत्रे ऐसा कहा है—यदि तात अनुरुद्ध ! भद्विय शाक्य-राजा० प्रव्रजित हो, तो तुम भी प्रव्रजित होना । सौम्य ! तू यह बात कह चुका है—‘यदि सौम्य ! तेरी प्रव्रज्या मेरे आधीन है, तो वह आधीनता मुक्त हो ।’...। सुम्बसे प्रव्रजित होवो । आ सौम्य ! दोनों प्रव्रजित होवें ।”

उस समयके लोग सत्यवादी सत्य-प्रतिज्ञ होते थे । तब भद्विय शाक्य-राजाने अनुरुद्ध शाक्यको यों कहा—

“सौम्य सात वर्ष ठहर । सात वर्ष बाद दोनों० प्रव्रजित होवेंगे ।”

“सौम्य ! सात वर्ष बहुत चिर है । मैं इतनी देर नहीं ठहर सकता ।”

“सौम्य ! छः वर्ष ठहर० ।”

“० नहीं ठहर सकता ।”

“०पाँच वर्ष०” । “०चार वर्ष०” । “०तीन वर्ष०” । “०दो वर्ष०” । “०एक वर्ष०” । “०सात मास०” । “०छः मास०” । “०पाँच मास०” । “०चार मास०” । “०तीन मास०” । “०दो मास०” । “०एक मास०” । “०आध मास बाद दोनों० प्रव्रजित होंगे ।”

“सौम्य ! आध मास बहुत चिर है । मैं इतनी देर नहीं ठहर सकता ।”

“सौम्य ! सप्ताहभर ठहर, जिसमें कि मैं पुत्रों और भाइयोंको राज्य सौंप दूँ ।”

अनुरुद्ध, आनन्द, उपलि आदिका संन्यास ।

“सौम्य ! ससाह अधिक नहीं है, ठहरूँगा ।”

तब भद्वि शाक्य-राजा, अनुरुद्ध, आनन्द, भृगु, किम्बिल, देवदत्त और सातवाँ उपालि हजाम, जैसे पहिले चतुरंगिनी-सेना-सहित वगीचे ले जाये जाते थे, वैसे ही चतुरंगिनी-सेना-सहित ले जाये गये । वह दूर तक जा, सेनाको लौटा, दूसरेके राज्यमें पहुँच, आभूषण उतार, उपरनेमें गँठरी बांध, उपालि हजामसे यों बोले—

“भणे ! उपाली ! तुम लौटो । तुम्हारी जीविकाके लिये इतना काफी है ।” तब उपाली नाईको लौटते वक्त यों हुआ—

“शाक्य चंड (=क्रोधी) होते हैं । ‘इसने कुमार मार डाले’, (समझ) मुझे मरवा डालेंगे । यह राजकुमार हो, प्रव्रजित होंगे, तो फिर मुझे क्या ?”

उसने गँठरी खोलकर, आभूषणोंको वृक्षपर लटका “जो देखे, उसको दिया, ले जाय” कह, जहाँ शाक्य-कुमार थे, वहाँ गया । उन शाक्य-कुमारोंने दूरसे ही देखा कि उपाली नाई आ रहा है । देखकर उपाली नाईको कहा—

“भणे ! उपाली ! किस लिये लौट आये ?”

“आर्य-पुत्रो ! लौटते वक्त मुझे यों हुआ—शाक्य चंड होते हैं० । इसलिये आर्य-पुत्रा ! मैं गँठरी खोलकर, आभूषणोंको वृक्षपर लटका०, वहाँसे लौटा हूँ ।”

“भणे ! उपाली ! अच्छा किया, जो लौट आये । शाक्य चंड होते हैं । ‘इसने कुमार मार डाले’ (कह) मुझे मरवा डालते ।”

तब वह शाक्य-कुमार उपाली हजामको ले वहाँ गये, जहाँ भगवान् थे । जाकर भगवान्को वन्दनाकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन शाक्य-कुमारोंने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! हम शाक्य अभिमानी होते हैं । यह उपाली नाई, चिरकाल तक हमारा सेवक रहा है । इसे भगवान् पहिले प्रव्रजित कराये । (जिसमें कि) हम इसका अभिवादन, प्रत्युत्थान (=सन्मनार्थ खड़ा होना), हाथ जोड़ना...करें । इस प्रकार हम शाक्योंका शाक्य होनेका अभिमान मर्दित होगा ।”

तब भगवान्ने उपाली हजामको पहिले प्रव्रजित कराया, पीछे उन शाक्य-कुमारोंको । तब आयुष्मान् भद्विने उसी वर्षके भीतर तीनों विद्याओंको साक्षात् किया । आयुष्मान् अनुरुद्धने दिव्य-चक्षुको० । आ० आनन्दने सोतापत्ति फलको० । देवदत्तने पृथग्जनोंवाली ऋद्धिको सम्पादित किया ।

उस समय आयुष्मान् भद्वि अरण्यमें रहते हुए भी, पड़के नीचे रहते हुये भी, शून्य गृहमें रहते हुए भी, बराबर उदान कहते थे—“अहो ! सुख !! अहो ! सुख !!” बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर० एक ओर बैठ, उन भिक्षुओंने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! आयुष्मान् भद्वि अरण्यमें रहते० । निःसंशय भन्ते ! आयुष्मान् भद्वि वे-मनसे ब्रह्मचर्य-चरण कर रहे हैं । उसी पुराने राज्य-सुखको याद करते अरण्यमें रहते० ।”

अनुरुद्ध, आनन्द, उपलि आदिका संन्यास ।

तब भगवान् ने एक भिक्षुको संबोधित किया—“आ, भिक्षु ! तू जाकर मेरे वचनसे भद्वि भिक्षुको कह—आवुस भद्वि ! तुमको शास्ता बुलाते हैं ।”

“अच्छा” कह, वह भिक्षु जहाँ आयुष्मान् भद्वि थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् भद्वि को बोला—“आवुस भद्वि ! तुम्हें शास्ता बुला रहे हैं ।”

“अच्छा आवुस !” कह उस भिक्षुके साथ (आयुष्मान् भद्वि) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् भद्वि को भगवान् ने कहा—

“भद्वि ! क्या सचमुच तुम अरण्यमें रहते हुये भी० उद्दान कहते हो० ।”

“भन्ते ! हाँ !”

“भद्वि ! किस बातको देखते हुये अरण्यमें रहते हुये भी० ।”

“भन्ते ! पहिले राजा होते वक्त अन्तःपुरके भीतर भी अच्छी प्रकार रक्षा होती रहती थी । नगर-भीतर भी० । नगर-बाहर भी० । देश-भीतर भी० । देश-बाहर भी० । सो मैं भन्ते ! इस प्रकार रक्षित गोपित होते हुये भी भीत, उद्विग्न, स-शंक, त्रास-युक्त घूमता था । किन्तु आज भन्ते ! अकेला अरण्यमें रहते हुये भी - गृह्य-गृहमें रहते हुये भी, निडर, अनुद्विग्न, अ-शंक अ-त्रास-युक्त, बे-फिकर.....विहार करता हूँ । इस बातको देख भन्ते ! अरण्यमें रहते० ।”

(१४)

नलकपान-मुत्त (वि. पू. ४७०)

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसल देशमें नलकपानके पलास-वनमें विहार करते थे। उस समय बहुतसे कुलीन कुलीन कुल-पुत्र भगवान्के पास घासे वे-घर हो प्रव्रजित हुये थे, (जैसे)—आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दि, आ० किम्बिल, आ० भृगु, आ० कुण्डधान, आ० गेवत, आ० आनन्द, तथा दूसरेभी कुलीन कुलीन कुल-पुत्र। उस समय भिक्षु-संघके सहित भगवान् खुले आंगनमें बैठे थे। तब भगवान्ने उन कुलपुत्रोंके संबंधमें भिक्षुओंको संबोधित किया—

“भिक्षुओ ! जो वह कुल-पुत्र मेरे पास श्रद्धा-पूर्वक ०प्रव्रजित हुये हैं; वह मनसे ब्रह्म-चर्यमें प्रसन्नता हैं ?”

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप होगये। दूसरी बारभी भगवान्ने उन कुलपुत्रोंके संबंधमें भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !०।”

दूसरी बारभी वह भिक्षु चुप होगये। तीसरी बार भी० “भिक्षुओ !०।”

तीसरी बारभी वह भिक्षु चुपहो गये।

तब भगवान्के (मनमें) हुआ, “क्यों न मैं उन्हीं कुलपुत्रोंको पूछूं ?” तब भगवान्ने आयुष्मान् अनुरुद्धको संबोधित किया—

“अनुरुद्धो ! तुम (लोग) ब्रह्मचर्यमें प्रसन्नता हो न ?”

“हां भन्ते ! हम (लोग) ब्रह्मचर्यमें बहुत प्रसन्न हैं।”

“साधु, साधु अनुरुद्धो ! तुम जैसे” श्रद्धामे० प्रव्रजित कुल-पुत्रोंके यह योग्यही है, कि तुम ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न हो। जो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन-महित प्रथम वयस, बहुतही कालेकेश वाले, कामोपभोग कर रहेथे; सो तुम अनुरुद्धो ! उत्तम यौवन० वाले, घासे वे-घर हो प्रव्रजित हुये। सो तुम अनुरुद्धो ! राजाकी जवर्दस्तीसे नहीं ०प्रव्रजित हुये। चोरके डरसे नहीं०। क्रगसे पीड़ित होकर नहीं०। भयसे पीड़ित होकर नहीं०। वे-राजीके होनेसे नहीं०। बलिक, (यही सोच) ‘जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दुर्मनता, हैरानीमें पैसा हूँ, दुःखमें गिरा दुःखमें लिपटा (हूँ), जो कहीं इस केवल दुःख-स्कंध (=दुःखकी ढेरी का विनाश मालूम होता)’॥ अनुरुद्धो ! तुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त ०प्रव्रजित हुये हो न ?”

“हां, भन्ते !”

“ऐसे प्रव्रजित हुये कुल-पुत्रको क्या करना चाहिये ? अनुरुद्धो ! कामभोगोंसे, भुं (=अकुशल) धर्मोंसे, अलग होना चाहिये। (मनुष्य तयतक) विषेक=प्रीतिसुख या उससेभी अधिक शान्त (=सुख) को नहीं पाता, (जवतककि) अभिध्या (=लोभ) उसके चित्तको पकड़े रहती है। व्यापाद (=द्वेष) उसके चित्तको पकड़े रहता है। औद्धत्य-कौटुक्य (=उच्छृं-

नलकपान-सुत्त ।

मलता), ०विचिकित्सा (=संदेह)० । अरति (=असंतोष)० । तन्द्री (=आलस्य) उसके चित्तको पकड़े रहती है ।...अनुरद्धो ! कामनाओं से, घुरे धर्मोंसे विवेक प्राप्ति-मुख या उससे भी अधिक शांत (=मुख) को पाता है; (यदि), अभिव्या उसके चित्तको न पकड़े रहे, व्यापाद०, औद्धत्य-कौकृत्य०, विचिकित्सा०, अरति०, तन्द्री उसके चित्तको न पकड़े रहे ।..."

"क्यों अनुरद्धो ! मेरे विषयमें तुम्हारा क्या (विचार) होता है, कि जो आस्रव (=चित्त-मल) क्लेश (=मल)-देनेवाले, आवागमन-देनेवाले, सभय (=सदर), भविष्यमें दुःख-फलोत्पादक, जन्म-जरा-मरण-देनेवाले हैं; वह तथागतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत जानकर एकका सेवन करते हैं, ०एकको स्वीकार करते हैं, जानकर एकका त्याग करते हैं, जानकर एकको हटाते हैं ?"

" नहीं भन्ते ! हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आस्रव क्लेश देने वाले आवागमन देने वाले० हैं, वह तथागतके नहीं छूटे० । भन्ते ! भगवान् के विषयमें हम (लोगों) को ऐसा होता है, कि जो आस्रव जन्म-जरा-मरण देने वाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं । इसलिये तथागत जानकर एकको सेवन करते हैं, जानकर एकको करते हैं, जानकर एकका त्याग करते हैं, जानकर एकको हटाते हैं । "

" साधु, साधु, अनुरद्धो ! जो आस्रव० क्लेश देने वाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं, नष्ट-मूल हो गये, डूँढे-तालसे हो गये, नष्ट हो गये, भविष्यमें न उत्पन्न वाले हो गये हैं । जैसे अनुरद्धो ! शिरसे कटे ताल (का वृक्ष) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेही अनुरद्धो ! जो आस्रव० क्लेश देने वाले हैं, वह तथागतके छूट गये० । इसलिये तथागत जानकर एकको सेवन करते हैं० । "

राहुलोवाद-सूच (वि. पू. ४७०) .

“...पिताको शीतलपत्रमें पतिष्ठितकर, शिशुसंभारहित भगवान् पिता राजगृहमें जा मीतवनमें विहार करने लगे ।

+ + + + +

अम्व-लट्टिका-राहुलोवाद-सूच ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहके वेशुवन कलन्दकनिवापमें विहार करते थे । उस समय आयुष्मान् राहुल ‘अम्वलट्टिकामें विहार करते थे । तब भगवान् सार्यकाल को घ्यान्ते उठ, जहां अम्वलट्टिका वनमें आयुष्मान् राहुल (थे) वहां गये । आयुष्मान् राहुलने दूरसेही भगवान्को आते देखा ; देखकर सामन चिट्ठाया, पैर धोनेके लिये पानी रखया । भगवान्ने चिट्ठाये आसनपर बैठ पैर धोये । आयुष्मान् राहुलभी भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये ।

तब भगवान्ने थोड़ा सा बचा पानी लोटेमें छोड़, आयुष्मान् राहुलको संवोधित किया—

“ राहुल ! लोटाके इस थोड़ेमें बचे पानीको देखता है ? ”

“ हाँ भन्ते ! ”

“ राहुल ! ऐसाही थोड़ा उनका श्रमण-भाव (माधुपन) है, जिनको जानवृत्तकर दृष्ट बोलनेमें लज्जा नहीं । ”

तब भगवान्ने उस थोड़ेसे बचे जलको फेंककर आयुष्मान् राहुलको संवोधित किया—

“ राहुल ! देखा मैंने उस थोड़ेसे जलको फेंक दिया ? ”

“ हाँ भन्ते ! ”

“ ऐसाही ‘फेंका’ उनका श्रमण भावभी है, जिनको जानकर दृष्ट बोलनेमें लज्जा नहीं । ”

तब भगवान्ने उस लोटेको ओंछा कर, आयुष्मान् राहुलको संवोधित किया—

“ राहुल ! तू इस लोटेको ओंछा देखता है ? ”

“ हाँ, भन्ते ! ”

१. जातक. नि । २. खोत आपन्न, मरुदागामी, अनागामी । ३. म. नि. २: २: १ ।
४. “वेशुवनके किनारे...एकान्त प्रियोंके लिये किया गया वास-स्थान ।...यह आयुष्मान्
= राहुल) सात वर्षके श्रमणों होनेके समयसे ही, एकान्त (चित्तता) बढ़ाते वहां विहार करते थे”
(अ. क.) ।

राहुलवादा-सुत्त ।

“ऐसाही “औंधा” उनका श्रमण-भाव है—जिनको जान वृक्षकर घट बोलने लज्जा नहीं ।”

तब भगवान् ने उस लोटेको सीधाकर आयुष्मान् राहुलको संबोधित किया—

“ राहुल ! इस लोटेको तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा है ?”

“ हाँ भन्ते ! ” “ऐसाही खाली तुच्छ उनका श्रमण-भाव है, जिनको जान वृक्षकर घट बोलनेमें लज्जा नहीं । जैसे राहुल ! हरिस-समान लम्बे दातों वाला, महाकाय, सुन्दर जातिका, संघाममें जाने वाला, राजाका हाथी, संघाममें जानेपर, अगले पैरोंसे भी (लड़ाईका) काम करता है । पिछले पैरोंसे भी काम करता है । शरीरके अगले भागसे भी काम करता है । शरीरके पिछले भागसे भी काम करता है । शिरसे भी काम करता है । कायसे भी काम करता है । दांतसे भी काम करता है । पूँछसे भी काम लेता है । लेकिन सूँटको (वेकाम) रखता है । हाथीवान् को ऐसा (विचार) होता है—‘ यह राजाका हाथी हरिस जैसे दांतों वाला० पूँछसे भी काम करता है, (लेकिन) सूँटको (वेकाम) रखता है । राजाके एने नागका जीवन अविविधसनीय है ’ ।

“लेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिस जैसे दांतवाला०, पूँछसे भी काम करता है, सूँटसे भी काम करता है, तो राजाके हाथीका जीवन विविविधनीय है; अब राजाके हाथीको और कुछ करना नहीं है । ऐसे ही राहुल ! ‘जिसे जानवृक्षकर घट बोलनेमें लज्जा नहीं; उसके लिये कोई भी पाप-कर्म अकरणीय नहीं’ ऐसा मैं मानता हूँ । इसलिये राहुल ! ‘हँसीमें भी नहीं घट बोलेंगा’, यह सीख लेनी चाहिये ।

“तो क्या जानने हो, राहुल ! दर्पण किस कामके लिये है ?”

“भन्ते ! देखनेके लिये ।”

“ऐसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये । देख देखकर वचनसे काम करना चाहिये । देख देखकर मनसे काम करना चाहिये ।

“जब राहुल ! तू कायासे (कोई) काम करना चाहे, तो तुझे कायाके कामपर विचार करना चाहिये—जो मैं यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? (अपने और पराये) दोनोंके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-बुद्धाल (= बुरा) काय-कर्म है, दुःखका हेतु = दुःख विपाक (= भोग) देनेवाला है ? यदि तू राहुल ! प्रत्यवेक्षा (= देखभाल = विचार) कर ऐसा जाने—‘जो मैं यह कायासे काम करना चाहता हूँ० । यह बुरा काय-कर्म है ।’ ऐसा राहुल ! काय-कर्म सर्वथा न करना चाहिये । यदि तू राहुल ! प्रत्यवेक्षाकर ऐसा समझे,—‘जो मैं यह कायासे काम करना चाहता हूँ, वह काय-कर्म न अपने लिये पीड़ा-दायक हो सकता है, न परके लिये० । यह कुशल (अच्छा) काय-कर्म है, सुखका हेतु = सुख-विपाक है’ । इस प्रकारका कर्म राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये ।

राहुलवाद्-सुत्त ।

“राहुल ! कायासे काम करते हुये भी, तब काय-कर्मका प्रत्यवेक्षण (= परीक्षा) करना चाहिये—‘क्या जो मैं यह कायासे काम कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ा-दायक है०’ । यदि तू राहुल० जाने । ० यह काय-कर्म अकुशल है० । तो राहुल ! इस प्रकारके काय-कर्मको छोड़ देना । ० यदि० जाने । ० यह काय-कर्म कुशल है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल बारबार करना ।

“काय-कर्म करके भी राहुल ! काय-कर्मका फिर नुये प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—‘क्या जो मैंने यह काय-कर्म किया है, वह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ादायक है० । यह काय-कर्म अकुशल है०’ । ० जाने । ० अकुशल है । तो राहुल इस प्रकारके काय-कर्मको शास्ताके पास, या विज्ञ गुरु-भाई (= सत्प्रवर्त) के पास कहना चाहिये, खोलना चाहिये = उतारना करना चाहिये । कहकर, खोलकर = उतारकर, आगेको संयम काना चाहिये । यदि राहुल ! तू प्रत्यवेक्षणकर जाने । ० कुशल है । तो दिनरात कुशल (= उत्तम) धर्मा (= बातों) में जिज्ञा ग्रहण करनेवाला बन । राहुल ! इससे तू प्रीति = प्रमोदसे विहार करेगा ।

“यदि राहुल ! तू, वचनसे काम करना चाहे० । ० कुशल वचन-कर्म० करना । ० बार-बार करना । ० उससे तू० प्रीति = प्रमोदसे विहार करेगा ।

“यदि तू राहुल ! मनसे काम करना चाहे० । ० कुशल मन-कर्म० करना । ० बार-बार करना । मन-कर्म करके० यह मन-कर्म अकुशल है० । तो इस प्रकारके मन-कर्म में खिन्न होना चाहिये, शोक करना चाहिये, घृणा कानो चाहिये । खिन्न हो, शोककर घृणाकर आगेको संयम करना चाहिये । ० यह मन-कर्म कुशल है० । उससे तू० प्रमोदसे विहार करेगा ।

“राहुल ! जिन किन्हीं श्रमणों (= भिक्षुओं) या ब्राह्मणों (= सन्तों) ने अतीत-कालमें काय-कर्म०, वचन-कर्म०, मन-कर्म० परिशोधित किये । उन सबोंने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षणकर काय०, वचन०, मन-कर्म परिशोधित किये । जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें भी काय०, वचन०, मन-कर्म परिशोधित करेंगे; वह सब इसी प्रकार० । जो कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण आजकल भी काय०, वचन०, मन-कर्म परिशोधित करते हैं; वह सब भी इसी प्रकार० ।

“इसलिये राहुल ! नुये सांखना चाहिये कि मैं प्रत्यवेक्षणकर काय-कर्म०, वचन-कर्म, मन-कर्म परिशोधन करूँगा ।”

अनाथ-पिंडक की दीक्षा । जेतवन-स्वीकार । (वि. पू. ४६६)

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें सीतवनमें विहार करते थे । उस समय अनाथ-पिंडक गृह-पति किसी कामसे राजगृहमें आया था । अनाथ पिंडकने सुना—‘लोकमें बुद्ध उत्पन्न हो गये’ । उसी वक्त वह भगवान् के दर्शनार्थ जाननेके लिये इच्छुक हुआ । तब उसको हुआ”

“उस समय अनाथ-पिंडक गृहपति (जो) राजगृह-श्रेष्ठीका वहनोई था; किसी कामसे राजगृह गया । उस समय राजगृह-श्रेष्ठीने संघ-सहित बुद्धको दूसरे दिनके लिये निमंत्रण दे रक्खा था । इसलिये उसने दासों और कम-करोंको आज्ञा दी—

“तो भण ! समयपर ही उठकर खिचड़ी पकाओ, भात पकाओ । सूप (=तेमन) तैयार करो...।” तब अनाथ-पिंडक गृहपतिको ऐसा हुआ—“पहिले मेरे आनेपर यह गृह-पति, सब काम छोड़कर मेरेही आव-भगतमें लगा रहता था । आज विक्षिप्त दासों कम-करोंको आज्ञा दे रहा है—“तो भण ! समयपर० ।” क्या इस गृहपतिके (यहां) आवाह होगा, या विवाह होगा, या महायज्ञ उपस्थित है, या लोग-त्राग-सहित मगध-राज श्रेणिक विम्बसार कलंक लिये निमंत्रित किये गये हैं ?”

तब राज-गृहक श्रेष्ठी दासों और कम-करोंको आज्ञा देकर, जहां अनाथ-पिंडक गृहपति था, वहां आया । आकर अनाथ-पिंडक गृहपतिके साथ प्रतिसम्मोदन (=प्रणामापाती) कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ हुये, राजगृहक श्रेष्ठीको अनाथ-पिंडक गृहपतिने कहा—“पहिले मेरे आनेपर तुम गृहपति !०।”

“गृहपति ! मेरे (यहां) न आवाह होगा, न विवाह होगा । न मगध-राज० निमंत्रित किये गये हैं । बल्कि कल मेरे यहां बड़ा यज्ञ है । संघ-सहित बुद्ध (= बुद्ध-प्रमुख-संघ) कलके लिये निमंत्रित हैं ।”

“गृहपति ! तू ‘बुद्ध’ कह रहा है ?” “गृहपति ! हां ‘बुद्ध’ कह रहा हूं ।” “गृहपति ! ‘बुद्ध’० ?” “गृहपति ! हां ‘बुद्ध’० ।” “गृहपति ! ‘बुद्ध’० ?” “गृहपति ! हां ‘बुद्ध’० ।”

“गृहपति ! ‘बुद्ध’ यह शब्द (=घोष) भी लोकमें दुर्लभ है । गृहपति ! क्या इस समय उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाया जा सकता है ?”

“गृहपति ! यह समय उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धके दर्शनार्थ जाननेका नहीं है ।”

तब अनाथ-पिंडक गृहपति—“अब कल समयपर उन भगवान् के दर्शनार्थ जाऊंगा” इस बुद्ध-विषयक स्मृतिको (मनमें) ले सो रहा । रातको सवेरा समझ तीनवार उठा । तब अनाथ-पिंडक गृहपति जहां (राजगृह नगरका) शिवद्वार था, (वहां) गया । अ-मनुष्यों (=देव आदि)

अनाथ-पिंडककी दीक्षा ।

ने द्वार खोल दिया । तब अनाथ-पिंडक०के नगरमें बाहर निकलने ही प्रकाश अन्तर्धान होगया, अन्धकार प्रादुर्भूत हुआ । (उसे) भय, जड़ता और रोमांच उत्पन्न हुआ । तब अनाथ-पिंडक गृहपति जहाँ सीत-वन (है वहाँ) गया । उस समय भगवान् रातके प्रन्त्यूप (= भिनसार) कालमें उठकर चौड़ेमें टहल रहे थे । भगवान्ने अनाथ-पिंडक गृहपतिको दूरसे ही आते हुये देखा । देखकर चम्रमण (= टहलनेकी जगह) से उतरकर, धिरे आगनपर धँस गये । बैठकर अनाथ-पिंडक गृहपतिको कहा—“आ सुदत्त ।” अनाथ-पिंडक गृहपति यह (सोच) “भगवान् मुझे नाम लेकर बुला रहे हैं” हृष्ट = उद्विग्न (= फूला न ममाता) हो, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के चरणोंमें शिरसे पड़कर बोला—

“भन्ते ! भगवान्को निद्रा सुखसे तो आई ?”

“निर्वाण-प्राप्त ब्राह्मण सर्वदा सुखसे सोता है ।

शीतल हुआ, दोष-रहित हो जोकि काम वासनाओंमें लिप्त नहीं होता ॥

सारी आसक्तियोंको खंडितकर हृदयने डरको हटाकर ।

चित्तकी शांतिको प्राप्तकर उपशांत हो (वह) सुखसे सोता है ॥”

तब भगवान्ने अनाथ-पिंडक गृहपतिको आनुपूर्वी कथा० कही । जैसे कालिमा-रहित बुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग पकड़ता है, ऐसे ही अनाथ-पिंडक गृहपतिको उसी आसनपर 'जो कुछ समुद्र-धर्म है वह निरोध-धर्म है', यह वि-रज = वि-मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ । तब हृष्ट-धर्म = प्राप्त-धर्म = विदित-धर्म = पर्यवगाढ-धर्म, संदेह-रहित, वाद-विवाद-रहित, शास्त्रांक शायन (= बुद्ध-धर्म)में स्वर्तत्र हो, अनाथ-पिंडक गृहपतिने भगवान्से कहा—

“आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! जैसे,औंधिको सीधा करे, दँकेका उवाड़दे, भूलेका रास्ता बतलादे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रखे जिसमें आँखवाले रूप देखें; ऐसेही भगवान्ने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया । मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघकी (शरण जाता हूँ) । आजसे मुझे भगवान् सांजलि शरण-आया उपामक ग्रहण करें । भगवान् भिक्षु-संघके सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब अनाथ पिंडक० भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चलागया । राजगृहक-श्रेष्ठो ने सुना— अनाथ-पिंडक गृह-पतिने कलको भिक्षु-संघ-सहित बुद्धको निमंत्रित किया है । तब राजगृहक श्रेष्ठोने अनाथ-पिंडक गृह-पति से कहा—

“तूने गृह-पति ! कलके लिये भिक्षु-संघ-सहित बुद्धको निमंत्रित किया है, और तू आगतुक (= पाहुना = अतिथि) है । इसलिये गृह-पति ! मैं तुझे खर्च देता हूँ; जिससे तू बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघकेलिये भोजन (तय्यार) करे ?”

“नहीं गृहपति ! मेरे पास खर्च है, जिससे मैं बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघका भोजन (तय्यार) करूँगा ।”

अनाथ-पिंडककी दांता ।

राज-गृहके नैगमने सुना—अनाथ पिंडक० । तब राजगृहके नैगमने अनाथ-पिंडक० को यों कहा—“० मैं तुझे खर्च० देता हूँ”

“नहीं आय ! मेरे पास खर्च है० ।”

मगध-राज० ने सुना—० । तब मगध-राज० ने अनाथ-पिंडक० को कहा० “मैं तुझे खर्च० देता हूँ” ।

“नहीं देव ! मेरे पास खर्च है० ।”

तब अनाथ-पिंडक गृह-पतिने उस रातके बीत जानेपर, राजगृहके श्रेष्ठीके मकानपर उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार करा, भगवान्‌को कालकी सूचना दिलवाई “काल है भन्ते ! भोजन तय्यार होगया” । तब भगवान्‌ पूर्वाह्नके समय सु-आच्छादित हो, पात्र चीवर हाथमें ले, जहाँ राजगृहके श्रेष्ठीका मकान था, वहाँ गये । जाकर भिक्षुसंघ सहित विछाने आसनपर बैठे । तब अनाथ-पिंडक गृह-पति बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पित कर, पूर्णकर, भगवान्‌के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे अनाथ-पिंडक गृह-पतिने भगवान्‌से कहा —

“भिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ श्रावस्तीमें वर्षा-वास स्वीकार करें ।”

“शून्य-आगारमें गृहपति ! तथागत अभिरमण (= विहार) करते हैं ।”

“समझ गया भगवान्‌ ! समझ गया सुगत !”

उस समय अनाथ-पिंडक गृह-पति बहु-मित्र = बहु-सहाय, और प्रामाणिक था । राज-गृहमें (अपने) कामको खतम कर, अनाथ-पिंडक गृह-पति श्रावस्तीको चले पड़ा । मार्गमें उसने मनुष्योंको कहा—“आर्यो ! आराम वनवाओ, विहार (= भिक्षुओंके रहनेका स्थान) प्रतिष्ठित करो । लोकमें बुद्ध उत्पन्न होगये हैं; उन भगवान्‌को मैंने निमंत्रित किया है, (वह) इसी मार्गसे आवेंगे ।” तब अनाथ-पिंडक गृह-पति-द्वारा प्रेरित हो, मनुष्योंने आराम वनवाये, विहार प्रतिष्ठित किये, दान (= सदाव्रत) रखे ।

तब अनाथ-पिंडक गृह-पतिने श्रावस्ती जाकर, श्रावस्तीके चारों ओर नजर दौड़ाई—

“भगवान्‌ कहाँ निवास करेंगे ? (ऐसी जगह) जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न बहुत समीप; चाहनेवालोंके आने-जाने योग्य, हचुक मनुष्योंके पहुँचने लायक हो । दिनको कम-भीड़ रातको अल्प-शब्द = अल्प-निर्घोष, वि-जन-वात (= आदमियोंकी हवासे रहित) मनुष्योंसे एकान्त, ध्यानके लायक हो ।” अनाथ-पिंडक गृहपतिने (ऐसी जगह) जेत राज-कुमारका उद्यान देखा; (जो कि) गाँवसे न बहुत दूर था० । देखकर जहाँ जेत राजकुमार था, वहाँ गया । जाकर जेत राजकुमारसे कहा—

“आर्य-पुत्र ! मुझे आराम बनानेके लिये उद्यान दीजिये ?”

“गृहपति ! ‘कोटि-संथारसे भी’ (वह) आराम अ-देव है ।”

१. ‘श्रेष्ठी’ या नगर-सेठ उस समयका एक अर्वाचनिक राजकीय पद था । इसी तरह ‘नैगम’ एक पद था ; जो शायद ‘श्रेष्ठी’ से ऊपर था ।

अनाथ-पिंडककी दीक्षा ।

“आर्य-पुत्र ! मैंने आराम ले लिया ।”

“गृहपति ! तूने आराम नहीं लिया ।”

“लिया या नहीं लिया”, यह उन्होंने व्यवहार-अमात्या (= न्यायाध्यक्षां) को पूछा ।
महामात्योंने कहा —

“आर्य-पुत्र ! क्योंकि तूने मोल किया, (हसलिये) आराम ले लिया ।”

तब अनाथ-पिंडक गृहपतिने गाड़ियोंपर हिरण्य (= मोहर) ढुलवाकर जेतवनको ‘कोटि-सन्धार’ (= किनारेसे किनारा मिलाकर) बिछा दिया । एक बारके ल्याये (हिरण्य) ने (झारके) कोठेके चारो ओरका थोड़ासा (स्थान) पूरा न हुआ । तब अनाथ-पिंडक गृहपतिने (अपने) मनुष्योंको आज्ञा दी—

“जाओ भगे ! हिरण्य ले आओ, इस ग्वाली स्थानको ढाँके ।” तब जेत राजकुमारको (ख्याल) हुआ—“यह (काम) कम महत्त्वका न होगा, क्योंकि यह गृहपति बहुत हिरण्य स्वर्च कर रहा है ।” (और) अनाथ-पिंडक गृहपतिको कहा—

“यस, गृहपति ! तू इस ग्वाली जगहको मन ढँकवा । यह ग्वाली-जगह (= अवकाश) मुझे दे, यह मेरा दान होगा ।”

तब अनाथ-पिंडक गृहपतिने ‘यह जेत कुमार गण्य-मान्य प्रसिद्ध मनुष्य है । इस धर्म-विनय (= धर्म) में ऐसे आदमीका प्रेम लाभदायक है ।’ (सोच) वह स्थान जेत राजकुमारको दे दिया । तब जेत-कुमारने उस स्थानपर कोठा बनवाया । अनाथ-पिंडक गृहपतिने जेतवनमें विहार (= भिक्षु-विश्राम-स्थान) बनवाये । परिवेग (= आंगनमहित घर) बनवाये । कोठरियाँ० । उपस्थान-शालायें (= सभा-गृह)० । अग्नि-शालायें (= पानी-गर्म करनेके घर)० । कल्पिक-कुटियाँ (= भंडार)० । पाखाने० । पेशाबगहने० । चक्रमण (= टहलनेके स्थान)० । चक्रमण-शालायें० । प्याड० । प्याड-घर० । जन्ता-घर (= स्नानागार)० । जन्ताघर-शालायें० । पुष्करिणियाँ० । मंडप० ।

भगवान् राजगृहमें इच्छानुसार विहारकर, जिधर वैशाली थी, उधर चारिका (=रामत) को चल पड़े । क्रमशः चारिका करते हुये जहाँ वैशाली थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् वैशालीमें ‘महावनकी कृदागार-शालामें विहार करते थे । उस समय लोग सत्कार-पूर्वक नव-कर्म (= नये भिक्षु-निवासका निर्माण) कराते थे । जो भिक्षु नव-कर्मकी देख-रेख (= अधिष्ठान) करते थे, वह भी (१) चीवर (= वस्त्र), (२) पिंड-पात (= भिक्षात्र), (३) दायनासन (= घर), (४) ग्लान-प्रत्यय (= रोगि-पथ्य) औपज्य (= औषध) इन परिष्कारोंसे सत्कृत होते थे । तब एक दरिद्र तंतुवाय (= जुलाहा)के (मनमें) हुआ—“यह छोटा काम न होगा, जो कि यह लोग सत्कार-पूर्वक नव-कर्म कराते हैं; क्यों न मैं भी नव-कर्म बनाऊँ ?” तब उस गरीब तन्तु-वायने स्वयं ही कीचड़ तैय्यारकर, ईंटें चिन, भीत खड़ीकी । अनजान होनेसे उसकी बनाई भीत गिर पड़ी । दूसरीबार भी उस गरीब० । तीसरीबार भी उस दरिद्र० । तब वह गरीब

१ बसाढ (जि० सुजफरपुर) के प्रायः २ मील उत्तर वर्तमान कोलहुआ, जहाँ आज भी अशोक स्तम्भ खड़ा है ।

जेतवन-स्वीकार ।

तन्नुवाय” खिन्न” होता था—“इन श्राव्य-पुत्रीय भ्रमणोंको जो जीवर० देते हैं; उन्होंने नव-कर्मकी देख-रेख करते हैं । मैं दरिद्र हूँ, इसलिये कोई भी मुझे न उपदेश करता है, न अनुशासन करता है, और न नव-कर्मकी देख-रेख करता है ।” भिक्षुओंने उस गरीब तन्नुवायको” खिन्न” होते सुना । तब उन्होंने इस बातको भगवान्से कहा । तब भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें, धार्मिक-कथा कहकर, भिक्षुओंको आमंत्रित किया —

“ भिक्षुओ ! नव-वर्म देनेकी आज्ञा करता हूँ । नव-कर्मिक (= विहार वनवानेका निरीक्षक) भिक्षुको विहारकी जल्दी तय्यारीका खयाल करना चाहिये । (उसे) दूटे फूटेकी मरामत करानी होगी । और भिक्षुओ ! (नव-कर्मिक भिक्षु) इस प्रकार देना चाहिये । पहिले भिक्षुसे प्रार्थना करनी चाहिये । फिर एक चतुर समर्थ भिक्षु-द्वारा संघ ज्ञापित किया जाना चाहिये—

“ भन्ते ! संघ मुझे सुने । यदि संघको पसन्द है, तो अमुक गृह-पतिके विहारका नव-कर्म, अमुक भिक्षुको दिया जाये । यह ज्ञप्ति (= निवेदन) है ।

“ भन्ते ! संघ मुझे सुने । अमुक गृह-पतिके विहारका नव-कर्म अमुक भिक्षुको दिया जाता है । जिस आयुष्मान्को मान्य है, कि अमुक-गृह-पतिके विहारका नव-कर्म अमुक भिक्षुको दिया जाय, वह चुप रहे; जिसको मान्य न हो बोले ।”

“ दूसरी बार भी०” । “तीसरी बार भी० ।”

“ संबंध० नव-कर्म अमुक भिक्षुको दे दिया; संघको मान्य है, इसलिये चुप है, ऐसा मैं समझता हूँ ।”

भगवान् वैशालीमें इच्छानुसार विहार करके, जहाँ श्रावस्तो है वहाँ चारिकाके लिये चले । उस समय छः-वर्गीय भिक्षुओंके, शिष्य, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघके आगे आगे जाकर, विहारोंको दखलकर लेते थे, शय्यायें दखलकर लेते थे—“ यह हमारे उपाध्यायोंके लिये होगा, यह हमारे आचार्योंके लिये होगा, यह हमारे लिये होगा ।” आयुष्मान् सारिपुत्र, बुद्ध-प्रमुख संघके पहुँचनेपर, विहारोंके दखल हो जानेपर, शय्याओंके दखल हो जानेपर, शय्या न पा, किसी वृक्षके नीचे बैठे रहे । भगवान्ने रातके भिनसारको उठकर खाँसा । आयुष्मान् सारिपुत्रने भी खाँसा ।

“ कौन यहाँ है ?” “ भगवान् ! मैं सारिपुत्र ! ” “ सारि-पुत्र ! तू क्यों यहाँ बैठा है ? ”

तब आयुष्मान् सारि-पुत्रने सारी बात भगवान्से कही । भगवान्ने इसी संबंधमें = इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको जमा करवा, भिक्षुओंसे पूछा—

“ सचमुच भिक्षुओ ! छ-वर्गीय भिक्षुओंके अन्तेवासी (= शिष्य) बुद्ध-प्रमुख संघके आगे आगे जाकर० दखलकर लेते हैं ?”

“ सच-मुच भगवान् ! ”

भगवान्ने धिक्कारा—“ भिक्षुओ ! कैसे वह नालायक भिक्षु बुद्ध-प्रमुख संघके आगे० ? भिक्षुओ ! यह न अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है, न प्रसन्नोंको अधिक प्रसन्न करनेके लिये

अग्रपिंड-योग्य ।

है; बल्कि अ-प्रसन्नोको (और भी) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नो (= भ्रटालुओं) में से भी किसी किसीके उलटा (अप्रसन्न) हो जानेके लिये हैं ।”

विहार कर धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“ भिक्षुओ ! प्रथम आसन, प्रथम जल, और प्रथम परोसा (= अग्र-पिंड) के योग्य कौन है ?”

किन्हीं भिक्षुओंने कहा—“ भगवान् ! जो क्षत्रिय कुलसे प्रसजित हुआ हो, वह योग्य है ।”

किन्हीं ने कहा—“ भगवान् ! जो ब्राह्मण कुलसे प्रसजित हुआ है, वह० । ”

किन्हीं ने कहा—“ भगवान् ! जो गृह-पति (= वैश्य) कुलसे ।”

किन्हीं ने कहा—“ भगवान् ! जो सौत्रांतिक (= सूत्र-पाठी) हो० । ”

किन्हीं ने कहा—“ भगवान् ! जो दिनय-धर (= विनय-पाठी) हो० । ”

किन्हीं भिक्षुओंने कहा—“ भगवान् ! जो धर्म-कथिक (= धर्मव्याख्याता) हो० । ”

किन्हीं —“ जो प्रथम ध्यान का लामी (= पाने वाला) हो० । ”

किन्हीं—“ जो द्वितीय ध्यानका लामी ।”....“जो तृतीय ध्यानका० ।”....“जो चतुर्थ ध्यानका० ।”....“जो सोत्तापन्न (खोत आपन्न) हो० ।”....“ जो सकिदागामी (= सकृदागामी)० ।”....“जो अनागामी० ।”....“जो अर्हत्० ।”....“जो त्रैविद्य हो० ।” .. “जो पद्-अभिज्ञ० ।”....

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“पूर्वकालमें भिक्षुओ ! हिमालयके पासमें एक बड़ा बर्गद था । उसको आश्रयकर, तित्तिर, वानर और हाथी तीन मित्र विहार करने थे । वह तीनों एक दूसरेका गौरव न करते, सहायता न करते, साथ जीविका न करते हुये, विहार करते थे । भिक्षुओ ! उन मित्रों को ऐसा (विचार) हुआ—‘अहो ! हम जानें (कि हममें कौन जंटा है), ताकि हम जिसे जन्मसे बड़ा जानें, उसका सत्कार करें, गौरव करें, मानें, पूजें, और उसकी सीखमें रहें ।’

तब भिक्षुओ ! तित्तिर और मर्कट (= वानर) ने हस्ति-नाग को पूछा—

‘सौम्य ! तुम्हें क्या पुराना (वात) याद है ?’

‘सौम्यो ! जब मैं बचा था, तो इस न्यग्रोध (बर्गद) को जाँवोंके बीचमें काँके लाँव जावा था । इसकी पुनगी मेरे पेटको छूती थी । ‘सौम्यो ! यह पुरानी वात स्मरण है ।’

“तब भिक्षुओ ! तित्तिर और हस्ति-नागने मर्कटको पूछा—

‘सौम्य ! तुम्हें क्या पुरानी (वात) याद है ?’

‘सौम्यो ! जब मैं बचाथा, भूमिमें वैडरर इस बर्गदके पुनगीके अंकुरोंको खाता था । साम्यो ! यह पुरानी० ।’

“तब भिक्षुओ ! मर्कट और हस्ति-नागने तित्तिरको पूछा—

‘सौम्य ! तुममें क्या पुरानी (वात) याद है ?’

‘सौम्यो ! उस जगहपर महान् वर्गद था, उससे फल खाकर इस जगह मैंने विष्टा किया, उसीने यह वर्गद पैदा हुआ । उस समय सौम्यो ! मैं जन्मसे बहुत मयाना था ।’

‘तब भिक्षुओ ! हाथी और मर्कटने तित्तिर को यों कहा—

‘सौम्य ! तू जन्ममें हम सबसे बहुत बड़ा है । तेरा हम सत्कार करेंगे, गौरव करेंगे, मानेंगे, पूजेंगे, और तेरी सीखमें रहेंगे ।’

‘तब भिक्षुओ ! तित्तिरने मर्कट और हस्ति-नागको^१ पांच शील ग्रहण कराये, आप भी पांच शील ग्रहण किये । वह एक दूसरेका गौरव करते, सहायता करते, साथ जीविका करते हुये विहरकर; काया छोड़ मरनेके बाद, सुगति (प्राप्त कर) स्वर्ग लोकमें उत्पन्न हुये । यही भिक्षुओ ! तैत्तिरीय-ब्रह्मचर्य हुआ—

‘धर्मको जानकर जो मनुष्य वृद्धका सत्कार करते हैं ।

(उनके लिये) इसी जन्ममें प्रशंसा है, और परलोकमें सुगति ।’

‘भिक्षुओ ! वह तिर्यग् योनिके प्राणी (ये, तो भी) एक दूसरेका गौरव करते, सहायता करते, साथ जीवन-यापन करते हुये, विहार करते थे । और भिक्षुओ ! यहां क्या यह शोभा देगा, कि तुम ऐसे सु-आख्यात धर्म-विनयमें प्रव्रजित होकर भी, एक दूसरेका गौरव न करते, सहायता न करते, साथ जीवन-यापन न करते (हुये) विहार को । भिक्षुओ ! यह न अप्रमत्तों को प्रसन्न करनेके लिये है० ।’

घिझारकर धार्मिक कथा कहके उन भिक्षुओंको संवोधित किया—

‘भिक्षुओ ! वृद्ध-पत्रक अनुसार अभिवादन, प्रत्युत्थान, (बड़ेके सामने खड़ा होना), हाथ जोड़ना, कुशलप्रश्न, प्रथम-आसन, प्रथम-जल, प्रथम-परोसा देनेकी अनुज्ञा करता हूँ । सांघिक वृद्धपत्रके अनुसरणको न तोड़ना चाहिये, जो तोड़े उसको ‘^२दुष्कृत’ की आपत्ति (होगी) । भिक्षुओ ! यह दश अ-वन्दनीय हैं—

‘पूर्वके उप-सम्पन्नको पीछेका^३ उपसम्पन्न अ-वन्दनीय है । अन्-उपसम्पन्न अवन्दनीय है । नाना सह-वासी, वृद्ध-तर अ-धर्म-वादी० । श्रियां० । नपुंसक० । ‘^४परिवास’ दिया गया० । ‘^५मूलके प्रति-कर्षणार्ह० । ‘^६मानत्त्वार्ह० । ‘^७मानत्त्व-चारिक० । ‘^८आह्वानार्ह० । भिक्षुओ ! यह तीन वन्दनीय हैं—पीछे उपसम्पन्न द्वारा पहिले उपसम्पन्न हुआ वन्दनीय है, नाना सहवासी वृद्धतर धर्मवादी० । देव-मार-ब्रह्मा सहित सारे लोकके लिये, देव-मनुष्य-ध्रमण-ब्राह्मण सहित सारी प्रजाके लिये, तथागत अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध वन्दनीय हैं ।

१. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मद-वर्जन ।

२. भिक्षु-नियमके अनुसार छोटा पाप है । ३. भिक्षुकी दीक्षा प्राप्त । ४. किसी अपराधके कारण संघ द्वारा कुछ दिनके लिये पृथक् करण । ५. यहभी एक दंड ।

जैतवन-स्वीकार । वर्षा-वास ।

क्रमशः चारिका करते हुये, भगवान् जहाँ श्रावस्ती है, वहाँ पहुँचे । वहाँ श्रावस्तीमें भगवान् अनाथ-पिंडकके आराम 'जैत-वन'में विहार करते थे । तब अनाथ-पिंडक गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया, आकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर घंट गया । एक ओर घंट हुये, अनाथ-पिंडक गृहपतिने भगवान्‌से कहा—

“भन्ते ! भगवान् भिक्षु-संघ-सहित कलको मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्‌ने मौन रह स्वीकार किया । तब अनाथ-पिंडक भगवान्‌की स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया । अनाथ-पिंडकने—“उस रातके बात जानेपर उत्तम खाद्य भोज्य तैयार कवा, भगवान्‌को काल मूचित करावा । तब अनाथ-पिंडक गृहपति अपने हाथसे बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पित कर पूर्णकर, भगवान्‌के पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक ओर घंटकर भगवान्‌से बोला—

“भन्ते ! भगवान् ! मैं जैतवनके विषयमें कैसे करूँ ?”

“गृहपति ! जैतवनको आगत-अनागत चातुर्दिश संघके लिये प्रदान कर दे ?”

अनाथ-पिंडकने ‘ऐसा ही भन्ते !’ उत्तर दे, जैतवनको आगत-अनागत चातुर्दिश भिक्षु-संघको प्रदानकर दिया ।

...⁺तथागत प्रथम बोधिमें⁺ = वीसवर्ष तक अस्थिर-वास हो, जहाँ जहाँ ठीक रहा वहीं जाकर वास करते रहे । पहिली-वर्षा⁺में ऋषिपत्तनमें धर्म-चक्र-प्रवर्तन कर...वाराणसीके पास ऋषिपत्तनमें वास किया । दूसरी-वर्षा⁺में राजगृह⁺ पेशुवनमें⁺ । तीसरी चौथी भी वहीं । पांचवीं वर्षा⁺में वैशालीमें⁺ महावन कृदागारशालामें । छठवीं-वर्षा⁺ मंकुल-पर्वतपर । सातवीं त्रयस्त्रिंश भवनमें । आठवीं भर्ग-देशमें सुसुमारगिरिके...भैरवकलावनमें । नवीं कौशाम्बीमें । दसवीं पारिलेयक वनखंडमें । बाराहवीं नाला बालाग-ग्राममें । बारहवीं वैरंजामें । तेरहवीं चालिय-पर्वतमें चौदहवीं जैतवनमें । पंद्रहवीं कपिल वस्तुमें । सोलहवीं आलवकको दमनतर...आलवीमें सत्रहवीं राजगृहमें । अठारहवीं भी चालिय-पर्वतपर, और उन्नीसवीं भी । बीसवीं-वर्षा⁺में, राजगृह⁺ हीमें बसे । इस प्रकार बीसवर्ष अ-निवद्ध-(वर्षा)-वास करते, जहाँ जहाँ ठीक हुआ, वहीं बसे इससे आगे दो ही शयनासन (= निवास-स्थान) ध्रुव-परिभोग (= सदा रहनेके) किये कौनसे दो ?—जैतवन और पूर्वाराम ।...

१ अ. नि. अ. क. २:५:५ ।

१. वर्षा-वास.	ऋषि-पत्तन	१२. वर्षा-वास.	वैरंजा
२-४. ”	राजगृह	१३. ”	चालिय-पर्वत
५. ”	वैशाली	१४. ”	श्रावस्ती
६. ”	मंकुल-पर्वत	१५. ”	कपिलवस्तु
७. ”	त्रयस्त्रिंश	१६. ”	आलवी
८. ”	सुसुमारगिरि	१७. ”	राजगृह
९. ”	कौशाम्बी	१८-१९. ”	चालिय-पर्वत
१०. ”	पारिलेयक	२०. ”	राजगृह
११. ”	नाला	२१-४५. ”	श्रावस्ती
		४६. ”	वैशाली

(१७)

दक्षिणा-विभङ्ग-सुत्त । प्रजापती का संन्यास । (वि. पू. ४६८-४६७)

... 'गौतम यह गोत्र है ।' ... नामकरणके दिन ... इसका नाम महाप्रजापती रक्खा गया । ... गोत्रसे मिलकर महाप्रजापती गौतमी कहा गया । ... गौतमीने भगवान्‌को दुस्स देनेका मन कत्र किया ? अभि-संवोधि प्राप्तकर पहिली यात्रामें कपिलपुर आनेके समय ... ।

+ + + + +

दक्षिणा-विभङ्ग-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ शाक्यों (के देश)में कपिल-वस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे । तत्र महाप्रजापती गौतमी नये दुस्स (=धुस्से) के जोड़ेको लेकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई । आकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी, महाप्रजापती गौतमीने भगवान्‌को यों कहा—“ भन्ते ! यह अपनाही काता, अपनाही बुना, मेरा यह नया धुस्सा-जोड़ा भगवान्‌का (अर्पण है) । भन्ते ! भगवान्‌ अनुकम्पा (=कृपा) कर, इसे स्वीकार करें ।”

ऐसा कहने पर भगवान्‌ने महाप्रजापती गौतमीको कहा—

“ गौतमी ! (इसे) संघको दे दे । संघको देनेसे मैं भी पूजित हूँगा, और संघ भी ।”

दूसरी बार भी० कहा—“ भन्ते यह० ।” ... “ गौतमी ! संघको दे० ।” । तीसरी बार भी० ।

यह कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌को यों कहा—

“ भन्ते ! भगवान्‌ महाप्रजापती गौतमीके धुस्सा-जोड़ेको स्वीकार करें । भन्ते ! आपादिका (=अभिभाविका), पोपिका, क्षीर-दायिका (होनेसे), भगवान्‌की मौसी महाप्रजापती गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है । इसने जननीके सरनेपर भगवान्‌को दूध पिलाया । भगवान्‌ भी महाप्रजापती गौतमीके महोपकारक हैं । भन्ते ! भगवान्‌के कारण महाप्रजापती० बुद्धकी शरण आई, धर्मकी शरण आई, संघकी शरण आई । भगवान्‌के कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी प्राणातिपात (=हिंसा) से विरत हुई । अदत्तादान (=विना दिये लेना =चोरीसे) विरत हुई । काम-मिथ्याचारसे० । मृषावाद (=झूठ बोलना) से० । सुरा-मेरय (=कच्ची शराब)-मद्य-प्रमादस्थान (=प्रमाद करनेकी जगह) से० । भगवान्‌के कारण भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा (=प्रसाद) युक्त, धर्ममें अत्यन्त प्रसाद-युक्त, संघमें अत्यन्त प्रसाद-युक्त (हुई); आर्य (=उत्तम) कांत (=कमनीय =सुंदर) शीलोंने युक्त (हुई) । भगवान्‌के ही कारण भन्ते !० दुःखसे वेफिक हुई, दुःख-समुदयसे०, दुःख-निरोधसे०, दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् से० । भगवान्‌ भी भन्ते ! महाप्रजापती गौतमीके महाउपकारक हैं ।”

“आनन्द ! यह ऐसाही है, पुद्गल (=व्यक्ति =प्राणी) पुद्गलके सहारे बुद्धका शरणागत होता है, धर्मका०, संघका० । लेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, प्रत्युपस्थान (=सेवा),

१. म० नि० अ० क० ३ : ४ : १२ । २. म० नि० ३ : ४ : १२ ।

दक्षिणा-चिभङ्ग-सुत्त ।

अञ्जलि जोड़ना = समीची करना, चीयर, पिंड-पात, जयन्तान्न, रत्नान्न (=रोगी) को पथ्य-औषध देना है, (इसे) मैं इस पुत्रलका उस पुत्रलके प्रति सुप्रतिकार (=प्रत्युपकार) नहीं कहता । जो (कि यह) पुत्रल (दूसरे) पुत्रल के सहारे प्राणातिपात०, अदत्तादान०, काम-मिथ्याचार०, मृशवाद्०, सुरा-मेरय-मद्य-प्रमाद-स्थानसे विरत होता है ! आनन्द ! जो यह अभिवादन० । जो यह आनन्द ! पुत्रल पुत्रलके सहारे दुःखसे वेफिक होता है० ।

आनन्द यह चौदह प्राति-पुत्रलिक (=व्यक्तिगत) दक्षिणार्थ (=दान) हैं । कौनसी चौदह ? तथागत अर्हत्सम्यक्-संबुद्धको दान देता है; यह पहिली प्राति-पुत्रलिक दक्षिणा है । प्रत्येक संबुद्धको दक्षिणा देता है; यह दूसरी० । । तथागतके श्रावक (=शिष्य) अर्हत्को० तीसरी० । अर्हत्-फलके साक्षात् करनेमें लगे हुयेको० चौथी० । अनागामीको० पांचवीं० । अनागामि-फल साक्षात् करनेमें लगेहुयेको० छठी० । सकृदागामी को० सातवीं० । सकृदागामि-फल साक्षात् करनेमें लगे को० आठवीं० । सोतापन्न को० नवीं० । सोतापत्ति (=स्रोत आपत्ति)-फल साक्षात् करनेमें लगे को० दसवीं० । गांधके बाहरके घीत-राग को० ग्यारहवीं० । शीलवान् पृथग्जन (स्रोत आपत्ति अदिको न प्राप्त) को० बारहवीं० । दुःशील पृथग्जन को० तेरहवीं० । तिर्यग्योनिगत (=पशु पक्षी आदि) को० चौदहवीं० । वहां आनन्द ! तिर्यग्योनि-गत को दान देनेमें सौगुनी दक्षिणा की आशा रखनी चाहिये । दुःशील पृथग्जनमें० हजार गुनी० । शील-वान् पृथग्जनमें० सौ हजार० । सौ हजार करोड़० । स्रोत आपत्ति फल साक्षात् करनेमें लगेको दान दे० असंख्य (=अनगिनत) अप्रमेय (=प्रमाण रहित) दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये । फिर स्रोत आपन्न की बात क्या कहनी है ? फिर सकृदागामी० ? फिर अनागामी० ? फिर अर्हत्० ? फिर प्रत्येक-बुद्ध० ? फिर तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्ध० ?

“आनन्द ! यह सात संघ-गत (=संघमेंकी) दक्षिणार्थ हैं । कौन सी सात ? बुद्ध प्रमुख दोनों संघोंको दान देता है; यह पहिली संघ-गत दक्षिणा है । तथागतके परिनिर्वाणपर १ दोनों संघोंको० दूसरी० । भिक्षु-संघको० तीसरी० । भिक्षुणी-संघको० चौथी० । सुघे संघ इतने भिक्षु भिक्षुणी उद्देश करे (=दान देनेके लिये दे), ऐसे दान देता है० यह पांचवीं० । सुघे संघमेंसे इतने भिक्षु० छठी० । सुघे संघमें से इतनी भिक्षुणियां०, सातवीं० ।

“आनन्द ! भविष्यकालमें भिक्षु-नाम-धारी (=गोत्रधृ), कापाय-मात्र-धारी (=कापाय-कंठ) दुःशील, पाप-धर्मा (=पापी) (भिक्षु) होंगे । (लोग) संघके (नामपर) उन दुःशीलों को दान देंगे । उस वक्तभी आनन्द ! मैं संघ-विषयक दक्षिणाको असंख्येय, अपरिमित (फलवाली) कहता हूँ । आनन्द ! किसी तरहभी संघ-विषयक दक्षिणासे प्राति-पुत्रलिक (=व्यक्तिगत) दक्षिणाको अधिक फल-दायक मैं नहीं मानता ।

“आनन्द यह चार दक्षिणा (=दान) की विशुद्धियां (=शुद्धियां) हैं । कौनसी चार ? आनन्द ! (कोई २) दक्षिणा तो दायकसे परिशुद्ध होती है, प्रतिग्राहक से नहीं । (कोई) दक्षिणा प्रति-ग्राहकसे परिशुद्ध होती है, दायकसे नहीं । आनन्द ! (कोई) दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-ग्राहकसे । (कोई) दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है

पजापती-पव्वज्जा-सुत्त ।

प्रतिग्राहकसे भी ... । आनन्द ! दक्षिणा कैसे दायकसे शुद्ध होती है, ...प्रतिग्राहकसे नहीं...? आनन्द ! जब दायक शीलवान् (=सदाचारी) और कल्याण-धर्मा (=पुण्यात्मा) हो, और प्रति-ग्राहक हो दुःशील (=दुराचारी) पाप-धर्मा (=पार्सी); तो आनन्द ! दक्षिणा दायकसे शुद्ध होती है, प्रति ग्राहकसे नहीं । आनन्द ! कैसे दक्षिणा प्रति-ग्राहकसे शुद्ध होती है, दायकसे नहीं ? आनन्द ! जब प्रतिग्राहक शीलवान् और कल्याण-धर्मा हो, (और) दायक हो दुःशील, पाप-धर्मा० । आनन्द ! कैसे दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-ग्राहकसे ? आनन्द ! जब दायक दुःशील, पाप-धर्मा हो, और प्रतिग्राहक भी दुःशील पाप-धर्मा हो । आनन्द ! कैसे दक्षिणा दायकसे भी शुद्ध होती है, और प्रतिग्राहकसे भी ? आनन्द ! (जब) दायक शीलवान् कल्याण-धर्मा हो (और) प्रतिग्राहकभी शीलवान् कल्याण-धर्मा हो, तो० । आनन्द ! यह चार दक्षिणाकी विग्रहियाँ हैं ।”

×

×

×

×

(पजापती-पव्वज्जा) सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्यों (केंद्र) में कपिल-वस्तुकें न्यग्रो-धाराममें विहार करते थे । तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान् थे, वहाँ आई । आकर भगवान्को वन्दनाकर, एक ओर खड़ी होगई । एक ओर खड़ी हुई महाप्रजापती गौतमीने भगवान्से कहा—“भन्ते ! अच्छा हो (यदि) मानृग्राम (=खियाँ) भी तथागतके दिखाये धर्म-विनय (=धर्म) में घरसे बेघर हो प्रव्रज्या पायें ।”

“नही गौतमी ! मत तुझे (यह) रुचै—खियाँ तथागतके दिखाये धर्ममें० ।”

दूसरीवार भी० । तीसरीवार भी० ।

तब महाप्रजापती गौतमी—भगवान्, तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय (=बुद्धके दिखलाये धर्म) में खियोंकी घर छोड़ बेघर हो प्रव्रज्या (लेने) की अनुज्ञा नहीं करते—जान, दुःखी=दुर्मना अश्रुमुखी (हो) रोती, भगवान्को अभिगदनकर प्रदक्षिणाकर चली गई ।

भगवान् कपिल-वस्तुमें इच्छानुसार विहारकर (जिधर) वैशाली थी, (उधर) चारिकाको चल दिये । क्रमशः चारिका करते हुये, जहाँ वैशाली थी, वहाँ पहुँचे । भगवान् वैशालीमें महावनकी कृदागार-शालामें विहार करते थे । तब महाप्रजापती गौतमी, केशोंको कटाकर कापाय-वस्त्र पहिन, बहुत सी ‘शाक्य-खियों’ के साथ, जिधर वैशाली थी (उधर) चली । क्रमशः चलकर वैशालीमें जहाँ महावनकी कृदागार-शाला थी (वहाँ) पहुँची । महाप्रजापती गौतमी फूले-पैरों धूल-भरे शरीरसे, दुःखी=दुर्मना अश्रु-मुखी, रोती, द्वार-कोष्ठक (=बड़ा द्वार, जिसपर कोठा होता था) के बाहर जा खड़ी हुई । आयुष्मान् आनन्दने महाप्रजापती०को खड़ा देखकर ... पृच्छा—

“गौतमी ! तू क्यों फूले पैरों० ?”

“भन्ते ! आनन्द ! तथागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें खियोंकी घर छोड़ बे-घर प्रव्रज्याकी भगवान् अनुज्ञा नहीं देते ।”

पञ्चापती-पद्मजा-सुत्त ।

“गौतमी ! तू यहीं रह; बुद्ध-धर्ममें स्त्रियोंको० प्रव्रज्याके लिये मैं भगवान्‌से प्रार्थना करता हूँ ।”

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर० बैठ, भगवान्‌से बोले—

“भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी फूल-पैरों धूल-भरे शरीरसे दुःखी दुर्मना अश्रु-सुखी रोती हुई द्वार-कोष्ठके बाहर खड़ी है (कि),—भगवान्... (बुद्ध-धर्ममें)... स्त्रियोंको० प्रव्रज्याकी अनुज्ञा नहीं देते । भन्ते ! अच्छा हो स्त्रियोंको... (बुद्ध-धर्ममें)...० प्रव्रज्या मिले ।”

“नहीं आनन्द ! मत तुझे रुचे—तथागतके जतलाये धर्ममें स्त्रियोंकी घरसे बेघरहो प्रव्रज्या ।”

दूसरीवार भी आयुष्मान् आनन्द० । तीसरीवार भी० ।

तब आयुष्मान् आनन्दको हुआ,—भगवान् तथागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें स्त्रियोंकी घरसे बेघर प्रव्रज्याकी अनुज्ञा नहीं देते, क्यों न मैं दूसरे प्रकारसे ० प्रव्रज्याकी अनुज्ञा माँगूँ । तब आयुष्मान् आनन्दने भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! क्या तथागत-प्रवेदित धर्ममें घरसे बेघर प्रव्रजित हो, स्त्रियाँ खेत-आपत्ति-फल, सङ्गमाभि-फल, अनागामि-फल, अर्हत्त्व-फलको साक्षात् कर सकती हैं ?”

“साक्षात् कर सकती हैं, आनन्द ! तथागत-प्रवेदित० ।”

“यदि भन्ते ! तथागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें ० प्रव्रजित हो, स्त्रियाँ ० अर्हत्त्व-फलको साक्षात् करने योग्य हैं । जो, भन्ते ! अभिभाविका, पोषिका, क्षीर-दायिका हो, भगवान्‌की मौसी महाप्रजापती गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है । जननीके मरनेपर (उसने) भगवान्‌को दूध पिलाया । भन्ते ! अच्छा हो स्त्रियोंको० प्रव्रज्या मिले ।”

“आनन्द ! यदि महाप्रजापती गौतमी आठ गुरु-धर्मों (= बड़ी शर्तों) को स्वीकार करे, तो उसकी उपसम्पदा हो ।—

(१) सौ वर्षकी उप-सम्पन्न (= उपसंपदा पाई) भिक्षुणीको भी उसी दिनके उप-सम्पन्न भिक्षुके लिये अभिवादन प्रत्युत्थान, अंजलि जोड़ना, सामीची-कर्म करना चाहिये । यह भी धर्म सत्कार-पूर्वक गौरव-पूर्वक मानकर, पूजकर जीवनभर न अतिक्रमण करना चाहिये ।

(२) (भिक्षुका) उपगमन (= धर्मश्रवणार्थ आगमन) करना चाहिये । यह भी धर्म० ।

३) प्रति आधेमास भिक्षुणीको भिक्षु-संघसे पर्येषण करना चाहिये । यह० ।

(४) वर्षा-वास कर चुकनेपर भिक्षुणीको दोनों संघोंमें देखे, सुने, जाने तीनों स्थानोंसे प्रवारणा करनी चाहिये ।०

(५) गुरु-धर्म स्वीकार किये भिक्षुणीको दोनों संघोंमें पक्ष-मानता करनी चा० ।

(६) किसी प्रकार भी भिक्षुणी भिक्षुको गाली आदि (= आक्रोश) न दे ।

यह भी० ।

(७) आनन्द ! आजसे भिक्षुणियोंका भिक्षुओंको (कुछ), कहनेका रास्ता बन्द हुआ० ।

(८) लेकिन भिक्षुओंका भिक्षुणियोंको कहनेका रास्ता खुला है । यह० ।

पजापती-पव्यजा-सुत्त ।

यदि आनन्द ! महाप्रजापती गौतमी इन आठ गुरु-धर्मोंको स्वीकार करे, तो उसकी उपसम्पदा हो ।”

तत्र आयुष्मान् आनन्द भगवान्के पास, इन आठ गुरु-धर्मोंको समझ (=उद्ग्रहण= पढ़) कर जहाँ महाप्रजापती गौतमी थी, वहाँ गये । जाकर महा-प्रजापती गौतमीसे बोले—

“यदि गौतमी ! तू इन आठ गुरु-धर्मोंको स्वीकार करे, तो तेरी उपसम्पदा होगी— (१) सौ वर्षकी उपसम्पन्न० (८)० ।

“भन्ते ! आनन्द ! जैसे शौकीन शिरसे नहाये अल्प-वयस्क, अथवा तरुण स्त्री या पुरुष उत्पलकी माला, वार्षिक (=जूही) की माला, या अतिमुक्तक (=मोतिया) की मालाको पा, दोनों हाथोंमें ले, (उसे) उत्तम-अंग शिरपर रखता है । ऐसेही भन्ते ! मैं इन आठ गुरु-धर्मोंको स्वीकार करती हूँ ।”

तत्र आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर ०अभिवादनकर० एक ओर बैठकर, भगवान्से बोले—

“भन्ते ! प्रजापती गौतमीने यावज्जीवन अनुल्लंघनीय आठ गुरु धर्मोंको स्वीकार किया ।”

“आनन्द ! यदि तथागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें स्त्रियां० प्रव्रज्या न पाती, तो (यह) ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी होता, सद्धर्म सहस्रवर्ष तक ठहरता । लेकिन चूँकि आनन्द ! स्त्रियां० प्रव्रजित हुईं; अब ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी न होगा, सद्धर्म पाँच ही सौ वर्ष ठहरैगा । आनन्द ! जैसे बहुत स्त्रीवाले और थोड़े पुरुषोंवाले कुल, चोरों द्वारा, भँडियाहों (=कुम्भ-चोरों) द्वारा आसानीसे ध्वंसनीय (=सु-प्र-ध्वंस्य) होते हैं, इसी प्रकार आनन्द ! जिस धर्म-विनयमें स्त्रियां० प्रव्रज्या पाती हैं, वह ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी नहीं होता । जैसे आनन्द ! सम्पन्न (=तय्यार, लहलहाते) धानके खेतमें सेतट्टिका (=सफेदू) नामक रोग-जाति पड़ती है, जिससे वह शालि-क्षेत्र चिर-स्थायी नहीं होता; ऐसे ही आनन्द ! जिस धर्म-विनयमें० । जैसे आनन्द ! सम्पन्न (=तय्यार) ऊखके खेतमें मांजेष्टिका (=लाल-रोग) नामक रोग-जाति पड़ती है, जिससे वह ऊखका खेत चिर-स्थायी नहीं होता; ऐसे ही आनन्द० । आनन्द ! जैसे आदमी पानीको रोकनेके लिये, बड़े तालाबकी रोक-थामके लिये, मेंड (=आली) बाँधे, उसी प्रकार आनन्द ! मैंने रोक-थामके लिये भिक्षुगियोंको जीवनभर अनुल्लंघनीय आठ गुरु-धर्मोंको स्थापित किया ।

× × × ×

(पजापती)-सुत्त ।

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे । तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई । जाकर भगवान् को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गई । ०भगवान्से यों बोली—

“ भन्ते ! अच्छा हो (यदि) भगवान् संक्षेपसे धर्मका उपदेश करें, जिसे भगवान्से सुनकर, एकाकी = उपकृष्ट, प्रमाद-रहित हो (मैं) आत्म-संयमकर विहार करूँ ।”

दक्षिणा-विभङ्गसुत्त ।

“गौतमी ! जिन धर्मों को तू जाने कि, वह (धर्म) स-रागके लिये हैं, विरागके लिये नहीं । संयोगके लिये हैं, वि-संयोग (= वियोग = अलग होना) के लिये नहीं । जमा करनेके लिये हैं, विनाशके लिये नहीं । इच्छाओं को बढ़ानेके लिये हैं, इच्छाओंको कम करनेके लिये नहीं । असन्तोषके लिये हैं, संतोषके लिये नहीं । भीड़के लिये हैं, एकान्तके लिये नहीं । अनुद्योगिताके लिये हैं, उद्योगिता (= वीर्यारंभ) के लिये नहीं । दुर्भरता (= कठिनाई) के लिये हैं, सुभरता के लिये नहीं । तो तू गौतमी ! सोलहो आने (= एकांसेन) जान, कि न वह धर्म है, न विनय है, न शास्ता (= बुद्ध) का शासन (= उपदेश) है ।

“और गौतमी ! जिन धर्मों को तू जाने, कि वह विरागके लिये हैं, स-रागके लिये नहीं । वियोगके लिये० । उद्योगके लिये० । विनाश० । इच्छाओं को अल्प करनेके लिये० । सन्तोषके लिये० । एकान्तके लिये० । उद्योगके लिये० । सुभरता (= आसानी) के लिये० । तो तू गौतमी ! सोलहों आने जान, कि यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है ।”

दिव्य-शक्ति प्रदर्शन। यमक-प्रातिहार्य। संकाश्य में अवतरण। (वि. पू. ४६५)

१ तथागत...छठी वर्षोंमें संकुल पर्वतपर (वस) ।...

२ उस समय राजगृहके श्रेष्ठीको एक महार्घ चन्दन-सारकी चन्दन गांठ मिली थी। तब राजगृहके श्रेष्ठीके मनमें हुआ—‘क्यों न मैं इस चन्दनगांठका, पात्र खरदवाउँ; चूरा मेरे कामका होगा, और पात्र दान दूँगा।’ तब राजगृहके श्रेष्ठीने उस चन्दन-गांठका पात्र खरदवाकर, खींके में रख, बांसके सिरेपर लगा, एकके ऊपर एक बांसोंको बँधवाकर कहा—“जो धर्मग ब्रह्मण अर्हत्, या ऋद्धिमान् हो (वह इस दान) दिये हुये पात्रको उतार ले।”

पूर्ण काश्यप जहाँ राजगृहका श्रेष्ठी रहता था, वहाँ गये। और जाकर राजगृहके श्रेष्ठी से बोले—“गृहपति ! मैं अर्हत् हूँ, ऋद्धिमान् भी हूँ। मुझे पात्र दो।”

“भन्ते ! यदि आयुष्मान् अर्हत् और ऋद्धिमान् हैं, दिया ही हुआ है, पात्रको उतार लें।”

तब मक्खली-गोसाल (= मस्करी गोशाल)०। अजित-केश-कम्बली०। प्रकुप-काल्या-यन०। संजय-वेल्लट्टि-पुत्त०। निगंठ-नाथ-पुत्त०। जहाँ राज-गृहका श्रेष्ठी था, वहाँ गये। जाकर राजगृहके श्रेष्ठीसे बोले—“गृह-पति ! मैं अर्हत् हूँ, और ऋद्धिमान् भी, मुझे पात्र दो।”

“भन्ते ! यदि आयुष्मान् अर्हत्०।”

उस समय आयुष्मान् मौद्गल्यायन और आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज, पूर्वाह्न समय सु-आच्छादित हो, पात्र चीवरले राज-गृहमें पिंडके (= भिक्षा) के लिये प्रविष्ट हुये। तब आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने आयुष्मान् मौद्गल्यायन से कहा—

“आयुष्मान् महामौद्गल्यायन अर्हत् हैं, और ऋद्धिमान् भी जाइये आयुष्मान् मौद्गल्यायन ! इस पात्रको उतार लाइये। आपके लिये ही यह पात्र है।”

“आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज अर्हत् हैं, और ऋद्धिमान् भी०।”

तब आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने आकाशमें उड़कर, उस पात्रको ले, तीनवार राजगृहका चक्कर दिया। उस समय राजगृहके श्रेष्ठीने पुत्र-द्वारा-सहित हाथ जोड़, नमस्कार करते हुये अपने घरपर खड़े हो—

“भन्ते ! आर्य-भारद्वाज ! यहीं हमारे घरपर उतरें।”

आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज राजगृहके श्रेष्ठीके मकानपर उतरे (= प्रतिष्ठित हुये)। तब राज-गृहके श्रेष्ठीने आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजके हाथसे पात्र लेकर, महार्घ खाद्यसे भरकर उन्हें दिया। आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज पात्र-सहित आराम (= निवास-स्थान) को गये। मनुष्योंने सुना—आर्य-पिंडोल भारद्वाजने राजगृहके श्रेष्ठीके पात्रको उतार लिया। वह मनुष्य हल्ला मचाते आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजके पीछे पीछे लगे। भगवान्ने हल्लेको सुना, सुनकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—“आनन्द ! यह क्या हल्ला-गुल्ला है ?”

१. अ. नि. अ. क २: ४: ५। २. चुल्ल व. ५। ध. प. अ. क ४: २।

दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन ।

“आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने भन्ते ! राजगृहकं श्रेष्ठीकं पात्रको उतार लिया । लोगोंने (इसे) सुना० । भन्ते ! इसीसे लोग हला करते आयुष्मान् पिंडोल-भारद्वाजक पीछे पीछे लगे हैं । भगवान् ! वही यह हला है ।”

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें, भिक्षु-संघको जमा करवा, आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजसे पूछा—

“भारद्वाज ! क्या तूने सचमुच राजगृहकं श्रेष्ठीका पात्र उतारा ?”

“सच-मुच भगवान् !”

भगवान्ने धिक्कारते हुये कहा—

“भारद्वाज ! यह अनुचित है प्रतिहूल=अ-प्रतिरूप, श्रमगकं अयोग्य, अविधेय=अकरणीय है । भारद्वाज ! सुये लकड़ीके वर्तनके लिये कैसे तू गृहस्थोंको ‘उत्तर-मनुष्य-धर्म’ ऋद्धि-प्रातिहार्य दिखायेगा ।” भारद्वाज ! यह न अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है० ।” (इस प्रकार) धिक्कारते (हुये) धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संयोजित किया—

“भिक्षुओ ! गृहस्थोंको उत्तर-मनुष्य-धर्म ऋद्धि-प्रातिहार्य न दिखाना चाहिये, जो दिखाये उसको ‘दुष्कृत’ की आपत्ति । भिक्षुओ ! इस पात्रको तोड़, टुकड़ा टुकड़ाकर, भिक्षुओंको अंजन पीसनेके लिये दे दो । भिक्षुओ ! लकड़ीका वर्तन न धारण करना चाहिये । ० ‘दुष्कृत’ ।”

“भिक्षुओ ! सुवर्णमय पात्र न धारण करना चाहिये, रौप्यमय०, मणि-मय०, वैदुर्यमय०, स्फटिकमय०, कंसमय, काच-मय, रांगेता० सीसेका०, ताम्रलोह (=तांबा) का०, ... ‘दुष्कृत’ ।” भिक्षुओ ! लोहेके और मिट्टीके—दो पात्रोंकी अनुज्ञा देता हूँ ।”

+ + + +

“श्रमग गौतमने उस पात्रको तोड़वा, अपने श्रावकोंको पाटिहारिय (=प्रातिहार्य =चमत्कार) न कानेके लिये शिक्षा-पद बना दिया है” —तैथिक यह सुन,—श्रमग गौतमके श्रावक तो प्रसन्न (=निर्धारित) शिक्षा-पदको प्राणके लिये भी नहीं छोड़ सकते, श्रमग गौतम भी उसको मानेहीगा । अब हमलोगोंको मौका मिला—(विचार,) नगरकी सड़कोंपर यह कहते विचरते लगे—“हमने गुण (=करामात) रखते भी पहले लकड़ीके पात्रके लिये अपना गुण लोगोंको नहीं दिखाया । श्रमग गौतमके शिष्योंने (उने) सिर्फ वर्तनके लिये भी लोगोंको दिखलाया । श्रमग गौतमने अपनी पंडिताई (=चतुराई) से उस पात्रको तोड़वाकर शिक्षा-पद (=नियम) बना दिया । अब हमलोग उसके ही साथ दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन (=पाटिहारिय) करेंगे ।

राजा विभ्यसारने इस बातको सुन शास्ताके पास जाकर—

“भन्ते ! आपने श्रावकोंके लिये पाटिहारिय न करनेका शिक्षा-पद बनाया है ?”

“महाराज ! हाँ ।”

“तैथिक आपके साथ प्रातिहार्य करनेको कह रहे हैं, अब क्या करेंगे ?”

“महाराज ! उनके करनेपर कल्लंगा ।”

१ मनुष्योंकी शक्तिसे परेकी बात । २ चमत्कार दिव्य-शक्ति । ३ धर्मपद अ. क. ४:२ ।

“आपने तो शिक्षा-पद बना दिया ?”

“मैंने अपने लिये शिक्षा-पद नहीं बनाया, वह मेरे श्रावकोंके लिये बना है ।”

“भन्ते ! अपनेको छोड़, सिर्फ औरोंके लिये भी शिक्षा-पद होता है ?”

“महाराज ! तुझको पृष्ठता हूँ । तेरे राज्यमें उद्यान है न ?”

“है, भन्ते !”

“यदि महाराज ! लोग उद्यानमें (जाकर) आम आदि खायें, तो इसका क्या करना चाहिये ।”

“दण्ड, भन्ते !”

“और तू खा सकता है ?”

“हां भन्ते ! मेरे लिये दण्ड नहीं है, मैं अपनी (चीज) को खा सकता हूँ ।”

“महाराज ! जैसे तीन सौ-योजन (अंग-मगध) राज्यमें तेरी आज्ञा चलती है । आम आदि खानेमें (तुझे) दंड नहीं है; लेकिन औरोंको है । इसी प्रकार सौ-हजार-कोटि चक्र-वाल भर मेरी आज्ञा चलती है । मुझे शिक्षा-पद-निर्धारणके अतिक्रम (में दोष) नहीं है । लेकिन दूसरोंको है । मैं प्रातिहार्य करूँगा ।”

तैर्थिकोंने इस बातको सुनकर—

“अब हम बर्बाद हुये । श्रमण गौतमने श्रावकोंके लियेही शिक्षापद निर्धारित किया है, अपने लिये नहीं । स्वयं प्रातिहार्य करना चाहता है । अब क्या करें ।” (ऐसी) सलाह करने लगे ।

राजाने शास्तासे पूछा—“ भन्ते ! कब प्रातिहार्य करेंगे ?”

“ आजसे चार मास बाद, आपाङ्ग-पूर्णमाको महाराज ! ”

“ कहां करेंगे भन्ते ?”

“ श्रावस्तीमें महाराज ! ”

शास्ताने इतने दूरका स्थान क्यों कहा ? इसलिये कि वह सभी बुद्धोंके प्रातिहार्यका स्थान है । और लोगोंके जमावड़ेके लिये भी दूर स्थान बतलाया । तैर्थिकोंने इसबातको सुनकर—

“ आजसे चार मास बाद श्रमण गौतम श्रावस्तीमें प्रातिहार्य करेगा । इस वक्त निरन्तर उसका पीछा करना चाहिये । लोग हमें ‘यह क्या है’ पूछेंगे, तब उन्हें कहेंगे—‘हमने श्रमण गौतमके साथ प्रातिहार्य करनेको कहा, वह भाग रहा है, हम भागने न देकर उसके पीछे लगे हैं’ ।”

शास्ता राजगृहमें भिक्षाचार कर, निकले । तैर्थिकभी पीछे पीछे निकल भोजन किये स्थानपर वास करते थे, (रात्रि-) वासके स्थानपर दूसरे दिन कलेज करते थे । वह मनुष्यों द्वारा “यह क्या है ?” पूछे जानेपर, उक्त सोचे हुये ढंगपर ही कहते थे । लोगभी प्रातिहार्य देखनेके लिये पीछे होलिये । शास्ता क्रमशः श्रावस्ती पहुँचे । तैर्थिक भी साथही जाकर, अपने भक्तोंको घेता, सौ हजार पाकर, खैरके स्तम्भोंसे मण्डप बनवा, नीले कमलसे छवा—‘ यहां प्रातिहार्य करेंगे’ (कहकर) बैठे ।

दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन ।

राजा प्रसेनजित् कोसल शास्ताके पास जा—

“ भन्ते ! तैर्थिकोंने मंडप बनवाया है, मैं भी तुम्हारा मंडप बनवाता हूँ ।”

“ नहीं महाराज ! हमारा मंडप बनाने वाला (दूसरा) है ।”

“ भन्ते ! यहां मुझे छोड़, दूसरा कौन बनायेगा ?”

“ शक्र देव-राज, महाराज ! ”

“ फिर भन्ते ! प्रातिहार्य कहाँ, करेंगे ?”

“ गंडम्व-रुक्ख (गण्डके आम) के नीचे, महाराज ! ”

तैर्थिकोंने ‘आमके वृक्षके नीचे प्रातिहार्य करेंगे’ सुन, अपने भक्तोंको कह, एक योजन स्थानके भीतर, उसदिन जन्मे अमोले तकको भी उखाड़कर जंगलमें फेंकवा दिया ।

शास्ताने आपाड़ पूर्णिमाके दिन नगरमें प्रवेश किया । राजाके उद्यान-पाल गण्डने, माटों (= पिंगल-किपिलक) की झालकी आड़में एक बड़े पके आमको देख, उसके गन्ध-रसके लोभसे आये कौओंको उड़ा, राजाके लिये लेकर जाते (समय), रास्तेमें शास्ताको देख, सोचा—‘ राजा इस आमको खाकर मुझे आठ या सोलह कापांपण (= कहापण) देगा, वह मेरे अकेलेकी जीवन-वृत्तिके लिये काफी नहीं । यदि मैं इसे शास्ताको दूँ, जरूर वह अपरिमित कालतक हित-प्रद होगा ।’ (और) उस आमको शास्ताके पास ले गया । शास्ताने आनन्द स्थविरकी ओर देखा । तब स्थविरने चारों (दिव्य-) महाराजोंके दिये पात्रको लेकर हाथमें रक्खा । शास्ताने पात्रको रोप, उस पके आमको लेकर, बैठने जैसा दर्शाया । स्थविरने चीवर बिछा दिया । तब उनके बैठने पर स्थविरने पानी छान, उस पके आमको गारकर, रस बनाकर शास्ता को दिया । शास्ताने आमके रसको पीकर गंडको कहा—‘ इस आमकी गुठली (= अट्टि = आंठी) को यहीं मट्टी हटाकर तोप दे ।’ उसने वैसाही किया । शास्ताने उसपर हाथ धोया । हाथ धोते मात्रही, तना हल-के शिखे बराबर हो, ऊँचाईमें पचास हाथका आन्न वृक्ष हो गया । चारों दिशाओंमें चार और एक ऊपर को—पांच पचास हाथ लम्बी महाशाखायें हो गईं । वह उसी समय पुष्प और फलसे आच्छन्न हो गया, (तथा) हर स्थानमें पक्व आन्न धारण किये हुये था । पीछेसे आने वाले भिक्षुभी पके आम खाते हुये ही गये । राजाने ऐसा आम उगा है, सुन—इसको कोई न काटे, इसके लिये पहरा (= आरक्षा) लगा दिया ।

वह गंड-द्वारा रोपा गया होनेसे ‘गंडम्व रुक्ख’ (= गंडका आन्न वृक्ष) के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ । धूर्तों ने भी पके आम खा—“अरे दुष्ट तैर्थिको ! ‘श्रमण गौतम गंडम्व-रुक्ख के नीचे प्रातिहार्य करेंगा’ इसलिये तुमने योजन भर के भीतर उस दिन के जन्मे अमोलों तक को उपड़वा (= उखाड़ = उष्पाट) दिया । ‘यह गंडम्व है’ कह जूठी गुठलिय फेंक फेंक कर (उन्हें) मारा । शक्रने वात-वलाहक (= मरुत) देवपुत्रको आज्ञा दी—‘तैर्थिकों के मंडपको हवासे उखाड़कर कूड़ेकी भूमिपर फेंक दो’ । उसने वैसा ही किया । सूर्य देव-पुत्र को भी आज्ञा दी—‘सूर्य-मंडल को धामकर तपाओ’ । उसने भी वैसा ही किया । फिर वात-वलाहक को आज्ञा दी—‘वात-वलाहक ! आंघी उड़ाते जाओ’ । उसने वैसा कर तैर्थिकों के पसीना चूते शरीर को धूल से (ढाँक) दिया । वह ताँबे के चमड़ेवाले जैसे हो गये । वर्षा-वलाहक को भी आज्ञा दी—“बड़ी बड़ी बूंद गिराओ ।”

उसने वैसा ही किया । तब उनका शरीर कबरी गाय जैसा हुआ । वह निगंड (= निग्रंथ) लजाते हुये सामने से भाग गये ।

ऐसे पलायन करते समय पूर्ण काश्यपका एक सेवक (= भक्त) कृपक—‘यह मेरे आर्यों के प्रातिहार्य करनेकी वेला है, जाकर प्रातिहार्य देखूँ’—(विचार), वेलों को छोड़, सवरेके लाये खिचड़ीका कूट और जोता लेकर चलते (हुए), पूर्णको उस प्रकार भागते देख—“ भन्ते ! मैं आर्योंका प्रातिहार्य देखने आ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं ?”

“ तुझे प्रातिहार्यसे क्या ? इस कूट (= वर्तन) और जोतेको सुन दे ।”

उसके दिये कूट और जोतेको ले (पूर्ण काश्यप) नदी तीर जा, कूटको जोतेसे गलेमें बाँध, लजासे कुछ न कह दहमें कूट, पानीका बुलबुला उठाते हुये मरकर, अर्वाचि (नर्क) में उत्पन्न हुआ ।

शक्रने आकाशमें रत्न (-मय-) चक्रमण (= टहलनेका चतूतरा) बनाया । उसका एक छोर पूर्वके चक्रवालके मुखमें था, एक छोर पश्चिमके चक्र-वालके मुखमें । (शास्ता) एकत्रित हुई छत्तीस योजनकी परिपट्टकी (देख),—‘ अथ वर्तमानककी छायामें प्रातिहार्य करनेकी वेला है’ (सोच), गंधकुटीसे निकल देहलीके चतूतरे (= प्रमुख) पर खड़े हुए.....

शास्ता रत्न-चक्रमणपर उतरे । सामने बारह योजन लम्बी परिपट्ट थी, वैसेही पाँच, उत्तर और दक्खिनकी ओर भी, सीधमें चौबीस योजन उस परिपट्टके बीचमें भगवान्ने यमक-प्रातिहार्य किया । उसे पाली (= मूलत्रिपिटक) से इस प्रकार जानना चाहिये ।

“क्या है तथागतका यमक-प्रातिहार्य का ज्ञान ? यहाँ तथागत श्रावकों के साथ यमक-प्रातिहार्य करते हैं—ऊपर के शरीर से अग्नि-पुंज निकलता है, निचले शरीरसे पानी की धार निकलती है, । नीचे वाले शरीर से अग्नि-पुंज०, ऊपर के शरीर से जल-धारा० । आगे की काया से अग्नि-पुंज०, पीछे की काया से जलधारा; पीछे० अग्नि०, आगे० जल० । दाहिनी आँखसे अग्नि०, बाईं आँखसे जल-धारा०, बाईं०, दाहिनी० । दाहिने कानके सोतेसे अग्नि०, बायें कानके सोतेसे जलधारा०; बायें०, दाहिने० । दाहिनी नासिकाके सोतेसे अग्नि०, बाईं नासिकाके सोतेसे जलधारा०; बाईं०, दाहिनी० । दाहिने कन्धेसे अग्नि०, बायें कन्धेसे०; बायें०, दाहिने० । दाहिने हाथसे अग्नि०, बायें हाथसे जलधारा०; बायें०, दाहिने० । दाहिनी वगलसे अग्नि०, बाईं वगलसे जलधारा०; बाईं०, दाहिने० । दाहिने पैरसे अग्नि०, बायें पैरसे जलधारा०, बायें०, दाहिने० । अंगुलियोंसे अग्नि०, अंगुलियोंके बीचसे जलधारा०; अंगुलियोंके बीच०, अंगुलियोंसे० । एक-एक रोम-छिद्रसे अग्नि-पुंज०, एक-एक रोम-छिद्रसे उदक-धारा० । नील, पीत, लोहित (= लाल), अवदात (= सफेद), मांजिष्ठ (= मज्जीक रङ्गका), प्रभास्वर (= सूर्य-प्रकाशके रङ्गका)—छः रङ्गोंके (हो), भगवान् टहलते हैं, बुद्धि-निर्मित (= योग-बलसे उत्पादित पुद्गल-रूप) खड़ा होता है, बैठता है, सोता है । निर्मित सोता है, भगवान् टहलते हैं, खड़े होते हैं, या बैठते हैं । यह तथागतके यमक-प्रातिहार्यका ज्ञान है ।

दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन ।

इस प्रातिहार्यको शास्त्राने उस धर्मग्रन्थपर उल्लेख करते हुये किया । उनके 'तेजो-कसिण' (=तेजः कृत्स्न) समाधि-ध्यानके कारण, उनके ऊपरसे प्रगल्भ अग्नि-पुञ्ज निकलता था, 'आपो कसिण' (आपः कृत्स्न) ध्यानके कारण, निचले शरीरसे जल-धारा उत्पन्न होती थी । किन्तु जल-धाराके निकलनेके स्थानसे अग्नि-पुञ्ज नहीं निकलता था ।

शास्त्राने प्रातिहार्य करते हुए ही (मोचा), कि अतीत कालके बुद्ध प्रातिहार्य करके कहां वर्षावास करते थे—'ध्यानमें देवते हुये त्रयस्त्रिंशत् वर्षां वासकर, माताको अग्निधर्म-पिटक का उपदेश करते हैं' देख, दाहिने चरणको युगन्धर पर्वतके शिखरपर रख, दूसरे चरणको उठा 'सुमेरुपर्वतके मस्तकपर रखा । इस प्रकार अट्टसट-लास-योजन स्थानमें तीनही पग (=पाद-धार) हुये । ऐसा न समझना कि शास्त्राने दो पगोंके अन्तरको पैर फैलाके पार किया । उनके पैर उठानेके समय पर्वतोंने स्वयं ही आकर, पाद-मूलको ग्रहण किया । शास्त्रा के आगे जानेपर, उठकर अपने स्वाभाविक स्थानपर जा स्थित हुये ।

शक्रने शास्त्राको देख सोचा—'मालूम होता है, भगवान् यह वर्षावास पाण्डु-कम्यल शिला (=संगमर्मेर जैसी देवलोककी एक शिला) पर करेंगे । अहो ! बहुतसे देवताओं का उपकार होगा । शास्त्राके यहां वर्षा-वाससे दूसरे देवता इसपर हाथ भी न रख सकेंगे । किन्तु यह पाण्डु-कम्यल शिला लम्बाईमें साठ योजन, विस्तार (=चौड़ाई)में पचास योजन, मोटाई (=पृथुलता)में पन्द्रह योजन है । शास्त्राके बैठनेपर भी (यह) खाली (=तुच्छ) की तरह ही होगी ।' शास्त्राने उसके मनकी बातको जान, शिलाको ढाँकनेके लिये अपनी संघाटी फेंकी । शक्रने सोचा—'चीवरको ढाँकनेके लिये फेंका है; परन्तु स्वयं स्वल्प स्थान में ही बैठेंगे' । शास्त्राने उसके मनकी बात जान, छोटे पीछेपर बैठे, बड़े (शरीरवाले) पाण्डु-कुलिक (=गुदड़ी-धारी) की भाँति, पाण्डु-कम्यल-शिलाको बीचमें कर बैठ गये । लोगोंने उस क्षण शास्त्राको न देखा ।

"चित्रकूटको गये, या कैलाश या युगन्धरको ? लोक-ज्येष्ठ नर-पुङ्गव संबुद्धको अब, हम नहीं देख पायेंगे ।" यह गाथा कहते हुये लोग रोने-काँदने लगे । किन्हीं किन्हींने (कहा)—शास्त्रा तो एकांत-प्रिय हैं, ऐसी परिपक्वके लिये ऐसा प्रातिहार्य किया' इस लज्जासे दूसरे नगर, राष्ट्र या जनपदको चले गये होंगे । तो अब उनको 'कहां देखेंगे' (कह) रोते हुए इस गाथाको बोले—

"एकांत-प्रेमी धीरे इस लोकको फिर न आयेंगे ।

लोक-ज्येष्ठ नरपुंगव संबुद्धको (अब) हम न देख पायेंगे ।"

उन्होंने महामौदल्यायनसे पूछा—"भन्ते शास्त्रा कहां हैं ?" वह खुद जानते हुये भी 'दूसरेकी भी करामात प्रकट हो' इस विचारसे—'अनुरुद्धको पूछो'—बोले । उन्होंने स्थविरसे घेतेही पूछा—"भन्ते शास्त्रा कहां हैं ?"

१. एक प्रकारका योगाभ्यास, जिसमें आँखको तेज-खंडपर लगाकर, धीरे धीरे सारे भ्रूणमण्डलको तेजोमय देखनेकी भावनाकी जाती है । २. भ्रूणमण्डलके बीचमें सुमेरु पर्वत है; जिसके शिखरपर इन्द्रका त्रयस्त्रिंश लोक है । सुमेरुके चारों ओर समुद्र हैं; उसके बाद युगंधर पर्वत घेरे हुए है । फिर छः पर्वत और छः समुद्रके पार जम्बू द्वीप है ।

दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन ।

उन पांच सौ भिक्षुओंको धर्म-उपदेश करते । वह (पांच सौ भिक्षु) शास्ताके देवलोकमें वास करते समय ही 'सप्तप्राकरणिक हो गये ।

शास्ताने इसी प्रकार तीन मासतक अभि-धर्म-पिटक उपदेश किया । देशनाकी समाप्ति-पर अरुसी-करोड़-हज़ार प्राणियोंको धर्माभिसमय (= धर्म-दीक्षा) हुआ । महामाया भी स्रोत आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हुई ।

छत्तीस योजनके घेरमें (इकट्ठी हुई) परिपद्ने—'अब सातवें दिन प्रवारणा होगी' (जान), महामौद्गल्यायन स्थविरके पास जाकर कहा—

“भन्ते ! शास्ताके उतरनेका दिन जानना चाहिये । बिना देखे हम नहीं जायेंगे ।”

आयुष्मान् मौद्गल्यायनने इस बातको सुन—'अच्छा आबुसो !' कह, वहीं पृथिवीमें हव—'परिपद् सुखे सुमेरु (पर्वत) पर चढ़ते हुये देखे' यह अधिष्ठान (= योग-संबंधी संकल्प) कर, मणि-रत्नसे आच्छादित पाण्डु (= लाल)-कंबलके सूत्रकी भांति, रूप दिखाते, सुमेरुके बीचमें चढ़े । मनुष्योंने भी 'एक योजन चढ़े', 'दो योजन चढ़े' उन्हें देखा । स्थविरने भी शिरके बल ऊपर-पैके-जातेकी भांति आरोहण कर, शास्ताके चरणकी वन्दना कर यों कहा—

“भन्ते ! परिपद् आपको बिना देखे नहीं जाना चाहती, आप कहाँ उतरेंगे ?”

“महामौद्गल्यायन ! तेरा ज्येष्ठ-भ्राता सारि-पुत्र कहाँ है ?”

“संकाश्य-नगरके द्वारपर वर्षा-वासके लिये गये ।”

“मौद्गल्यायन ! मैं आजसे सातवें दिन महाप्रवारणाको संकाश्य-नगरके द्वारपर उतरूँगा । सुखे देखनेकी इच्छावाले वहाँ आवें । श्रावस्तीसे संकाश्य-नगर तीस योजन है । इतने रास्तेके लिये किसीको पाथेयका काम नहीं । उपोसधिक (= उपवास रखनेवाले) हो, स्थायां विहारमें धर्म (= उपदेश) सुननेके लिये जाते हुये की भांति आवें”—यह उनको कहा ।

स्थविरने 'अच्छा भन्ते !' (कह) जाकर वैसे ही कह दिया ।

शास्ताने वर्षा-वास समाप्तकर, प्रवारणा (= पारन) कर शक्रको कहा—“महाराज मनुष्य-पथ (= मनुष्य-लोक) को जाऊँगा” शक्रने सुवर्ण-मय, मणि-मय, रजत-मय तीन सोपान बनवाये । उनके पैर संकाश्य-नगरके द्वारपर प्रतिष्ठित थे, और सीस सुमेरुके शिखरपर । उनमें दक्षिण ओरका स्वर्ण-सोपान देवताओंके लिये था, बाई ओरका रजत-सोपान महाब्रह्मोंके लिये और बीचका मणि-सोपान तथागतके लिये । शास्ताने भी सुमेरु-शिखरपर खड़े हो, देवावरोहण यमक-प्रातिहार्य कर, ऊपर अवलोकन किया; नवो ब्रह्मलोक एक-आंगन (से) हो गये । नीचे अवलोकन किया; अवीचि (नर्क) तक एक-आंगन हो गया । दिशाओं और अनु-दिशाओंकी ओर अवलोकन किया, सौ-हज़ार चक्रवाल एक-आंगन हो गये । (उस समय) देवताओंने मनुष्योंको देखा, मनुष्योंने भी देवताओंको देखा । भगवान्ने छः वर्ण (= रंग) की रश्मियाँ छोड़ीं । उस दिन बुद्धको श्री (= शोभाको) देख, छत्तीस योजन लम्बी परिपद्में एक भी ऐसा न था; जो बुद्धत्वकी चाहना न करता हो, न रखता हो । (तब) सुवर्ण सोपानसे देवता उतरे,

१ अभिधर्मके पिटकके सातों ग्रंथ सप्त-प्रकरण कहे जाते हैं । २ संकिसा वसंतपुर, स्टेशन मोटा (E. I. Ry.)

दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन ।

सणि-सोपानसे सम्यक्-संयुक्त उतरे । पंच-शिखा गंधर्व-पुत्र वेलुव-पंडु-वीणा (=वेणुकी लाल-वीणा) ले दाहिनी ओर खड़ा, शास्ताकी गंधर्व-पूजा (=संगीतसे पूजा) करते हुए उतर रहा था । मातली संग्राहक बार्द और खड़े हो, दिव्य गंधमाला पुष्प ले, नमस्कार पूजा करते हुए उतर रहा था । महाप्रहारा छत्र लगाये थे, और सुयाम (देव-पुत्र) वाल-व्यजनी (=मोर-छत्र) । शास्ता ऐसे परिवार (=अनुचर-गण) के साथ उतरकर, संकाश्य नगरके द्वारपर खड़े हुये । सारिपुत्र स्थविरने भी आकर शास्ताको वन्दनाकर—क्योंकि इससे पूर्व ऐसी बुद्ध-श्रीके साथ उतरते शास्ताको न देखा था, इसलिये—

“इससे पूर्व किसीका न ऐसा देखा, न सुना ।

ऐसे मधुर-भाषी शास्ता लुपित (लोक) से (अपने) गणमें आये ॥ ”

आदिसे अपने संतोषको प्रकाशित करते—“भन्ते ! आज सभी देव, और मनुष्य आपकी स्पृहा और प्रार्थना करते हैं” कहा । तब शास्ताने—“सारिपुत्र ! ऐसे ही गुणोंसे युक्त बुद्ध, देवों और मनुष्योंके प्रिय होते हैं” कह, धर्म-देशना करते इस गाथाको कहा—

“जो ध्यानमें तत्पर, श्रीर, निष्कर्मता और उपशममें रत हैं ।

उन स्मृतिवाले संतुष्टोंको देवता भी चाहते हैं ॥ ”

...देशनाके अन्तमें तीस करोड़ प्राणियोंको धर्म-दीक्षा हुई । स्थविर (सारिपुत्र) के शिष्य पांच-सौ भिक्षु अर्हत्-पदको प्राप्त हुये ।

यमक-प्रातिहार्य कर, देवलोकमें वर्षा-वातकर, संकाश्य नगर-द्वारपर उतरना, (सभी) संयुक्तोंसे अत्याज्य है । वहाँ (संकाश्यमें) दाहिने पैरके रखनेके स्थानका नाम “अचल-चैत्य” है..... ।

+

+

+

+

(१९)

छः शास्त्राओंकी सर्वज्ञता । कुछ भिक्षु-नियम । (वि. पू. ४६४) ।

(जटिल)-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । तब राजा प्रसेन-जित् कौसल जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर कुशल-प्रश्न पूछ, एक ओर बैठ...भगवान् से बोला—

“गौतम ! आप भी तो ‘अनुत्तर (= सर्वोत्तम) सम्यक् संबोधि, (= परमज्ञान) को जान लिया’ यह दावा करते हैं ?”

“महाराज ! ‘अनुत्तर सम्यक् संबोधि को जान लिया’, यह ठीकसे बोलनेपर, मेरे ही लिये बोलना चाहिये ।”

“हे गौतम ! वह जो श्रमण-ब्राह्मण संघके अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, ज्ञात (= प्रसिद्ध) यशस्वी, तीर्थंकर (= पंथ चलनेवाले), बहुत जनों द्वारा साधु-सम्मत (= अच्छे माने जानेवाले) हैं, जैसे—पूर्ण-काश्यप, मक्खली (= मस्करी) गोशाल, निगंठ नाट-पुत्त (= निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र), संजय-वेलटिठपुत्त, प्रकुध-कात्यायन, अजित-केदकम्बली,—वह भी ‘(क्या आप) अनुत्तर सम्यक्-संबोधिको जान लिया’, यह दावा करते हैं’ पूछनेपर, ‘अनुत्तर संबोधिको जान लिया’ यह दावा नहीं करते । फिर जन्मसे अल्प-वयस्क, और प्रव्रज्यामें नये, आप गौतमके लिये तो क्या कहना है ?”

“महाराज ! चारको अल्प-वयस्क (= दहर) न जानना चाहिये, छोटे (= दहर) हैं (समझकर) परिभव (= तिरस्कार) न करना चाहिये । कौनसे चार ? महाराज ! क्षत्रिय को दहर न जानना चाहिये । सर्पको । अग्नि को । भिक्षु को । इन चारको महाराज ! दहर न समझना चाहिये । यह कहकर शास्ताने फिर यह भी कहा ।—

“कुलीन, उत्तम, यशस्वी, क्षत्रियको, दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे । हो सकता है राज्य-प्राप्तकर, वह मनुजेन्द्र क्षत्रिय, क्रुद्ध हो राज-दण्डसे पराक्रम करे ॥ इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये । गांव या अरण्यमें जहां सांपको देखे, दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे ॥ नाना प्रकारके रूपोंसे उरग (= सांप) तेजमें विचरता है । वह समय पाकर नर, नारी, बालकको डँस लेगा ॥ इसलिये अपने जीवन की रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये ॥ बहु-भक्षी ज्वाला-युक्त पावक = कृष्णवर्त्मा (= काले मार्गवाला) को दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे । उपादान (= सामग्री) पा, बढ़ा होकर वह आग सभय पाकर, नर नारीको जला देगी ॥ इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये ॥ पावक = कृष्ण-वर्त्मा = अग्नि...वनको जलादेता है । (लेकिन) अहोरात्र वीतनेपर वहां अंकुर उत्पन्न होजाते हैं ॥ लेकिन जिसको सदाचारी भिक्षु (अपने) तेजसे जलाता है ।

१ सं. नि. ३:१:१ ।

छः शास्ताश्रोंकी सर्वज्ञता ।

उसका पुत्र पशु (नक) नहीं होते, दायाद भी धन नहीं पाते ॥ सन्तान-रहित दायाद-रहित शिर कटे ताल जैसा वह होता है ॥ इसलिये पंडितजन अपने हितको जानते हुए, भुजंग, पावक, यशस्वी क्षत्रिय; और शील-वम्पय (=सदाचारी) भिक्षु के (साथ), अच्छी तरह वताव कर ॥ ”

ऐसा कहने पर राजा प्रसेनजित् कौशलने भगवान्से कहा ।—

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे भन्ते ! औंधको सीधा करदे ० । ० तुम उपासक धारण करें । ”

+ + +
“यह छः शास्ता.....आचार्योंकी सेवाकर चिन्ता-मणि आदि विद्याओं को पढ़कर ‘हम बुद्ध हैं’ यह दावा करने, बहुतसे लोग-यागले, देश-देशान्तरमें विचरते, क्रमशः श्रावस्ती पहुँचें । उनके भक्तोंने राजाके पास जाकर कहा—“ महाराज ! पूर्ण काश्यप अजित केन-कम्बलो, बुद्ध हैं सर्वज्ञ हैं । ”

राजाने कहा—“ तुम उन्हें निमंत्रित कर ले आओ । ”

उन्होंने जाकर कहा—“राजा आप लोगोंको निमंत्रित कर रहे हैं, (आप) राजाके घर भिक्षा ग्रहण करें । ”

वह जानेका साहम न करने थे । बार बार कहनेपर, भक्तोंके मनको रखनेके लिये, स्वीकारकर सभी एक साथही गये । राजाने आसन दिखाकर ‘बैठिये’ कहा । निर्गुणोंके शरीरमें राज-तेज छा जाता है; (इसलिये) वह बहु-मूल्य आसनोंपर बैठनेमें असमर्थ हो, धरतीपरही बैठ गये । राजाने—‘ इतने हीसे इनके भीतर शुद्ध-धर्म नहीं है—’ कह, बिना भोजन प्रदान किये; तालसे गिरको मुंगरे से पीधते हुए की भांति—“तुम बुद्ध हो, (या) बुद्ध नहीं हो ? ” पूछा । उन्होंने सोचा—यदि बुद्ध हैं, कहें, तो राजा बुद्धके विषयमें प्रश्न पूछेगा, न कह सकनेपर—तुम लोग ‘हम बुद्ध हैं’, (कहकर) लोगोंको ठगते फिरते हो— (कह) जिद्दाभी कटवा सकता है, दूसरा भी अनर्थकर सकता है । इसलिये दावा करके भी ‘हम बुद्ध नहीं हैं’ उत्तर दिया । तब राजाने उन्हें घरसे निकलवा दिया ।

राज-घरसे निकलनेपर भक्तोंने पूछा —“क्यों आचार्यों ! राजाने तुमसे प्रश्न पूछकर, सत्कार सन्मान किया ? ”

“ राजाने ‘तुम बुद्ध हो’ पूछा, तब हमने—‘ यदि राजा बुद्धके विषय में प्रश्न-व्याख्यानको न जानते हुये, हमलोगोंके प्रति मनको दूषित करेगा, तो बहुत पाप करेगा ’ सोच राजापर दयाकर, हमने ‘हम बुद्ध नहीं हैं’ कहा । हम तो बुद्धही हैं, हमारा बुद्धत्व तो पानीसे धोनेसे भी नहीं जा सकता । ”....

+ + + + +
“उस समय बुद्ध भगवान् राजगृहमें विहार करते थे । उस समय छः वर्गायभिक्षु नहाते हुये वृक्षसे शरीरको रगड़ते थे, जंघाको, बाहुको, छातीको, पेटको भी । लोग खिन्न होते, धिक्कारते थे—कैसे वह शाक्य-पुत्रीय श्रमग नहाते हुये वृक्षसे, जैसे कि मह (= पहलवान्) और मालिश

१. सं. नि. अ. क ३: १: १ । २. विनय-पिटक, सुल्लवग्ग ५ ।

कुछ भिक्षु-नियम ।

करने वाले ।” ।” । भगवान् ने भिक्षुओं को संबोधित किया — “ भिक्षुओ ! नहाते हुये भिक्षु को वृक्ष से शरीर न रगड़ना चाहिये, जो रगड़े उसको ‘दुष्कृत’ की आपत्ति है ।”

.... “ भिक्षुओ ! वाली नहीं धारण करनी चाहिये, सांकल०, कंठ-सूत्र०, कटि-सूत्र०, ओवट्टिक (= कटि-भूषण)०, केयूर०, हाथका आभरण०, अंगुली की अंगूठियाँ न धारण करनी चाहिये, जो धारण करै (उसे) दुष्कृत की आपत्ति है ।”

.... “लम्बे केश नहीं रखने चाहिये । ० ‘दुष्कृत’ की आपत्ति० । दो महीने के (केश) या दो अंगुल लम्बे की, अनुज्ञा देता हूँ ।”

.... “ दर्पण या जल-पात्र में मुँह न देखना चाहिये । ० ‘दुष्कृत’० ।”

.... “ रोग से (पीड़ित हो) दर्पण या जल-पात्र में मुँह देखने की अनुज्ञा देता हूँ ।”

उस समय राजगृह में गिरग-समज्जा^१ (= गिरग समजा) होती थी; छःवर्गीय भिक्षु गिरग-समजा देखने गये । लोग खिन्न होते धिक्कारते “नाच, गीत, बाजा देखने को न जाना चाहिये । ‘दुष्कृत’”

उस समय छःवर्गीय भिक्षु लम्बे गीत के स्वर से धर्म (= सूत्र) को गाते थे । लोग खिन्न होते धिक्कारते — कैसे शाक्य-पुत्रीय श्रमग लम्बे गीत-स्वर से धर्म को गाते हैं । भगवान् ने धिक्कारकर संबोधित किया —

“ भिक्षुओ ! लम्बे गीत-स्वर में धर्म को गाने में यह पाँच बुराईयाँ हैं — (१) स्वयं भी उस स्वर में स-राग होता है, (२) दूसरे भी०, (३) गृहस्थ भी खिन्न होते हैं, (४) अलाप लेने वाले की (= सरकुत्तिम्पि निकामयमानस्स) समाधिका रंग होता है, (५) आने वाली जनता भी देखे का अनुगमन करती है । भिक्षुओ ! लम्बे गीत-स्वर में यह० । ० लम्बे गीत स्वर से धर्म न गाना चाहिये । ‘दुष्कृत’ । स्वरभण्य की अनुज्ञा देता हूँ ।

भगवान् क्रमशः चारिका करते जहाँ वैशाली थी वहाँ पहुँचे । वहाँ वैशाली में भगवान् महावन की कृतागारशाला में विहार करते थे ।

.... “ भिक्षुओ ! मशक-कुटी (= मकसकुटी = मसहरो) की अनुज्ञा देता हूँ । ”

उस समय वैशाली में उत्तम भोजनों का (निरंतर निमंत्रण रहता था), भिक्षु बहुत रोगी हो रहे थे । जीवक कौमारभृत्य किसी काम से वैशाली आया था । जीवक० ने भिक्षुओं को बहुत रोगी देख भगवान् को अभिवादन कर कहा —

“ भन्ते ! इस समय भिक्षु बहुत रोगी हो रहे हैं । भन्ते ! अच्छा हो यदि भगवान् चंक्रम और जन्ताघर की अनुज्ञा दें, इस प्रकार भिक्षु निरोग रहेंगे । ”

“ भिक्षुओ ! चंक्रम और जन्ताघर की अनुज्ञा देता हूँ । ”

“ चंक्रमण-वेदिका० अनुज्ञा देता हूँ । ”

^१ वैशाली में इच्छानुसार विहार कर, भगवान् जिधर ^२ भर्ग (= भर्गों का देश) थे, उधर चारिका को चले । वहाँ भगवान् भर्ग में सुंनुमार-गिरिके भेसकला-वन मृगदाव में विहार करते थे ।

१. समज्या = समाज = मेला = तमाशा । २. वेदिकों की भाँति सस्वर पाठ । ३. टहलना और टहलने का चयन । ४. स्नान-गृह । ५. चुल्ल वग ५. ६. बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद जिलों के गंगा के दक्षिण वाले भाग का कितनाही भाग ।

द्वितीय-खण्ड ।

आयु-वर्ष ४३—४८ ।

(वि. पू. ४६३-४५८)

द्वितीय-खण्ड ।

(१)

भिन्नु-संघमें कजह । पारिलेयक-गमन । (वि. पू. ४६३-४६२)

‘उस समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे, (तब) किसी भिक्षुको ‘आपत्ति’ (=दोष) हुई थी। वह उस आपत्तिको आपत्ति समझता था; दूसरे भिक्षु उस आपत्तिको अनापत्ति समझते थे। (फिर) दूसरे समय वह (भी) उस आपत्तिको अनापत्ति समझने लगा; और दूसरे भिक्षु उस आपत्तिको आपत्ति समझने लगे। तब उन भिक्षुओंने उस भिक्षुसे कहा—“आहुस ! तुम जो आपत्ति किये हो, उस आपत्तिको देख रहे हो ?” “आहुसो ! मुझे ‘आपत्ति’ ही नहीं ; किसको मैं देखूँ ? ” तब उन भिक्षुओंने जमा हो, ...आपत्ति न देखनेके लिये, उस भिक्षुका ‘उत्क्षेपण’ किया। वह भिक्षु, बहु-श्रुत, ^१आगमज्ञ, धर्म-धर, विनय-धर; ^२मात्रिका-धर, पंडित=व्यक्त, मेधावी, लज्जी, आस्थावात्र सीखनेवाला था। उस भिक्षुने जानकार, संभ्रान्त भिक्षुओंके पास जाकर कहा—“दे आहुसो ! यह अनापत्ति आपत्ति नहीं। मैं आपत्ति-रहित हूँ, इसे मुझे (वह लोग) आपत्ति-सहित (कहते हैं)। ‘उत्क्षेपण’-रहित (=अनुत्क्षिप्त) हूँ, मुझे (उन्होंने) उत्क्षिप्त किया। अधार्मिक=कोप्य, स्थानमें अनुचित निर्णय (=कर्म) द्वारा उत्क्षिप्त किया गया हूँ। आयुष्मान्(लोग) धर्मके साथ विनयके साथ मेरा पक्ष ग्रहण करें।” (तब) सभी जानकार संभ्रान्त भिक्षुओंको पक्षमें उसने पाया। जानपद (=दीहाती) जानकार और संभ्रान्त भिक्षुओंके पास भी दूत भेजा। जानपद जानकार और संभ्रान्त भिक्षुओंको भी पक्षमें पाया। तब वह उत्क्षिप्त भिक्षुके पक्षवाले भिक्षु, जहां उत्पक्षेपक थे, वहां गये। जाकर उत्पक्षेपक भिक्षुओंसे बोले—

१ महावग्ग १०. इसकी अट्टकयामें है—

“एक संवाराममेंदो भिक्षु—एक विनय-धर (=विनयपिटक-पाठी), दूसरा सौत्रान्तिक (=सुत्रपिटक-पाठी), वास करते थे। उनमें सौत्रान्तिक एक दिन पाखानेमें जा, शौचके बचे जलको वर्तनमें छोड़, चला आया। विनयधर पीछे पाखाने गया। वर्तनमें गनी देखकर, उस भिक्षुसे पूछा—“आहुस ! तुमने इस जलको छोड़ा है ?” “हां, आहुस !” “तुम इसमें आपत्ति (=दोष) नहीं समझते ?” “हां, नहीं समझता” “आहुस ! यहां आपत्ति होती है।” “यदि होती है, तो (प्रति-) देशना (=क्षमापन) करूंगा।” यदि तुमने विना जाने, भूलसे किया, तो आपत्ति नहीं है, वह उस आपत्तिको अनापत्ति समझता था। विनय-धरने भी अपने अनुयायियोंको कहा—“यह सौत्रान्तिक ‘आपत्ति’ करके भी नहीं समझता”। वह उस (सौत्रान्तिक) के अनुयायियोंको देखकर कहते—“तुम्हारा उपाध्याय आपत्ति करके भी ‘आपत्ति हुई’ नहीं जानता।” वह कहते—“पर विनयधर पहिले अनापत्ति कर, अब आपत्ति करता है, वह मिथ्या-वादी है।” उन्होंने कहा—“तुम्हारा उपाध्याय मिथ्या-वादी है।” इस प्रकार कलह बढ़ी।” २ एक प्रकारका दण्ड। ३ सुत्र-पिटकके दीघ-निकाय आदि पांच निकाय ‘आगम’ भी कहे जाते हैं। ४. अति संक्षिप्त अभिधर्म।

भिक्षु-संघमें कलह ।

“यह अनापत्ति है आवुसो ! आपत्ति नहीं । यह भिक्षु आपत्ति-रहित है, आपत्ति-सहित (= आपन्न) नहीं । अनुत्क्षिप्त है.....उत्क्षिप्त नहीं । यह अ-धार्मिक० कर्म (=न्याय) से उत्क्षिप्त किया गया है । ” ऐसा कहनेपर उत्क्षेपक भिक्षुओंने उत्क्षिप्त भिक्षुके पक्षवालोंसे कहा- ‘आवुसो ! यह आपत्ति है, अनापत्ति नहीं । यह भिक्षु आपन्न है, अनापन्न नहीं । यह भिक्षु उत्क्षिप्त है, अनुत्क्षिप्त नहीं । यह धार्मिक=अक्रोप्य=स्थानीय, कर्म (=न्याय) द्वारा उत्क्षिप्त हुआ है । आवुप्मानो ! आप लोग इस उत्क्षिप्त भिक्षुका अनुवर्तन=अनुगमन न करें ।’ उत्क्षिप्तके पक्षवाले भिक्षु, उत्क्षेपक भिक्षुओं द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी ; उत्क्षिप्त भिक्षुका वैसे ही अनुवर्तन=अनुगमन करते रहे ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् २ कौशाम्बीके वीपितराममें विहार करते थे । उस समय कौशाम्बीमें भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुख (रूपी) शक्ति (= हथियार) से वेधते फिरते थे । तब कोई भिक्षु, जहां भगवान् थे, वहां जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये उस भिक्षुने भगवान्से यों कहा— “ यहां कौशाम्बीमें भन्ते ! भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते एक दूसरेको सुखशक्तिले वेधते फिरते हैं । अच्छा हो यदि भन्ते ! भगवान्, जहां वह भिक्षु हैं, वहां चलें । ”

भगवान् ने मौनसे उसे स्वीकार किया । तब भगवान् जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ गये ।
जाकर उन भिक्षुओंसे बोले—

“ वस मिश्रुओ ! भंडन, कलह, विग्रह, विवाद (मत) करो । ”

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! भगवान् ! धर्म-स्वामी ! रहने दें । परवाह मत करें । भन्ते ! भगवान् ! धर्म-स्वामी ! दृष्ट-धर्म (इसी जन्म) के सुखके साथ विहार करें । हम इस भंडन कलह विग्रह विवादसे (स्वयं निपट लेंगे) ।

दूसरीवार भी भगवान्ने उन भिक्षुओंसे कहा—“वस भिक्षुओ० । ०’ ।०। तीसरीवार भी भगवान् ०।०।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय (वृद्ध) पहनकर पात्र-चीवरले कौशाम्बीमें भिक्षाचार कर, भोजनकर पिंड-पातसे उठ, आसन समेट, पात्र चीवर ले, खड़ेही खड़े इस गाथाको बोले—

“बड़े शब्द करने वाले एक समान (यह) जन कोई भी अपनेको बाल (=अज्ञ) नहीं मानते ; संघके भंग होने (और) मेरे लिये मनमें नहीं करते ॥

सूढ, पंडितसे दिखलाते, जीभपर आई वातको बोलने वाले ;

मन-चाहा मुख फैलाना चाहते हैं; जिस (कलह) से (अयोग्य मार्गपर)

ले जाये गये हैं, उसे नहीं जानते ॥

‘मुझे निन्दा’, ‘मुझे मारा’, ‘मुझे जीता’, ‘मुझे त्यागा’ !

(इस तरह) जो उसको (मनमें) बाँधते (=उपनहन) हैं, उनका वैर शांत नहीं होता ॥

भिक्षु-संघमें कलह ।

‘मुझे निन्दा’, ‘मुझे सारा’, ‘मुझे जीता’, ‘मुझे त्यागा’ ।
(इस तरह) जो उसको नहीं बांधते, उनका धैर शांत हो जाता है ॥
धैरसे धैर यहां कभी शांत नहीं होता ।
अ-धैरसे (हो) शांत होता है, यही सनातन-धर्म है ॥
दूसरे (=अपंडित) नहीं जानते, कि हम यहां मृत्युको प्राप्त होंगे ।
जो वहां (मृत्युके पास) जाना जानते हैं, वे (पंडित) बुद्धिगत (कलहोंको) दमन करते हैं ॥
हट्टी तोड़ने वालों, प्राण हरने वालों, गाय-घोड़ा-धन-हरने वालों ।
राष्ट्रको विनाश करने वालों (तक) का भी मेल होता है ॥
यदि नम्र-साधु-विहारी धीर (पुरुष) सहचर = सहायक (= साथी) मिले ।
तो सब झगड़ोंको छोड़ प्रसन्न हो बुद्धिमान् उसके साथ विचरें ॥
यदि नम्र साधु-विहारी धीर सहचर सहायक न मिले ।
तो राजाकी भांति विजित राष्ट्रको छोड़, उत्तम मातंग-राजकी भांति अकेला विचरें ॥
अकेला विचरना अच्छा है, बालसे मित्रता नहीं (अच्छी) ।
वे-पवाई हो उत्तम मातंग- (= नाग) राजकी भांति अकेला विचरे, और पाप न करे ॥ ”

तब भगवान् खड़े खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहां बालक-लोककार ग्राम था, वहाँ
गये । उस समय आयुष्मान् भृगु बालक-लोककार ग्राममें वास करते थे । आयुष्मान् भृगुने दूर
सेही भगवान्को आते देखा । देखकर आसन बिछाया, पैर धोनेको पानी भी (रक्ता) ।
भगवान् बिछाये आसनपर बैठे । बैठकर चरण धोये । आयुष्मान् भृगु भी भगवान्को
अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ हुये आयुष्मान् भृगुको भगवान्ने यों कहा—
“ भिक्षु ! क्या खमनीय (= ठीक) तो है, क्या यापनीय (= अच्छी गुजरती) तो है ? पिंड
(= भिक्षा) के लिये तो तुम तकलीफ नहीं पाते ? ”

“ खमनीय है भगवान् ! यापनीय है भगवान् ! मैं पिंडके लिये तकलीफ नहीं पाता । ”

तब भगवान् आयुष्मान् भृगुको धार्मिक कथासे० समुत्तेजितकर०, आसनसे उठकर, जहाँ
प्राचीन-वंश-दाव है, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान् अनुरुद्ध, आयुष्मान् नन्दिन्य और
आयुष्मान् किम्बिल प्राचीन-वंश-दावमें विहार करते थे । दाव-पालक (= वन-पाल) ने दूरसे
ही भगवान्को आते देखा । देखकर भगवान्को कहा—

“ महाश्रमण ! इस दावमें प्रवेश मत करो । यहाँपर तीन कुल-पुत्र यथाकाम (= मौज
से) विहर रहे हैं । उनको तकलीफ मत दो । ”

आयुष्मान् अनुरुद्धने दाव-पालको भगवान्के साथ बात करते सुना । सुनकर दाव-पालसे
यह कहा—

“ आवुस ! दाव-पाल ! भगवान्को मत मना करो । हमारे शास्ता भगवान् आये हैं । ”

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् नन्दिन्य और आयु० किम्बिल थे वहाँ गये ।
जाकर बोले—

“ आयुष्मानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारे शास्ता भगवान् आ गये । ”

भिक्षु-संग्रहमें कलह ।

तब आ० अनुरुद्ध, आ० नन्दिय, आ० किम्बिल भगवान्की अगवान्की, एकने पात्र-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रक्खा । भगवान्ने बिछाये आसनपर बैठ पैर धोये । वे भी आयुष्मान् भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् अनुरुद्धको भगवान्ने कहा—

“अनुरुद्धो ! खमनीय तो है ? यापनीय तो है ? पिंडके लिये तो तुमलोग तकलीफ नहीं पाते ?”

“खमनीय है, भगवान् !०”

“अनुरुद्धो ! क्या एकत्रित, परस्पर मोद-सहित, दूध-पानी हुये, परस्पर प्रिय-दृष्टिसे देखते, विहरते हो ? “हां भन्ते ! हम एकत्रित० ।”

“तो कैसे अनुरुद्धो ! तुमएकत्रित० ?” “भन्ते ! सुझे, यह विचार होता है—‘मेरे लिये लाभ है ! मैंने लिये सुलभ प्राप्त हुआ है, जो ऐसे स-ग्रहचारियों (=गुरु भाइयों) के साथ विहरता हूं । भन्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा कायिक कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रता-पूर्ण होता है ; वाचिक-कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रता-पूर्ण होता है ; मानसिककर्म अन्दर और बाहर० । तब भन्ते ! सुझे यह होता है—ज्यों न मैं अपना मन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार चर्तू । सो भन्ते ! मैं अपने चित्तको हटाकर इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ । भन्ते ! हमारा शरीर नाना है, किन्तु चित्त एक ।”

आयुष्मान् नन्द्याने भी कहा—“भन्ते ! सुझे यह होता है० ।”

आयुष्मान् किम्बिलने भी कहा—भन्ते ! सुझे यह० ।

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुद्धो ! क्या तुम प्रमाद-रहित, आलस्य-रहित, संयमी हो, विहरते हो ?” “भन्ते ! हाँ ! हम प्रमाद-रहित० ।”

“अनुरुद्धो ! तुम कैसे प्रमाद-रहित० ?” “भन्ते ! हमारेमें जो पहिले ग्रामसे भिक्षाचार करके लौटता है, वह आसन लगाता है, पीनेका पानी रखता है, कूड़ेकी थाली रखता है । जो पीछे गांवसे पिंडधार करके लौटता है, (वह) भोजन (मेंसे जो) बँचा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, (यदि) नहीं चाहता है, तो (ऐसे) स्थानमें, जहाँ हरियाली न हो, छोड़ देता है, या जीव-रहित पानीमें छोड़ देता है । आसनोंको समेटता है । पीनेके पानीको समेटता है । कूड़ेकी थालीको धोकर समेटता है । खानेकी जगहपर झाड़ू देता है । पानीके घड़े, पीनेके घड़े, या पाखानेके घड़ेमें जिसे खाली देखता है ; उसे (भरकर) रख देता है । यदि वह उससे होने लायक नहीं होता तो हाथके इशारेसे, हाथके संकेत (=हृत्थ-विलंबक)से दूसरोंको बुलाकर, पानीके घड़े, या पीनेके घड़ेको (भरकर) रखवाता है । भन्ते ! हम उसके लिये वाग्-युद्ध नहीं करते । भन्ते ! हम पाँचवें दिन सारी रात धर्म-सम्यन्धी कथा करते बैठते हैं । इस प्रकार भन्ते ! हम प्रमाद-रहित० ।”

“साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुद्धो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित, निरालस, संयमी हो विहरते, क्या तुम्हें ‘उत्तम-मनुष्य-धर्म अलमार्थ-ज्ञान-दर्शन-विशेष अनुकूल-विहार प्राप्त है ?’

१. देखो पृष्ठ ।

भिक्षु-संग्रहमें कलह ।

“भन्ते ! हम प्रमाद-रहित० विहार करते, अवभास और रूपोंके दर्शनको जानते हैं । किन्तु वह अवभास, और रूपोंके दर्शन हम लोगोंको जल्द ही अन्तर्ध्यान होजाते हैं । हम इसका कारण नहीं जान पाते ।”

“अनुरद्धो ! तुम्हें वह कारण जान लेना चाहिये । मैं भी सम्बोधिते पूर्व, न बुद्ध हुआ, बोधि-सत्त्व होते (समय) अवभास और रूपोंके दर्शनको जानता था । मेरा वह अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही अन्तर्ध्यान होजाता था । तब मुझे ! अनुरद्धो यह हुआ—क्या है हेतु (=कारण), क्या है प्रत्यय (=कार्य), जिससे मेरा अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्ध्यान होजाता है । तब मुझे अनुरद्धो ! यह हुआ—(१) विचिकित्सा (=शंका, सन्देह) मुझे उत्पन्न हुई, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत होगई । समाधिके च्युत होनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्ध्यान होता है । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो । सो मैं अनुरद्धो ! प्रमाद-रहित० विहार करते, अवभास (=प्रकाश) और रूपोंका दर्शन देखने लगा । (किन्तु) वह अवभास और रूपोंका दर्शन जल्द ही (फिर) अन्तर्ध्यान होजाता था । तब मुझे अनुरद्धो ! यह हुआ—क्या है हेतु । तब मुझे अनुरद्धो ! हुआ—(२) अमनसिकार (=मनमें न दृढ़ करना), मुझे उत्पन्न हुआ । अमनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा न अमनसिकार उत्पन्न हो । सो मैं० । ०(३) धीन-मिद्व (=स्त्यान-मिद्व)० । ० न विचिकित्सा न अमनसिकार, न धीन-मिद्व उत्पन्न हो । सो मैं० । ०(४) छम्भितत्त्व (=स्तम्भितत्त्व)० । स्तम्भितत्त्व (=जड़ता)के कारण मेरी समाधि च्युत हुई । समाधिके च्युत होनेपर, अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्ध्यान हुआ । अनुरद्धो ! जैसे पुरुष (अँधेरी रातमें) रास्तेमें जा रहा हो, उसके दोनों ओर घेरे उड़ जायँ । उसके कारण उसको स्तम्भितत्त्व उत्पन्न हो । ऐसेही अनुरद्धो ! मुझे स्तम्भितत्त्व उत्पन्न हुआ । स्तम्भितत्त्वके कारण० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अमनसिकार, न स्त्यान-मिद्व, न स्तम्भितत्त्व । सो मैं अनुरद्धो० । (५) उत्परीडा (=उच्छिन्नल = उत्पीडा = विह्वलता)० । अनुरद्धो ! पुरुष एक निधि (=खजाना)को ढूँढ़ता, एकही धार पांच निधियोंके मुखको पाजाय, जिसके कारण उसे उत्परीडा उत्पन्न हो । ऐसेही अनुरद्धो ! उत्परीडा उत्पन्न हुई । उत्परीडाके कारण मेरी समाधि च्युत हुई० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो० न उत्परीडा । सोमैं अनुरद्धो ! ० । ०(६) दुःस्थौल्य (=दुःस्थौल्य)० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे न विचिकित्सा उत्पन्न हो०, न दुःस्थौल्य । सो मैं० । तब मुझे अनुरद्ध ! यह हुआ—(७) अति-आरब्ध-वीर्य (=अचारब्ध-वीर्य, अत्यधिक अभ्यास) मुझे उत्पन्न हुआ० । जैसे अनुरद्ध ! पुरुष दोनों हाथोंसे बटेरको जोरसे पकड़े, वह वहीं मर जाय । ऐसेही मुझे अनुरद्धो ! ० । सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे० अत्यारब्ध वीर्य० । (८) अति-लीन-वीर्य (=अतिलीनवीर्य)० । जैसे अनुरद्धो ! पुरुष बटेरको ढोला पकड़े, वह उसके हाथसे उड़ जाय० । सो मैं० अतिलीन वीर्य० । ०(९) अभिजप्प । (=अभिजल्प)० । सो मैं० अभिजप्प० । ०(१०) नानात्वप्रज्ञा (=नानात्वप्रज्ञा)० ।

“सो मैं० नानात्व-प्रज्ञा० । ०(११) अतिनिध्यायितत्त्व (=अतिनिष्प्रायितत्त्व) रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिध्यायितत्त्वके कारण मेरी रूपोंकी समाधि-च्युत हुई ।

भिक्षु-संघमें कतह ।

समाधिके च्युत होनेसे अवभास, और रूपोंका दर्शन अन्तर्ध्यान हुआ । सो मैं ऐसा कहूँ, जिसमें मुझे फिर न (१) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न (२) अ-मनसिकार, न (३) स्त्यान-मृद, न (४) स्तम्भितत्व, न (५) उत्पीड़ा, न (६) दुःस्थौल्य, न (७) अत्यारब्ध-वीर्य, न (८) अति-लीन-वीर्य, न (९) अभि-जल्प, न (१०) नानात्व-प्रज्ञा, न (११) रूपोंका अति-नि-ध्यायितत्व । सो मैंने अनुरोधो ! 'विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश (=मल) है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया ; 'अ-मनसिकार चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश अ-मनसिकारको छोड़ दिया ; 'स्त्यान-मृद' ; 'स्तम्भितत्व' ; 'उत्पीड़ा' ; 'दुःस्थौल्य' ; 'अत्यारब्ध-वीर्य' ; 'अति-लीन-वीर्य' ; 'अभि-जल्प' ; 'नानात्व-प्रज्ञा' ; 'रूपोंका अति-नि-ध्यायितत्व' चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश रूपोंके अति-नि-ध्यायितत्वको छोड़ दिया । सो मैं अनुरोधो ! प्रमाद-रहित निरालस, संयमी हो विहरते अवभासको जानता, और रूपोंको नहीं देखता ; रूपोंको देखता, और अवभासको नहीं पहिचानता (कि) 'केवल रात (है, या) केवल दिन, या केवल रात-दिन' ।

“ तब मुझे अनुरोधो ! यह हुआ — क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, (कि) मैं अवभासको जानता हूँ ? तब मुझे अनुरोधो ! यह हुआ जिस समय मैं रूपके निमित्त (=विशेषता) को मनमें न कर, अवभासके निमित्त हीको मनमें काता हूँ, उस समय अवभासको पहिचानता हूँ, और रूपों को नहीं देखता । जिस समय मैं अव-भासके निमित्तको मनमें न कर, रूपोंके निमित्तको मनमें करता हूँ, उस समय रूपोंको देखता हूँ, 'केवल रात है, केवल दिन है, केवल रात-दिन है' इस अवभासको नहीं पहिचानता । सो मैं अनुरोधो ! प्रमाद-रहित विहरते, अल्प (=परित्त) अवभासको भी पहिचानता, अल्प रूपको भी देखता ; अ-प्रमाण (=महान्) अवभासको भी पहिचानता, अ-प्रमाण रूपोंको भी देखता — 'केवल रात है, केवल दिन है, केवल रात-दिन है' । तब मुझे अनुरोधो ! ऐसा हुआ — क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो मैं अल्प अवभासको भी पहिचानता ? तब अनुरोधो ! मुझे यह हुआ — जिस समय समाधि अल्प होता है, उस समय मेरा चक्षु अल्प होता है ; सो मैं अल्प चक्षुसे परिच्छिन्न (=अल्प) ही अवभासको जानता हूँ, परिच्छिन्न ही रूपोंको देखता हूँ । जिस समय अप्रमाण समाधि होती है, उस समय मेरा चक्षु अप्रमाण होता है ; सो मैं अप्रमाण चक्षुसे अ-प्रमाण अवभासको जानता ; अप्रमाण रूपों — केवल दिन, केवल रात, केवल रात-दिनको देखता । क्योंकि अनुरोधो ! मैंने 'विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया था । 'अमनसिकार' । 'स्त्यानमृद' । 'स्तम्भितत्व' । 'उत्पीड़ा' । 'दुःस्थौल्य' । 'अत्यारब्ध-वीर्य' । 'अति-लीन वीर्य' । 'अभि-जल्प' । 'नानार्थ-संज्ञा' । 'रूपोंका अति-निध्यायितत्व' चित्तका उप-क्लेश है' जानकर, चित्तके उप-क्लेश अतिनिध्यायितत्वको छोड़ दिया था ।

“ तब मुझे अनुरोधो ! ऐसा हुआ — जो मेरे चित्तके उप-क्लेश थे, वह छूट गये । हाँ तो ! अब मैं तीन प्रकारसे समाधि भावना कहूँ । सो मैं अनुरोधो ! वितर्क-रहित भी समाधिकी भावना करता । वितर्क-रहित विचार मात्रवाली समाधिकी भावना काता । वितर्क-रहित समाधिकी भी भावना करता । प्रीति (=स-प्रीतिक) समाधिकी भी ; प्रीति बिनावाली (=निःप्रीतिक) समाधि । सात (=सुख)-संयुक्त समाधि । उपेक्षा-युक्त समाधि । क्योंकि, अनुरोधो !

भिक्षु-संघमें कलह ।

मैंने स-वितर्क स-विचार समाधिकी भी भावनाकी थी ; अवितर्क विचारमात्रवाली समाधि० । अवितर्क अविचार समाधि० । स-प्रीतिक० । निःप्रीतिक० । सात-सह-गत० । मेरे लिये ज्ञान-दर्शन हो गया । मेरी चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) अटल होगई । यह अन्तिम जन्म है । अब पुनर्भव (= आवगमन) नहीं । ”

भगवान् ! (इस प्रकार बोले) ; आयुष्मान् अनुरुद्धने सन्तुष्ट हो भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दित किया ।

(पारिलेयक-मुत्त) ।

प्रेसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषितागममें विहार करते थे ।

उप समय भगवान्... भिक्षुओंसे, भिक्षुनियोंसे, उपासकोंसे, उपासिकाओंसे, राजाओंसे, राज-महामात्योंसे, तैर्थिकोंसे, तैर्थिक-श्रावकोंसे आकीर्ण हो, दुःखसे विहरते थे, अनुकूलतासे (= फामु) न विहरते थे । तब भगवान्‌को यह हुआ—‘ मैं इस समय ० आकीर्ण हो दुःखसे विहरता हूँ, अनुकूलतासे नहीं विहरता हूँ । क्यों न गणसे अकेला, अ-समीप हो विहरूँ ?

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र-चीवर ले, कौशाम्बीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । कौशाम्बीमें पिंड-चारदरकें, पिंड-पात खतमकर, भोजनके पश्चात् स्वयं आसन समेट पात्र-चीवर ले, उपस्थाक (= हजरी) को बिना कहे, भिक्षु संघको बिना देरे, अकेले अ-द्वितीय, जिधर पारिलेयक था, उधरको चारिकाके लिये चल दिये । ऋमशः चारिका करने जहाँ पारिलेयक था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् पारिलेयकमें रक्षित-वन-खंडके भद्र-शाल (वृक्ष) के नीचे विहार करते थे । दूसरा हस्ति-नाग (= महागज) भी हाथी, हथिनी, हाथीके कलभ (= तरण) और हाथीके छउआ (= छाप=शावक) से आकीर्ण हो विहरता था । शिरफटे वृणोंको खाता था । टूटी-भांगी... शाखाओं...को (वह) खाता था । मैंने पानीको पीता था । अवगाह (= जलाशय) उतर जानेपर हथिनियाँ उसके शरीरको रगड़ती चलती थीं । (पसे) आकीर्ण (हो) (यह) दुःखसे अननुकूलतासे विहार करता था । तब उस महागजको हुआ, इस वक्त मैं हाथी०, आकीर्ण० हूँ० । क्यों न मैं गणसे अकेला० ?

तब वह हस्ति-नाग यूथसे हटकर, जहाँ पारिलेयक रक्षित वन-खंड भद्र-शाल-मूल था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । वहाँ आकर वह नाग जो हरित स्थान होता था, उसे अहरित-करता था । भगवान्‌के लिये सँडसे पानी ला, पीनेका (पानी) रखता था । तब एकान्त-स्थ ध्यान-स्थ भगवान्‌के मनमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—मैं पहिले भिक्षुओंसे आकीर्ण विहरता था, अनुकूलतासे न विहरता था । सो मैं अब भिक्षुओंसे अन्-आकीर्ण विहर रहा हूँ । अन्-आकीर्ण हो, सुखसे, अनुकूलतासे विहारकर रहा हूँ । उस हस्ति-नागको भी मनमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—मैं पहिले हाथियों० अन्-आकीर्ण सुखसे अनुकूलसे विहर रहा हूँ । तब भगवान्‌ने अपने प्र-विषेक (= एकान्त सुख) को जान, और (अपने) चित्तसे उस हस्ति नागके चित्तके वितर्कको जानकर, उसी समय यह उद्दान कहा—

“ हरीस जैसे दाँतवाले हस्ति-नागसे नाग (= बुद्ध) का चित्त समान है, जो कि वनमें अकेला रमण करता है । ”

१ उद्दान. ४-९ । महावग्ग १० (आरम्भमें थोड़ा छोड़) ।

पारिलेयकसे श्रावस्ती । संघ-मेत । (वि. पू. ४६१) ।

“मैने नुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, कौशाम्बीमें पिंड-पातके लिये प्रविष्ट हुये । कौशाम्बीमें पिंडचार करके, पिंड-पात समाप्तकर, भोजनके पदवात्, स्वयं आसन समेट पात्र-चीवरले उपस्थाकों (= हजूरियों) को बिना कहे, भिक्षु-संघको बिना देखे, अकेले = अ-द्वितीय चारिकाके लिये चल दिये । तब एक भिक्षु भगवान्के जानेके थोड़ीही देर बाद जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“आवुस ! आनन्द ! भगवान् स्वयं आसन समेटकर पात्र-चीवरले० चारिकाके लिये चले गये ।”

भगवान् उस समय अकेलेही विहार करना चाहते थे, इस लिये वह किसीके द्वारा अनु-गमनीय न थे ।

क्रमशः चारिका करते भगवान् जहाँ पारिलेयक^१ था, वहाँ गये । वहाँ पारिलेयकमें भद्रशालके नीचे विहार करते थे । तब बहुत से भिक्षु जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दके साथ संमोदन किया० । एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आवुस ! आनन्द ! हमें भगवान्के सुखसे धर्म-कथा सुने देर हुई । आवुस ! आनन्द ! हम भगवान्के सुखसे धर्म-कथा सुनना चाहते हैं ।”

तब आयुष्मान् आनन्द उन भिक्षुओंके साथ, जहाँ पारिलेयक-भद्रशाल-मूल था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को वन्दनाकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये उन भिक्षुओंको भगवान्ने धार्मिक कथा द्वारा दशाया, सिखाया, हर्पाया । उस समय एक भिक्षुके चित्तमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—

“क्या जानने क्या देखनेके अनन्तर आत्तवों (= दोषों) का क्षय होता है ?”

तब भगवान्ने उस भिक्षुके चित्तके वितर्कको अपने चित्तसे जानकर भिक्षुओंको संवोधित किया—

“भिक्षुओ मैंने धर्मको पूरी तरह उपदेश किया है । पूरी तरह मैंने उपदेश किये हैं, चार स्मृति-प्रस्थान । ० चार सम्यक् प्रधान । ० चार कद्धि-पाद । ० पांच इन्द्रियां । ० छः बल । ० सात बोधि-अङ्ग । ० आर्य-अष्ट-आंगिक-मार्ग । इस प्रकार भिक्षुओ ! मैंने पूरी तरह धर्मको उपदेश किया है । इस प्रकार मेरे पूरी तरह धर्मके उपदेश कर देनेपर भी, यहाँ एक भिक्षुके चित्तमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—‘क्या जानने क्या देखनेके अनन्तर आत्तवोंका क्षय होता है ?’ भिक्षुओ ! क्या जानते क्या देखते हुए बीचहीमें आत्तवोंका क्षय होता है ? भिक्षुओ ! अ-श्रुत-वान् (= अ-पण्डित) पृथग्जन, आर्योंका अ-दर्शक, आर्य-धर्ममें

१. सं० नि० २१ : ८ : ९ । २. पालिलेयक (वर्मा पुस्तकमें) ।

अ-ज्ञोविद, आर्य-धर्ममें अ-प्रती; सत्पुरुषोंका अ-दर्शक, सत्पुरुषोंके धर्ममें अ-ज्ञोविद सत्पुरुष-धर्ममें अ-प्रती, रूपको आत्मा करके जानता है । उसकी जो समनुपपन्नता (=सृष्ट, सिद्धांत) है, वह संस्कार (=कृत्रिम) है । वह संस्कार किस निदानवाला = किस समुद्र (=देतु) वाला, किससे जन्मा—किससे प्रभव हुआ है ? अ-विद्याके स्पर्श (=योग) से । भिक्षुओ ! वेदनासे स्पृष्ट (=युक्त, लिप्त) अ-पंडित पृथग्जनको तृष्णा उत्पन्न होती है; उसीसे उत्पन्न है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार अ-नित्य = संसृत (=निर्मित) = प्रतीत्य-समुत्पन्न (=कारणसे उत्पन्न) है । जो तृष्णा है, वह भी अ-नित्य, संसृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है । जो वेदना है० । जो स्पर्श (=योग) है० । जो अविद्या है० । भिक्षुओ ! ऐसा भी जानने देखनेके अनन्तर आस्रवोंका क्षय होता है । (तब) वह (द्रष्टा) रूपको आत्मा करके नहीं देखता, बल्कि रूप-वान्को आत्मा समझता है । भिक्षुओ ! जो वह समनुपपन्नता (=सृष्ट) है, वह संस्कार है । वह संस्कार किस निदान वाला है ? अविद्याके योगसे उत्पन्न वेदनासे लिप्त अ-पंडित पृथग्जनको तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न हुआ है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार अ-नित्य, संसृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है । जो तृष्णा है वह भी अनित्य० । जो वेदना० । जो स्पर्श० । जो अ-विद्या० । भिक्षुओ ! ऐसा जानने देखनेके अनन्तर भी आस्रवोंका क्षय होता है । (वह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता, न रूपवान्को आत्मा करके देखता है ।

“ भिक्षुओ ! जो वह समनुपपन्नता (=सृष्ट) है, वह संस्कार है ।० ऐसा जानने देखनेके अनन्तर भी आस्रवोंका क्षय होता है । (वह) न रूपको आत्मा करके० । न रूपवान्० । न आत्मामें रूप देखता है ; बल्कि रूपमें आत्माको देखता है ।

“ भिक्षुओ ! जो वह समनुपपन्नता० । (वह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता । न रूपवान्० । न आत्मामें रूपको० । न रूपमें आत्माको । बल्कि वेदनाको आत्मा करके देखता है ; बल्कि वेदनावान्को आत्मा देखता है ; बल्कि आत्मामें वेदनाको देखता है ; बल्कि वेदनाके लिये आत्माको देखता (=जानता) है । ० संज्ञा० ।

“ बल्कि, संस्कारोंको आत्मा करके देखता है । बल्कि संस्कार-वान्को० । ० आत्मामें संस्कारोंको० । संस्कारोंमें आत्माको० ।

“ ० विज्ञान० । ० विज्ञानवान्को० । ० आत्मामें विज्ञानको० । ० विज्ञानमें० ।

“ भिक्षुओ ! जो वह समनुपपन्नता (है) वह संस्कार है । वह संस्कार किस-निदान-वाला है ? ० तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न है, वह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार भी अ-नित्य० । जो तृष्णा० वेदना० स्पर्श० अविद्या० । ऐसे भी भिक्षुओ ! जानने देखनेके अनन्तर आस्रवोंका क्षय होता है । न रूपको आत्मा करके देखता है, न वेदनाको० न संज्ञाको०, न संस्कारको०, न विज्ञानको० । बल्कि इस प्रकारकी दृष्टि (=सिद्धान्त) वाला होता है—‘वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता है, (वह) नित्य = ध्रुव = अ-वि-परि-णाम धर्मवाला है ।’ भिक्षुओ ! वह जो शाश्वत-दृष्टि (=नित्यता-वाद) है, वह संस्कार है ।

१ स्रोत आपन्न, सङ्गदागामी, अनागामी, अर्हत् फलमेंसे किसीको न प्राप्त पृथग्जन कहलाता है, और किसीको प्राप्त आर्य या सत्पुरुष ।

वह संस्कार किस-निदान-वाला० है ? भिक्षुओ ! इस प्रकार भी जानने० । न रूपको आत्मा करके देखता, न वेदनाको०, न संज्ञा०, न संस्कार०, न विज्ञान० । न इस दृष्टिवाला होता है—‘वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता है ; (वह) नित्य = ध्रुव = अ-वि-परिणाम-धर्मवाला है’ । बल्कि इस दृष्टिवाला होता है—‘न में था, न में लिये था, न होऊँगा, न में लिये होगा ।’

“ भिक्षुओ ! जो वह उच्छेद-दृष्टि (= उच्छेद-वाद) है, वह संस्कार है । वह संस्कार किस-निदानवाला० । आत्मवोंका क्षय होता है । न रूपको आत्मा करके मानता है । न वेदनाको० । न संज्ञाको० । न संस्कारको० । न विज्ञानको०, न विज्ञानवान्को०, न आत्मामें विज्ञानको०, न विज्ञानमें आत्माको० । न इस दृष्टिवाला होता है—‘वही आत्मा है, वही लोक है, वही पीछे जन्मता हूँ, नित्य = ध्रुव = अ-वि-परिणाम-धर्मवाला (हूँ) ।’ न इस दृष्टिवाला होता है—‘न में था, न में लिये था, न होऊँगा, न में लिये होगा ।’ बल्कि कांक्षा = विचि-कित्सा (= संशय) वाला होता है, सद्वर्त्ममें न निष्ठा रखनेवाला (होता) है ।

“ भिक्षुओ ! जो यह कांक्षा = वि-चिकित्सा सद्वर्त्म में निष्ठा न रखना है, वह (भी) संस्कार है । वह संस्कार किस निदानवाला० । इस प्रकार वह संस्कार अ-नित्य० है । जो वृष्णा० । जो वेदना० । जो स्पर्श० । जो अविद्या० । भिक्षुओ ! इस प्रकार जानने देखनेके अनन्तर (भी) आत्मवोंका क्षय होता है । × × ×

‘तव भगवान् पारिलेयकमें हृच्छानुसार विहारकर, जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ गये । वहाँ भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । तव कौशाम्बीके उपासकोंने (विचारा)—

“ यह अय्या (= भिक्षु) कौशाम्बीके भिक्षु, हमारे बड़े अनर्थ करने वाले हैं । इनसेही पीड़ित हो भगवान् चले गये । हाँ ! तो अब हम अय्या कोशाम्बक भिक्षुओंको न अभिवादन करें, न प्रत्युत्थान करें, न हाथ जोड़ना = सामीचीकर्म करें, न सत्कार करें, न गौरव करें, न मानें, न पूजें ; आनेपर भी पिंड (= भिक्षा) न दें । इस प्रकार हम लोगों द्वारा अ-सत्कृत, अ-गुरुकृत, अ-मानित, अ-पूजित, असत्कार-वश चले जायँगे, या गृहस्थ बन जायँगे, या भगवान्को जाकर प्रसन्न करेंगे ।’ तव कौशाम्बी-वासी उपासक कौशाम्बी-वासी भिक्षुओंको न अभिवादन करते० । तव कौशाम्बी-वासी भिक्षुओंने कौशाम्बीके उपासकोंसे असत्कृत हो कहा—

“ अच्छा आबुसो ! हमलोग श्रावस्तीमें भगवान्के पास इस झगड़े (= अधिकरण) को शांत करें ।” तव कौशाम्बी-वासी भिक्षु आसन समेटकर पात्र-चीवर ले जहाँ श्रावस्ती थी वहाँ गये ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने सुना—“ वह भंडन-कारक = कलह-कारक = विवाद-कारक, भस्स (= भप) कारक, संघमें अधिकरण (= झगड़ा) कारक कौशाम्बी-वासी भिक्षु

श्रावस्ती आ रहे हैं ।” तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌से कहा—
“ भन्ते ! वह भंडन-कारक० कौशाम्बी-वासी भिक्षु श्रावस्ती आ रहे हैं, उन भिक्षुओंके साथ मैं कैसे वत्तू ?”

“ सारिपुत्र ! तो तू धर्मके अनुसार वत्ते ।”

“ भन्ते ! मैं धर्म या अधर्म कैसे जानूँ ?”

“ सारि-पुत्र ! अठारह बातों (= वस्तु) से अ-धर्मवादी जानना चाहिये । ‘सारि-पुत्र ! भिक्षु (१) अ-धर्मको धर्म (= सूत्र) कहता है । (२) धर्मको अ-धर्म कहता है । (३) अ-विनय को विनय कहता है । (४) विनयको अ-विनय कहता है । (५) तथागत-द्वारा अ-भाषित = अ-लपितको, तथागत-द्वारा भाषित = लपित कहता है । (६) अ-भाषित = लपितको, अ-लपित = अ-भाषित कहता है । (७) तथागत-द्वारा अन्-आचरितको अ-आचरित कहता है । (८) तथागत-द्वारा आचरितको अन्-आचरित कहता है । (९) तथागत-द्वारा अ-प्रज्ञस (= अ-विहित) को प्रज्ञस कहता है । (१०) प्रज्ञसको अ-प्रज्ञस० । (११) अन्-आपत्तिको आपत्ति (= दोष) कहता है । (१२) आपत्तिको अन्-आपत्ति कहता है । (१३) लघु (= छोटी)-आपत्तिको गुरु (= बड़ी)-आपत्ति कहता है । (१४) गुरु-आपत्तिको लघु-आपत्ति कहता है । (१५) स-अवशेष (= अ-पूर्ण) आपत्तिको अन्-अवशेष (= पूर्ण) आपत्ति कहता है । (१६) अन्-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष आपत्ति कहता है । (१७) दुःस्थौल्य (= दुराचार) आपत्तिको, अ-दुःस्थौल्य आपत्ति कहता (= दीपेति = प्रकाशित करता है) । (१८) दुःस्थौल्य आपत्तिको अ-दुःस्थौल्य आपत्ति कहता है ।

“ अठारह वस्तुओंसे सारि-पुत्र धर्म-वादी जानना चाहिये ।—

‘सारिपुत्र ! भिक्षु (१) अधर्मको अधर्म कहता है । (२) धर्मको धर्म० । (३) अ-विनय को अ-विनय० । (४) विनयको विनय० । (५) अ-भाषित = अ-लपित० । (६) अ-भाषित = लपितको अ-भाषित = लपित० । (७) अन्-आचरितको अन्-आचरित० । (८) अ-आचरितको अ-आचरित० । (९) अ-प्रज्ञसको अ-प्रज्ञस० । (१०) प्रज्ञसको प्रज्ञस० । (११) अन्-आपत्तिको अन्-आपत्ति० । (१२) आपत्तिको आपत्ति० । (१३) लघु-आपत्तिको लघु-आपत्ति० । (१४) गुरु-आपत्तिको गुरु-आपत्ति० । (१५) स-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष आपत्ति० । (१६) अन्-अवशेष आपत्तिको अन्-अवशेष आपत्ति० । (१७) दुःस्थौल्य आपत्तिको दुःस्थौल्य आपत्ति० । (१८) अ-दुःस्थौल्य आपत्तिको अ-दुःस्थौल्य आपत्ति० ।

आयुष्मान् महामौद्वल्यायनने सुना—‘ वह भंडनकारक ०।०।

आयुष्मान् महाकाश्यपने ०।० महाकात्यायनने सुना—०।० महाकोट्टित (= कोटिल) ने सुना—०।० महा कप्पिनने सुना—०।० महासुन्द ०।० अनुरुद्ध ०।० रेवत ०।० उपाली ०।० आनन्द ०।० राहुल ०।

महाप्रजापती गौतमीने सुना—‘वह भंडन-कारक० ।’ “ भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे वत्तू ?”

“ गौतमी ! तू दोनों ओरका धर्म (=वात) सुन । दोनों ओरका धर्म सुनकर, जो भिक्षु धर्म-वादी हों, उनकी दृष्टि, शान्ति, रुचि, पसन्दकर । भिक्षुनी-संघको भिक्षु-संघसे जो कुछ अपेक्षा करना है, वह सब धर्मवादीसे ही अपेक्षा करना चाहिये ।”

अनाथ-पिंडक गृह-पतिने सुना—‘वह भंडनकारक० ।’ “ भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे दत्तू ?”

“ गृहपति ! तू दोनों ओर दान दे । दोनों ओर दान देकर दोनों ओर धर्म सुन । दोनों ओर धर्म सुनकर, जो भिक्षु धर्म-वादी हों, उनकी दृष्टि (=सिद्धान्त) क्षांति (=शौचित्य), रुचिको ले, पसन्दकर ।”

विशाखा मृगार-माताने सुना—जो वह० । “ भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे दत्तू ?”

“ विशाखा ! तू दोनों ओर दान दे० । रुचिको ले पसन्दकर ।”

तब कौशाम्बी-वासी भिक्षु क्रमशः जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । तब आयुष्मान् सारिपुत्रने जहाँ भगवान् थे, वहाँ जा० “ भन्ते ! वह भंडनकारक० कौशाम्बी-वासी भिक्षु श्रावस्ती आ गये । भन्ते ! उन भिक्षुओंको आसन आदि कैसे देना चाहिये ?”

“ सारिपुत्र ! अलग आसन देना चाहिये ।”

“ भन्ते ! यह अलग न हो, तो कैसे करना चाहिये ?”

“ सारिपुत्र ! तो अलग बनाकर देना चाहिये । परन्तु सारि-पुत्र ! वृद्धतर भिक्षुका आसन दधाने (दे लिये) मैं किसी प्रकार भी नहीं कहता । जो हटाये उसको ‘दुष्कृति’ की आपत्ति ।

“भन्ते ! आमिष (=भोजन आदि) के (विषयमें) कैसे करना चाहिये ?”

“सारिपुत्र ! आमिष सबको समान बाँटना चाहिये ।”

तब धर्म और विनयकी प्रत्यपेक्षा (=मिलान, खोज) करते उस उत्क्षिप्त भिक्षुको (विचार) हुआ—‘यह आपत्ति (=दोष) है, अन्-आपत्ति नहीं है । मैं आपन्न (=आपत्ति-युक्त) हूँ, अन्-आपन्न नहीं हूँ । मैं उत्क्षिप्त (=‘उत्क्षेपण’ दंडसे दंडित) हूँ, अन्-उत्क्षिप्त नहीं हूँ । अ-कोप्य=स्थानार्ह=धार्मिक कर्म (=न्याय) से मैं उत्क्षिप्त हूँ ।’ तब वह उत्क्षिप्त भिक्षु (अपने)...अनुयायियोंके पास गया,....बोला—‘यह आपत्ति है आवुसो ! आओ आयुष्मानो मुझे मिला दो ।’ तब वह उत्क्षिप्त-अनुयायी भिक्षु उत्क्षिप्त भिक्षुको लेकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! यह उत्क्षिप्त भिक्षु कहता है—‘आवुसो ! यह आपत्ति है अन्-आपत्ति नहीं०, आओ आयुष्मानों मुझे (संघमें) मिला दो ।’ भन्ते ! तो कैसे करना चाहिये ?”

“भिक्षुओ ! यह आपत्ति है, अन्-आपत्ति नहीं । यह भिक्षु, आपन्न है, अन्-आपन्न नहीं है । उत्क्षिप्त है अन्-उत्क्षिप्त नहीं है । अ-कोप्य=स्थानार्ह=धार्मिक कर्मसे उत्क्षिप्त

है । भिक्षुओ ! चूँकि यह भिक्षु आपन्न है, उत्क्षिप्त है, और (आपत्ति = दोष) देखता है; अतः इस भिक्षुको मिला लो ।”

तब उत्क्षिप्त के अनुयायी भिक्षुओंने उस उत्क्षिप्त भिक्षुको मिलाकर (= ओसारणकर), जहाँ उत्क्षेपक भिक्षु थे, वहाँ गये । जाकर उत्क्षेपक भिक्षुओंको कहा—

“आवुसो ! जिस वस्तु (= वात) में संघका भंडन = कलह, विग्रह, विवाद हुआ था, संघ- (फूट) भेद = संघराजी = संघ-व्यवस्थान = संघ-नानाकरण हुआ था । सो (उस विषयमें) यह भिक्षु आपन्न है, उत्क्षिप्त है, अव-सारित (= मिला लिया गया) है । हाँ तो ! आवुसो ! हम इस वस्तु (= सामला, वात) के उप-शमन (= फैसला, मिटाना) के लिये संघकी सामग्री (= मेल) करें ।”

तब वह उत्क्षेपक (= अलग करनेवाले) भिक्षु जहाँ भगवान् थे, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ... भगवान्को बोले—

“भन्ते ! वह उत्क्षिप्त-अनुयायी भिक्षु ऐसा कहते हैं—‘आवुसो ! जिस वस्तुमें संघकी सामग्री करें ।’ भन्ते ! कैसे करना चाहिये ?”

“भिक्षुओ ! चूँकि वह भिक्षु आपन्न, उत्क्षिप्त, पश्यी (= दर्शी = आपत्ति देखने माननेवाला) और अव-सारित है । इसलिये भिक्षुओ ! उस वस्तुके उप-शमनके लिये संघ संघकी सामग्री करें । और वह इस प्रकार करनी चाहिये—रोगी निरोग सभीको एक जगह जमा होना चाहिये, किसीको (धदला) भेजकर, छन्द (= वोट) न देना चाहिये । जमा होकर, योग्य, समर्थ भिक्षु-द्वारा संघ ज्ञापित (= सूचित = संयोजित) होना चाहिये—‘भन्ते ! संघ सुखे सुने । जिस वस्तुमें संघमें भंडन, कलह, विग्रह, विवाद हुआ था; सो (उस विषयमें) यह भिक्षु आपन्न है, उत्क्षिप्त, (है) पश्यी, अव-सारित है । यदि संघ उचित (= पक्कड़) समझे, तो संघ उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री करें । यह ज्ञाप्ति (= सूचना) है ।

‘भन्ते ! संघ सुखे सुने—जिस वस्तुमें अवसारित है । संघ उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री कर रहा है । जिस आयुष्मान्को उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री करना, पसन्द है, वह चुप रहे; जिसको नहीं पसन्द है, वह बोले । दूसरी बार भी । तीसरी बार भी । संघने उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री (= फूटे संघको एक करना) की; संघ-राजी = संघ-भेद निहत (= नष्ट) हो गया । ‘संघको पसन्द है, इसलिये चुप है’—यह मैं समझता हूँ ।”

x

x

x

x

(३)

महावीर-शिष्य अतिबंधकके प्रश्न । कुल-नाशके कारण । पिंड-सुत ।
(वि० पृ० ४६१) ।

१ व्यासहर्षी (वर्षा) नाला ग्राहण-ग्राममें ।

असिबंधक-पुत्र सुत्त ।

× × ×

२ (ऐसा मैंने सुना)—एक समय कोसलमें चारिका चरते हुये बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ भगवान् जहाँ नालन्दा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् नालन्दामें प्रावारिक (सेठ) के आमके बागमें विहार करते थे । उस समय नालन्दा दुर्भिक्ष (= भिक्षा पाना कठिन जहाँ हो), दो ईतियों (= अकाल और महामारी) से युक्त, और श्वेत-हड्डियोंवाली, 'सलाकावुत्ता' (= फल रहित खूँटी हो गई खेती जहाँ हो) थी । उस समय बड़ी भारी निगंठों (= जैन-साधुओं) की परिषद् (= जमात) के साथ विगंठ ३ नाटपुत्त (= महावीर) नालन्दा में (ही) वास करते थे । तब निगंठोंका शिष्य (= जैन) असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणी जहाँ निगंठ नाट-पुत्त (= ज्ञातृ-पुत्र) थे, वहाँ गया । जाकर निगंठ नाट-पुत्तको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणीको निगंठ नाट-पुत्तने यह कहा—

“आ ग्रामणी ! श्रमण गौतमसे वाद (= शास्त्रार्थ) कर, इस प्रकार तेरा सुन्दर कीर्ति-शब्द फैल जायेगा । (लोग कहेंगे)—‘असिबन्धकपुत्र ग्रामणीने इतने बड़े ऋद्धिवाले, इतने महाप्रज्ञापवाले श्रमण गौतमसे वाद किया ।’”

“भन्ते ! मैं इतने बड़े ऋद्धिवाले, इतने महाप्रज्ञापी श्रमण गौतमसे कैसे वाद रोपूँगा ?”

“ग्रामणी ! आ जहाँ श्रमण गौतम है, वहाँ जा । जाकर श्रमण गौतमसे ऐसे कह — ‘भन्ते ! भगवान् तो अनेक प्रकारसे कुलोंकी, उन्नति बखानते हैं, अनुरक्षा बखानते हैं, अनुकम्पा (= दया) बखानते हैं ?’ यदि ग्रामणी ! श्रमण गौतम ऐसा पूछे जानेपर, इस प्रकार उत्तर दे—‘ऐसा ही ग्रामणी ! तथागत अनेक प्रकारसे कुलोंकी०’ । तो तू इस प्रकार कहना— ‘तो क्यों भन्ते ! भगवान् महान् भिक्षु-संघके साथ, दुर्भिक्ष, दो ईतियोंसे युक्त, श्वेत हड्डियाँ पूर्ण, जमते सूखे खेतोंवाले (प्रदेश) में चारिका करते हैं ? (क्या) भगवान् कुलोंको सतानेके लिये हुये हैं ? (क्या) भगवान् कुलोंके उप-धातके लिये हुये हैं ।’ ग्रामणी ! इस प्रकार दोनों ओरसे प्रश्न पूछनेपर श्रमण गौतम न उगलना चाहेगा, न निगलना चाहेगा ।”

१. अ० नि० अ० क० २ : ४ : ९ । २. सं० नि० ४० : १ : ९ । ३. नाट-पुत्त = ज्ञातृ-पुत्र । ज्ञातृ लिच्छवियोंकी एक शाखा थी; जो वैशालीके आसपास रहती थी । ज्ञातृसे ही वर्तमान जयरिया शब्द बना है । महावीर और जयरिया दोनोंका गोत्र काश्यप है । आज भी जयरिया भूमिहार ग्राहण इस प्रदेशमें बहुत संख्यामें है । उनका निवास रत्ती पर्वना भी ज्ञातृ = रत्ती = लत्ती = रत्तीसे बना है ।

निगंठ नाट-पुत्तको 'अच्छा भन्ते !' कह असि-ग्रन्थक-पुत्र ग्रामणी, आसनसे उठ, निगंठ नाट-पुत्तको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये असि-ग्रन्थक-पुत्र ग्रामणीने भगवान्‌से कहा—

“ क्या भन्ते ! भगवान् तो अनेक० ? ”

“ ऐसा ही ग्रामणी ! तथागत० । ”

“ तो क्यों भन्ते ! भगवान्० ? ”

“ ग्रामणी ! आजसे एकान्त कल्प (पूर्व तक), जिसे मैं स्मरण करता हूँ, एक कुलको भी नहीं जानता, जो पत्नी भिक्षाको देने मात्रसे उप-हृत (= नष्ट) हो गया हो । बल्कि जो वह कुल आद्य, महाधन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पन्न, बहुत-सोना-चाँदी-युक्त, बहुत-वस्तु-उपकरण-युक्त, बहुत-धन-धान्य-युक्त हैं, वह सभी दानसे हुये, सत्यसे हुये, धाम्प्य (= धर्म होने) से हुये हैं । ग्रामणी ! कुलोंके उपघातके आठ हेतु आठ प्रत्यय (= कार्य) होते हैं । (१) राजा द्वारा उप-घातको प्राप्त होते हैं । (२) या चोरसे० । (३) या आगसे० । (४) या उदक (= पानी) से० । (५) या गढ़ा रखवा (अपने) स्थानसे चला जाता है । (६) या अच्छी तौर न की हुई खेती नष्ट हो जाती है । (७) या कुलमें कुल-अंगार पैद होता है, वह उनभोगोंको उड़ाता, चौपट करता, विध्वंस करता है । (८) आश्र्वी (सभी वस्तुओंकी) अनित्यता है । ग्रामणी ! यह आठ हेतु, आठ प्रत्यय कुलोंके उप-घातके लिये हैं । इन आठ हेतुओं आठ प्रत्ययोंके होते भी जो मुझे यह फेद—‘भगवान् कुलोंके उच्छेदके लिये हुये हैं० ।’ ग्रामणी ! (वह) इस बातको बिना छोड़े, इस विचारको बिना छोड़े, इस दृष्टि (= धारणा) को बिना परित्याग किये, ले जाते (= मरते) ही नर्कमें जायगा । ’ ऐसा कहनेपर असि-ग्रन्थक-पुत्र ग्रामणीने भगवान्‌से कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे० । आजसे भगवान् मुझे सांजलि श्रमण-गत उपासक धारण करें । ”

(निगंठ)-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् नालन्दा में प्रवारिकके आश्रममें विहार करते थे । तब निगंठोंका दिव्य असि-ग्रन्थक-पुत्र ग्रामणी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे असि-ग्रन्थक-पुत्र ग्रामणीसे भगवान्‌ने यह कहा—

“ ग्रामणी ! निगंठ नाट-पुत्त श्रावकों (= शिष्यों) को क्या धर्म उपदेश करते हैं ? ”

“ भन्ते ! निगंठ नाट-पुत्त श्रावकोंको यह धर्म उपदेश करते हैं कि—जो कोई प्राणोंको मारता (= अतिपात) है, वह सभी दुर्गति, नर्कको जाता है । जो कोई बिना दियेको (चोरी) लेता है, वह सभी० । काममें मिथ्याचार (= निषिद्ध स्त्री-प्रसंग) करता है० । जो कोई झूठे बोलता है० । जो जैसे बहुत करके विहरता है, वह उसीसे ले जाया जाता है । ” भन्ते ! निगंठ नाट-पुत्त श्रावकोंको इस प्रकारसे धर्म उपदेश करते हैं । ”

“ग्रामणी ! जो (जैसे) बहुत करके विहरता है, वह उसीसे ले जाया जाता है ? ऐसा होनेपर (निगंठ नाट-पुस्तके वचनानुसार) कोई भी दुर्गति-गामी = नरक-गामी न होगा । तो क्या मानते हो ग्रामणी ! जो वह पुरुष रात या दिनमें, समय अ-समयमें प्राण-हिंसा करता है, उसका कौनसा समय अधिकतर होता है, जब वह प्राणीको मारता है या जब वह प्राणीको नहीं मारता ? ”

“ भन्ते ! पुरुष रात या दिन समय अ-समय प्राण-हिंसा करता है ; (उसमें) वही समय अल्प-तर है ; जब कि वह प्राण-हिंसा करता है । और वही समय अधिकतर है, जब कि वह प्राण-हिंसा नहीं करता । ”

“ ग्रामणी जो जैसे बहुत करके विहार करता है, उसीसे वह (नरक) ले जाया जाता है — ऐसा होनेपर, निगंठ नाट-पुस्तके वचनानुसार कोई भी दुर्गति-गामी नरक-गामी न होगा । तो क्या मानते हो ग्रामणी ! जो पुरुष रात या दिन समय अ-समय चोरी करता है, उसका कौनसा समय अधिकतर होता है, जब कि वह चोरी करता है, या जब कि वह चोरी नहीं करता ? ”

“ भन्ते ! जब वह पुरुष रात या दिन समय अ-समय चोरी करता है, (उसमें) वही समय अल्पतर है, जब कि वह चोरी करता है (और) वही समय अधिकतर है जब कि वह चोरी नहीं करता । ”

“ ग्रामणी ! ‘ जो बहुत । ’ ऐसा होनेपर तो, निगंठ नाट-पुस्तके वचनानुसार कोई भी दुर्गति-गामी नरक-गामी न होगा । तो क्या मानते हो, ग्रामणी ! काम-मिथ्याचार० । मृपा-वाद० । ग्रामणी ! कोई कोई प्राणी ऐसी धारणा = दृष्टि (= वाद) वाला होता है — ‘ जो कोई प्राण मारता है, वह सभी अपाय-गामी नरक-गामी होता है ; चोरी० ; काम-मिथ्याचार० ; मृपा-वाद० । ’ ऐसे शास्त्रा (= गुरु) में ग्रामणी ! श्रावक (= शिष्य) श्रद्धावान् होता है । उसको ऐसा होता है — मेरे शास्त्राका यह वाद = यह दृष्टि है — ‘ जो कोई प्राण मारता है ; वह अपाय-गामी निरय-गामी होता है । ’ मैंने प्राणोंको मारा है, (अतः) मैं अपायगामी निरय-गामी हूँ ; इस दृष्टि (= धारणा) को पाता है । ग्रामणी ! इस वचनको बिना छोड़े इस विचारको बिना छोड़े, इस दृष्टिको बिना परित्याग किये, ले जाते (मरते) वह निरयमें (पहुँचा) । मेरा शास्त्रा० चोरी० । काम-मिथ्याचार० । मृपा-वाद० ।

“ यहाँ ग्रामणी ! ‘ अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-विद्व, अनुत्तर पुरुष-दम्य-स्तारधी, देव-मनुष्योंके शास्त्रा (= उपदेशक), बुद्ध भगवान् ’ तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं । वह अनेक प्रकारसे प्राण-हिंसाकी निन्दा = विगर्हणा करते हैं । ‘ प्राण-हिंसा विरत होओ — कहते हैं । वह अनेक प्रकारसे चोरी० । काम-मिथ्याचार० । मृपावाद० । ऐसे शास्त्रामें ग्रामणी ! (जब) श्रावक श्रद्धालु होता है । वह इस प्रकार विचारता है — भगवान् अनेक प्रकारसे प्राण-हिंसाकी निन्दा = विगर्हणा करते हैं, ‘ प्राण-हिंसा विरत होओ ’ कहते हैं । मैंने भी जितनी तितनी प्राण-हिंसाकी है । सो अच्छा नहीं, ठीक नहीं । मैं भी उसके फ संताप करता हूँ — ‘ काश ! यदि मैंने उस पाप-कर्मको न किया होता । ’ वह इस प्रकार

विचारकर, उस प्राण-हिंसाको छोड़ता है, आगेके लिये प्राण-हिंसासे विरत होता है । इस प्रकार इस पापकर्मका परित्याग करता है, इस प्रकार इस पापकर्मसे हटता है । ० भगवान् अनेक प्रकारसे चोरी० । ० काम-मिथ्याचार० । ० मृपावाद ।

“ (फिर) वह प्राण-अतिपात (= प्राण-हिंसा) छोड़, प्राण-अतिपातसे विरत होता है । ० अदत्त-आदान (= चोरी) छोड़० । ० काम-मिथ्याचार० । ० मृपा-वाद० । ० पिशुन-वचन (= झुगली० । ० परप-वचन (= कठोर-वचन)० । ० सं-प्र-प्रलाप (= संफल्पलाप = वकवाद) ० अभिध्या (= लोभ) को छोड़ अन्-अभिध्यालु (= अलोभी)० । ० व्यापाद (= द्रोह) छोड़, अ-व्यापन्न-चित्त (= अ-द्रोह-चित्त)० । मिथ्या-दृष्टि (= झड़ी धारणा) छोड़, सम्यग्-दृष्टि (= सची धारणावाला) होता है । सो ग्रामणी ! वह आर्य-श्रावक (= सची धारणावाला शिष्य) इस प्रकार अभिध्या-रहित, व्यापाद-रहित, संमोह-रहित जानकर, सुनने-वाला हो, मित्र-भाव-युक्त-चित्तसे एक दिशाको पूर्णकर विहार करता है । ० दूसरी दिशा० । ० तीसरी दिशा० । ० चौथी दिशा० । इस प्रकार ऊपर नीचे, आड़े धेंड़े सबका विचार कलेवाला, सबके अर्थ ; विपुल, महान्, प्रमाण-रहित, धैर-रहित, व्यापाद-रहित, मित्रता-भाव-युक्त चित्तसे सभी लोकको पूर्णकर विहार करता है । जैसे ग्रामणी ! बलवान् शंख बजानेवाला थोड़ी ही मेहनतसे चारों दिशाओंको (शब्द) सूचितकर देता है ; इस प्रकार ग्रामणी ! इस प्रकार भावनाको गई — सैत्रीभावना, = इस प्रकार बड़ाई चित्त-विमुक्ति, जिस प्रमाणमें कीजाये, वहाँ अव-शिष्ट (= खतम) नहीं होती ; वह वहाँ अव-शिष्ट नहीं होती ।

“ ग्रामणी ! वह आर्य-श्रावक इस प्रकार लोभ-रहित, द्रोह-रहित, मोह-रहित, जानकर सुननेवाला एक दिशाको कर्णा-युक्त चित्तसे पूर्णकर विहार करता है । ० दूसरी दिशा० । ० तीसरी दिशा० । ० चौथी दिशा० । ० । ० मुदिता-युक्त चित्तसे० । “ ० उपेक्षा-सहित चित्तसे० । ”

(भगवान् के) ऐसा कहनेपर असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणीने भगवान् से कहा — “ आश्चर्य !! भन्ते ! आश्चर्य !! भन्ते !! ० उपासक धारण करें । ”

पिंड-सुत्त ।

१ (ऐसा मैंने सुना) — एक समय भगवान् मगधमें पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें विहार करते थे ।

उस समय पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें कुमारियोंका त्योहार था । तब भगवान् ने पूर्वाह्न समय पदिनकर पात्र-चीवर ले पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रवेश किया । उस समय पंच-शालाके ब्राह्मण गृहस्थ, सारके आवेशमें थे — ‘ (जिसमें) श्रमण गौतम पिंड न पावे । ’ भगवान् जैसे पात्र लिये पंचशाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रविष्ट हुए थे, वैसे ही धुके पात्रके साथ निकल आये । तब सार पापी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान् से बोला —

“ श्रमण ! क्या तुम्हें पिंड नहीं मिला ? ”

“ पापी ! वैसा ही तो तूने किया ; जिसमें पिंड न पाउँ । ”

२:३ ।

असिबन्धकके प्रश्न ।

“ भन्ते ! भगवान् दूसरीवार पंचशाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रवेश करें, मैं वैसा करूँगा, जिसमें भगवान् पिँट पावें । ”

“ मारने तथागतसे लागलगा अ-सुण्य (= पाप) कमाया ।

पापी ! क्या तू समझता है कि, तुझे पाप न लगेगा ॥”

अहो ! मुझसे हम जीते हैं, जिन हमारे (लोगोंके) पास कुछ नहीं है ।

‘आभास्वर देवताओंकी भाँति हम प्रीति-रूपी भोजनके खानेवाले हैं ।’

तब मार पापी—“ भगवान् मुझे पहिचानते हैं, मुगत मुझे पहिचानते हैं ”—(कंद)
वहीं अन्तर्ध्यान होगया ।

मागंदिय-संवाद (वि० पृ० ४६०) ।

एक समय भगवान्ने...कुरु देशमें कल्माप-दम्प (= कम्मास-दम्प)—निगम (= कल्पा)—निवासी मागन्दीय ब्राह्मणका स्त्री-सहित अर्हत्-पद-प्राप्तिका भविष्य देख,.... वहाँ जाकर, कल्माप-दम्पके पास किसी वन-खण्डमें बैठ (अपना) सुवर्ण-प्रभास प्रकट किया । मागन्दीय भी उस समय वहाँ मुंह धोनेके लिये जा, सुवर्ण-तेज देख—‘यह क्या है ।’ इधर उधर देखते, भगवान्को देख सन्तुष्ट हुआ । उसकी कन्या सुवर्ण-वर्णा थी । उस (कन्या) को बहुतसे क्षत्रिय-कुमार आदि चाहते हुये भी न पा सके थे । ब्राह्मणका ख्याल था—‘(किसी) सुवर्ण-वर्ण श्रमणको ही दूंगा । उसने भगवान्को देखकर—‘यह मेरी कन्याके समान वर्णका है, इसीको उसे दूँगा’ निश्चय किया । इसलिये देखते ही सन्तुष्ट हो गया ।

उसने वेगसे घर जाकर ब्राह्मणीको कहा—

“भवती (= आप) ! भवती ! मैंने घेटीके समान-वर्णका पुरुष देख लिया । घेटीको अलंकृत करो, इसे उसको दिखाऊँगा ।”

ब्राह्मणीके लड़कीको सुगंधित जलसे नहला वस्त्र, पुष्प, अलंकारसे अलंकृत करते करते ही, भगवान्की भिक्षाचारकी वेला आगई । तब भगवान् कम्मास-दम्पमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । वह दोनों भी कन्याको ले भगवान्के बैठनेकी जगह पर पहुँचे । भगवान्को वहाँ न देख, ब्राह्मणीने इधर उधर ताकते, भगवान्के बैठनेके स्थानपर तृण-घिछा देखा ।... ब्राह्मणीने कहा—

“ब्राह्मण ! यह उसका तृण-संस्तर (= तृण-आसन) है ?” “हां, भवती !”

“तो ब्राह्मण ! हमारे आनेका काम पूरा न होगा ।”

“भवती ! क्यों ?”

“ब्राह्मण ! देखो, तृण-संस्तर कामके जीतनेवाले पुरुषका होनेसे इधर-उधर नहीं हुआ है ।”

“मत भवती ! मंगल खोजते समय असंगल (की बात) कहो ।”

फिर ब्राह्मणीने इधर उधर विचरकर भगवान्के पद-चिन्हको देखकर कहा—“देखो ब्राह्मण ! पद-चिन्ह; यह सत्त्व (= जीव) काममें लिप्त नहीं है ।”

“भवती ! तुम कैसे जानती हो ?”

ऐसा कहने पर अपने ज्ञान-बलको दिखलाती हुई बोली—“राग-युक्तका पद उकड़ू होता है, द्वेष-युक्तका पद निकला हुआ होता है । मोह-युक्तका सहसा दवा होता है, मल-रहितका पद ऐसा होता है ।”

उनकी यह कथा हो (ही) रही थी, कि भगवान् भिक्षा-समाप्त कर उस वन-खंडमें आगये । ब्राह्मणीने सुन्दर लक्षणोंसे युक्त...भगवान्के रूपको देखकर, ब्राह्मणको कहा —

भागदिय-संवाद ।

“ जो सम अधिक या न्यून समझता है, वह विवाद करता है ।

तीनों भेदोंमें (जो) अचल है, (उसके लिये) सम, विशेष (और न्यून) नहीं होता ॥ (६)

“ हे ब्राह्मण ! ‘सत्य है’ यह किसे कहै, ‘झूठ है’ यह किससे विवाद करे ।

जिसमें सम विषम नहीं है, वह किसके साथ वाद करे ॥ (७)

“ आवास छोड़ जो विना निकेत (= घर) का विचरता है, ग्राममें जो संसर्ग नहीं करता ।

(जो) कामसे शून्य (अपने लिये) भविष्यको न बनाने वाला है । (वह मुनि) लोगसे विग्रहकी कथा नहीं कहता ॥ (८)

जिन (दृष्टियों) से अलग हो लोकमें विचरण करे नाग (= मुनि) उन्हें सीखकर विवाद न करे ।

जैसे जलसे उत्पन्न कंटक और कमल, जल और पंकसे लिस नहीं होते ।

इस प्रकार शांति-वादी लोभ-रहित मुनि, काम और लोकमें अ-लिस (होता है) ॥ (९)

दृष्टि और मतिसे वेद (-पार-) ग नहीं होता, तृष्णादि-परायण (जन) (शांति-वादीके) समान नहीं होता ।

कर्म और श्रुतिसे भी नहीं (मुक्ति-पदको) ले जाया जा सकता, वह (तो) (तृष्णा आदि) निवेशनोंमें अ-प्राप्त है ॥ (१०)

संज्ञासे विरक्तको ग्रंथि नहीं होती, प्रज्ञा द्वारा विमुक्त हुयेको मोह नहीं ।

संज्ञा और दृष्टिको जिन्होंने ग्रहण किया है । वह लोकमें धक्का पाते चलते हैं ॥ (११)

रखकर बैठता है । वह स्मरण रखते सांस छोड़ता है, स्मरण रखते ही सांस लेता है । लम्बी सांस छोड़ते वक्त 'लम्बी सांस छोड़ता हूँ' जानता है, लम्बी सांस लेते वक्त 'लम्बी सांस लेता हूँ' जानता है । छोटी सांस छोड़ते, 'छोटी सांस छोड़ता हूँ' जानता है । छोटी सांस लेते 'छोटी सांस लेता हूँ' जानता है । सारी कायाको जानते (= अनुभव करते) हुये, सांस छोड़ना सीखता है । सारी कायाको जानते हुये सांस लेना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते सांस छोड़ना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते सांस लेना सीखता है । जैसे कि—भिक्षुओ ! एक चतुर खरादकार (= भ्रमकार) या खरादकारका अन्तेवासी लम्बे (काष्ठ) को रंगते समय 'लम्बा रंगता हूँ' जानता है । छोटेको रंगते समय 'छोटा रंगता हूँ' जानता है । ऐसेही भिक्षुओ ! भिक्षु लम्बी सांस छोड़ते, लम्बी सांस लेते, छोटी सांस छोड़ते, छोटी सांस लेते जानता है । सारी कायाको जानते (= अनुभव करते) हुये सांस छोड़ना सीखता है, सांस लेना । काय-संस्कारको शांत करते सांस छोड़ना सीखता है, सांस लेना । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है, कायाके बाहरी भागमें । कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है । कायामें समुदय (= उत्पत्ति) धर्मको देखता विहरता है । कायामें व्यय (= खर्च, विनाश) धर्मको देखता विहरता है । कायामें समुदय-व्यय (= उत्पत्ति-विनाश) धर्मको देखता विहरता है । 'काया है' यह स्मृति, ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है । (तृष्णा आदिमें) अ-लभ हो विहरता है । लोकमें कुछ भी (मैं, और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भी भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें काय-बुद्धि रखते विहरता है ।

^१ फिर भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुये 'जाता हूँ' जानता है । बैठे हुये 'बैठा हूँ' जानता है । सोये हुये 'सोया हूँ' जानता है । जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वैसेही उसे जानता है । इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है । कायाके भीतरी और बाहरी भागोंमें कायानुपश्यी विहरता है । कायामें समुदय- (उत्पत्ति)-धर्म देखता विहरता है, व्यय- (= विनाश) धर्म, समुदय-व्यय-धर्म । ० ।

^२ और भिक्षुओ ! भिक्षु गमन-आगमन जानते (= अनुभव करते) हुये करता है । आलाकन = विलोकन जानते हुये करता है । सिकोड़ना फैलाना । संघाटी, पात्र, चीवरका धारण जानते हुये करता है । आसन, पान, खादन, आस्वादन, जानते हुये करता है । पाखाना (= उच्चार), तेशाव (= पस्साव), जानते हुये करता है । चलते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर करनेवाला होता है । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है । ० ।

^३ और भिक्षुओ ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर केश-मस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकारके मलोंसे पूर्ण देखता (= अनुभव करता) है—इस कायामें हैं—केश, रोम, नख, दांत,

१. यही ईयां-पथ है । २. यही संप्रजन्य हैं । ३. भिक्षुओंकी दोहरी चादर । ४. प्रति-फूल-मनसिकार ।

करते 'दुःख-वेदना अनुभवकर रहा हूँ' जानता है । अदुःख-असुख वेदनाको अनुभव करते 'अदुःख-असुख-वेदना अनुभवकर रहा हूँ' जानता है । स-आमिप (= भोग-पदार्थ-सहित) सुख-वेदनाको अनुभव करते । निर्-आमिप सुख-वेदना । स-आमिप दुःख-वेदना । निर्-आमिप दुःख-वेदना । स-आमिप अदुःख-असुख-वेदना । निर्-आमिप अदुःख-असुख-वेदना । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० । ० ।

'कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु चित्तमें ^१चित्तानुपदयी हो विहरता है ? यहां भिक्षुओ ! भिक्षु स-राग चित्तको 'स-राग चित्त है' जानता है । विराग (= राग-रहित) चित्तको 'विराग चित्त है' जानता है । स-द्वेष चित्तको 'स-द्वेष चित्त है' जानता है । वीत-द्वेष (= द्वेष-रहित) चित्तको 'वीत-द्वेष चित्त है' जानता है । स-मोह चित्तको । वीत-मोह चित्तको । संक्षिप्त चित्तको । विक्षिप्त चित्तको । महद्-गत (= महापरिमाण) चित्तको । अ-महद्गत चित्तको । स-उत्तर । अन-उत्तर (= उत्तम) । समाहित (= एकाग्र) । अ-समाहित । विमुक्त । अ-विमुक्त । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० । ० ।

'कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोंमें ^२धर्मानुपदयी हो विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु पांच नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपदयी (हो) विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पांच ^३नीवरण धर्मोंमें धर्मानुपदयी हो विहरता है ? यहां भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम-च्छन्द (= कामुकता) को 'मेरेमें भीतरी काम-च्छन्द विद्यमान है' जानता है । अ-विद्यमान भीतरी काम-च्छन्दको 'मेरेमें भीतरी काम-च्छन्द नहीं विद्यमान है'—जानता है । अन-उत्पन्न काम-च्छन्दकी जैसे उत्पत्ति होती है—उसे जानता है । जैसे उत्पन्न हुये काम-च्छन्दका प्रहाण (= विनाश) होता है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट काम-च्छन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है । विद्यमान भीतरी व्यापाद (= द्रोह) को—'मेरेमें भीतरी व्यापाद विद्यमान है'—जानता है । अ-विद्यमान भीतरी व्यापादको—'मेरेमें भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है'—जानता है । जैसे अन-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है । जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है । विद्यमान भीतरी स्त्यान-मृद (= धीन-मिद = मनकी अलसता) ० । ० ।

० भीतरी श्रौद्धत्य-कौकृत्य (= उद्धय-कुक्कुच = उद्वेग-खेद,) ० । ० ।

० भीतरी विचिकित्सा (= संशय) ० । ० ।

'इस प्रकार भीतर धर्मोंमें धर्मानुपदयी हो विहरता है । बाहर धर्मोंमें (भी) धर्मानुपदयी हो विहरता है । भीतर-बाहर ० । धर्मोंमें समुदय (= उत्पत्ति) धर्मका अनुपदयी (= अनुभव करनेवाला) हो विहरता है । ० व्यय (= विनाश)—धर्म ० । ० उत्पत्ति-विनाश-धर्म ० । स्मृतिके प्रमाणके लिये ही, 'धर्म है' यह स्मृति उसकी बराबर विद्यमान रहती है । वह (तृष्णा आदिमें) अ-लभ्य हो विहरता है । लोकमें कुछ भी (मैं और मेरा) करके ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोंमें धर्म-अनुपदयी हो विहरता है ।

१. (३) चित्तानुपदयना । २. (४) धर्मानुपदयना । ३. पांच नीवरण— काम-च्छन्द, व्यापाद, स्त्यान-मृद, श्रौद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा ।

अनुभव करता विहरता है । कैसे भिक्षुओ ! ० ? भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी (= अर्ध्यात्म) स्मृति संवोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संवोधि-अङ्ग है' अनुभव करता है । अ-विद्यमान भीतरी स्मृति संवोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर स्मृति संवोधि-अङ्ग नहीं है' अनुभव करता है । जिस प्रकार अन्-उत्पन्न स्मृति संवोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है । जिस प्रकार उत्पन्न स्मृति संवोधि अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है, उसे भी जानता है । ० भीतरी धर्म-विचय (= धर्म-अन्वेषण) संवोधि-अङ्ग ० । ० धीर्य ० । ० प्रीति ० । ० प्रश्रद्धि ० । ० समाधि ० । विद्यमान भीतरी उपेक्षा संवोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संवोधि अङ्ग है' अनुभव करता है । अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संवोधि-अङ्गको 'मेरे भीतर उपेक्षा संवोधि-अङ्ग नहीं है' अनुभव करता है । जिस प्रकार अन्-उत्पन्न उपेक्षा संवोधि-अङ्गकी उत्पत्ति होती है, उसे जानता है । जिस प्रकार उत्पन्न उपेक्षा संवोधि-अङ्गकी भावना परिपूर्ण होती है, उसे जानता है । इस प्रकार शरीरके भीतरके धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है; शरीरके बाहर ०, शरीरके भीतर-बाहर ० । ० । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले सात संवोधि-अङ्ग धर्मोंमें धर्म अनुभव करता विहरता है ।

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु चार १ आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्म अनुभव करते विहरता है । कैसे ० ? भिक्षुओ ! 'यह दुःख है' ठीक ठीक (= यथामृत = जैसा है वैसा) अनुभव करता है । 'यह दुःखका समुदय (= कारण) है' ठीक ठीक अनुभव करता है । 'यह दुःखका निरोध (= विनाश) है' ठीक ठीक अनुभव करता है । 'यह दुःखके निरोधकी ओरले जाने वाला मार्ग (= दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्) है' ठीक ठीक अनुभव करता है ।

“भिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्य क्या है ? जन्म भी दुःख है, जरा (= बुढ़ापा) भी दुःख है, व्याधिभी दुःख है, मरना भी दुःख है । शोक करना, रोना-पीटना, दुःख = दौर्मनस्य, उपायास (= परेशानी) भी दुःख हैं । जिस (वस्तु) को इच्छा करके नहीं पाता वह (न पाना) भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कंध (= रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) (सभी) दुःख हैं । जन्म (= जाति) क्या है, भिक्षुओ ? जो उन उन सत्त्वों (= वित्त-धाराओं) का उन उन प्राणि-समुदायों (= योनियों) में जन्म = संजायन = अवक्रांति = अभि-निर्वृत्ति = स्कंधों (= रूप आदि पाँच) का प्रादुर्भाव = आयतनों (= चक्षुः आदि छः) का लाभ है । यह भिक्षुओ ! जन्म है ।

“भिक्षुओ ! जरा (= बुढ़ापा) क्या है ? जो उन उन सत्त्वोंका उन उन प्राणि-समुदायोंमें जरा = जीर्णता = दांत-दृढता (= खांडित्य), = घाल-पकना = चमड़ोंमें झुर्री पड़ना = आयुका खातमा = इन्द्रियोंका पक जाना, यह भिक्षुओ ! जरा कही जाती है ।

“क्या है भिक्षुओ ! मरण ? जो उन सत्त्वोंका उस प्राणि-निकाय (= योनि) से च्युत होना = चयवन होना = भेद = अन्तर्ध्यान = मृत्यु = मरण = कालकला = स्कंधों (= रूप आदि)की जुड़ाई = कलेवर (= शरीर)का फेंकना (= निक्षेप) । यह है भिक्षुओ ! मरण ।

प्रीति (= हर्ष), प्रश्रद्धि (= शान्ति), समाधि, उपेक्षा । संवोधि = बोधि (= परम ज्ञान) प्राप्त करनेमें यह परम सहायक हैं, इसलिये इन्हें बोधि-अङ्ग कहा जाता है । १. आर्य-सत्य चार हैं—दुःख, समुदय, निरोध, निरोध-गामिनी-प्रतिपद् ।

“क्या है भिक्षुओ ! शोक ? ‘भिक्षुओ ! जो यह तिन तिन व्यसनोंसे युक्त, तिन तिन दुःख-धर्मोंसे लिप्त (पुरुष) का, शोक करना = शोचना = शोचित होना = भीतरी शोक = भीतरी परिशोक । यह है भिक्षुओ ! शोक ।

“क्या है भिक्षुओ ! परिदेव ? भिक्षुओ ! जो यह तिन तिन व्यसनोंसे युक्त, तिन तिन दुःख-धर्मोंसे लिप्त (पुरुष) का आदेव (= रोना-पीटना) = परिदेव = आदेवन = परिदेवन = आदेवित होना = परिदेवित होना । यह है भिक्षुओ ! परिदेव ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख ? भिक्षुओ ! जो (यह) (= काय-सम्बन्धी) दुःख = कायिक अ-सात = कायके संयोगसे उत्पन्न दुःख = प्रतिकूल वेदना (= अ-सात वेदयित) । यही है भिक्षुओ ! दुःख ।

“क्या है भिक्षुओ ! दौर्मनस्य ? जो यह भिक्षुओ ! मानसिक (= चेतनिक) दुःख = मानसिक प्रतिकूलता (= अ-सात) = मनके संयोगसे उत्पन्न दुःख = प्रतिकूल वेदना । यही है भिक्षुओ ! दौर्मनस्य ।

“क्या है भिक्षुओ ! उपायास ? भिक्षुओ ! जो यह तिन तिन व्यसनोंसे युक्त, तिन तिन दुःख-धर्मोंसे लिप्त (पुरुष) का आयास = उपायास = आयासित होना = उपायासित होना (= परेशान होना) । यही है भिक्षुओ ! उपायास ।

“क्या है भिक्षुओ ! ‘जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता वह भी दुःख है’ ? ‘जन्म-धर्मवाले सत्त्वों (= प्राणियों) को यह इच्छा होती है—‘हा ! हम जन्म-धर्म-वाले न हों, और हमारा (दूसरा) जन्म न होता ।’ किंतु यह इच्छासे पाने लायक नहीं है । यह ‘जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता, वह भी दुःख है’ ।

“भिक्षुओ ! जरा-धर्म-वाले व्याधि-धर्म-वाले; मरण-धर्मवाले, शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास-धर्मवाले सत्त्वों (= प्राणियों) को यह इच्छा होती है—‘कांश ! कि हम शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास-धर्मवाले न होते, और शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास हमारे पास न आते’ । किन्तु यह (केवल) इच्छासे मिलने को नहीं है । यह ‘जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता—यह भी दुःख है’ ।

“कौनसे भिक्षुओ ! ‘संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कंध दुःख हैं’ ? जैसे—रूप उपादान-स्कंध, वेदना उपादान-स्कंध, संज्ञा उपादान-स्कंध, संस्कार उपादान-स्कंध, विज्ञान उपादान-स्कंध । भिक्षुओ ! संक्षेपमें यह पाँच उपादान-स्कंध दुःख कहे जाते हैं । इसे ही भिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्य कहते हैं ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख-समुदय आर्य सत्य ? जो यह आवागमन वाली (= पौनर्भविक) तृष्णा, नन्दि-राग (= सुख सम्बन्धी इच्छा)-संयुक्त, तहाँ तहाँ अभिनन्दन करनेवाली, जैसे कि—काम-उपभोगकी तृष्णा, भव (= आवागमन) की तृष्णा, विभ तृष्णा उत्पन्न होती है—वहाँ वहाँ घुसकर बैठती है । जो लोकमें प्रियरूप = सात-रूप है उत्पन्न होनेवाली होनेपर यह तृष्णा, वहाँ उत्पन्न होती है । घुसनेवाली होनेपर वहाँ घुसत है । लोकमें प्रिय-रूप = सात-रूप क्या है ? चक्षु (= आँख) लोकमें प्रियरूप

सात-रूप है । तृष्णा उत्पन्न होनेवाली होनेपर यहाँ उत्पन्न होती, घुसनेवाली होनेपर यहाँ घुसती है । और क्या लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप है ? श्रोत्र० । ०घ्राण० । ०जिह्वा० । ०काया (=स्पर्श-हृन्द्ध्य)० । ०मन० । ०रूप० । ०शब्द० । ०गन्ध० । ०रस० । ०स्प्रष्टव्य (=छण्डा आदि)० । ०धर्म (=मन का विषय)० । ०चक्षुका विज्ञान (=चक्षु और रूपके मिलनेसे जो रूप सम्यन्धी ज्ञान होता है, वह)० । ०श्रोत्रका विज्ञान० । ०घ्राणका विज्ञान० । ०जिह्वाका विज्ञान० । ०कायाका विज्ञान० । ०मनका विज्ञान० । ०चक्षुका संस्पर्श (=रूप और चक्षुका टकराना, छूना)० । ०श्रोत्र-संस्पर्श० । ०घ्राण-संस्पर्श० । ०जिह्वा-संस्पर्श० । ०काय-संस्पर्श० । ०मन-संस्पर्श० । ०चक्षु-संस्पर्शसे पैदा हुई वेदना (=रूप और चक्षुके एक साथ मिलनेके बाद चित्तमें जो दुःख, सुख आदि विकार उत्पन्न होता है)० । ०श्रोत्र-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । ०घ्राण-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । ०जिह्वा-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । ०काय-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । ०मन-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । ०रूप-संज्ञा (=चक्षु और रूपके एक साथ मिलनेपर अनुकूल प्रतिकूल वेदनाके बादही 'यह अमुक रूप है' ज्ञानको रूप-संज्ञा कहते हैं)० । ०शब्द-संज्ञा० । ०गंध-संज्ञा० । ०रस-संज्ञा० । ०स्प्रष्टव्य-संज्ञा० । ०धर्म-संज्ञा० । ०रूप-संचेतना- (रूप-ज्ञानके बाद रूपका चिन्तन करना जो होता है)० । ०शब्द-संचेतना० । ०गंध-संचेतना० । ०रस-संचेतना० । ०स्प्रष्टव्य-संचेतना० । ०धर्म-संचेतना० । ०रूप-तृष्णा (रूपके चिन्तनके बाद उसके लिये लोभ)० । ०शब्द-तृष्णा० । ०गंध-तृष्णा० । ०रस-तृष्णा० । ०स्प्रष्टव्य-तृष्णा० । ०धर्म-तृष्णा० । ०रूप-वितर्क (=रूप तृष्णाके बाद उसके विषयमें जो तर्क वितर्क होता है)० । ०शब्द-वितर्क० । ०गंध-वितर्क० । ०रस-वितर्क० । ०स्प्रष्टव्य-वितर्क० । ०धर्म-वितर्क० । ०रूपका विचार० । ०शब्द-विचार० । ०गंध-विचार० । ०रस-विचार० । ०स्प्रष्टव्य-विचार० । ०धर्म-विचार० । लोकमें यह (सब) प्रिय-रूप=सात-रूप है । तृष्णा उत्पन्न होनेवाली होनेपर यहाँ उत्पन्न होती है, घुसने-वाली होनेपर यहाँ घुसती है । भिक्षुओ ! यह दुःख-समुदय आर्य-सत्य कहा जाता है ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख-निरोध आर्य-सत्य ? उसी तृष्णासे सर्वथा वैराग्य, (उसी तृष्णाका सर्वथा) निरोध=त्याग=प्रतिनिरसर्ग=मुक्ति=अन्-आलय (=न घर पकड़ना) । भिक्षुओ ! यह तृष्णा कहां छोड़ी जानेसे छूटती है—कहां निरोधकी जानेसे निरुद्ध होती है ? लोकमें जो प्रिय-रूप=सात-रूप है, वहीं छोड़ी जानेपर यह तृष्णा छूटती है—वहीं निरोधकी जानेसे निरुद्ध होती है । क्या है फिर लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप ? चक्षु लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप है० । ० । ० । धर्म-विचार लोकमें प्रिय-रूप=सात-रूप ; यहाँ यह तृष्णा छोड़ी जानेपर छूटती है=यहीं निरोधकी जानेपर निरुद्ध होती है । भिक्षुओ ! यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य कहा जाता है ।

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (=दुःख-विनाशकी ओर जानेवाला मार्ग) ? यही (जो) आर्य (=श्रेष्ठ) अष्टांगिक-मार्ग (=आठ अंगोंवाला मार्ग) ; सम्यक् (=ठीक)-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यक्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि ।

“क्या है भिक्षुओं ! सम्यक्-दृष्टि ? जो यह दुःख-विषयक ज्ञान, दुःख-समुदय-विषयक ज्ञान, दुःख-निरोध-विषयक ज्ञान, दुःख-निरोधकी-ओर-जानेवाली प्रतिपद्-विषयक ज्ञान । यही कही जाती है, भिक्षुओं ! सम्यक्-दृष्टि ।

“क्या है भिक्षुओं ! सम्यक्-संकल्प ? निष्कर्मता संबंधी संकल्प, अ-व्यापाद (= अद्रोह) संबंधी संकल्प, अ-विहिंसा (= अ-हिंसा) -संकल्प, भिक्षुओं ! यह कहा जाता है, सम्यक् (= ठीक, अच्छा — संकल्प ।

“क्या है भिक्षुओं ! सम्यक्-वचन ? मृपावाद (= झूठ बोलना) से विरत होना (= छोड़ना) पिशुन (= सुगर्लकी) -वचन छोड़ना, परप (= कड़ी) -वचन छोड़ना, सम्प्रलाप (= चर्चावाद) छोड़ना । यह है भिक्षुओं ! सम्यक्-वचन है ।

“क्या है भिक्षुओं ! सम्यक्-कर्मन्त ? प्राणातिपात (= प्राण-हिंसा) से विरत होना, विना दिवा-ज्जने से विरत होना, काम (= उपभोग) के मिथ्याचार (= दुराचार) से विरत होना । भिक्षुओं ! यह सम्यक्-कर्मन्त कहा जाता है ।

“क्या है भिक्षुओं ! सम्यक्-आजीव ? भिक्षुओं ! आर्य-श्रावक मिथ्या-आजीव (= रोजगार) छोड़ सम्यक्-आजीव से जीवन यापन करता है । यही है० सम्यक्-आजीव ।

“क्या है भिक्षुओं ! सम्यक्-व्यायाम ? भिक्षुओं ! भिक्षु अन्-उत्पन्न पापक = अ-कुशल धर्मों की न उत्पत्तिके लिये निश्चय (= छन्द) करता है, परिश्रम काता है, उद्योग करता है, चित्तको एकवृत्ता है, रोकता है । उत्पन्न पाप = अ-कुशल धर्मों के प्रहाण (= छोड़ना, विनाश) के लिये निश्चय करता है० । अन्-उत्पन्न कुशल (= अच्छे) धर्मों की उत्पत्तिके लिये निश्चय० । उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति = अ-विस्मरण, वृत्ति = विपुलता, भावना, परिपूर्णता के लिये निश्चय करता है० । यही है भिक्षुओं ! सम्यक्-व्यायाम ।

“क्या है भिक्षुओं ! सम्यक्-स्मृति ? भिक्षुओं ! भिक्षु काय (= शरीर) में काय (= धर्म, अशुचि जरा आदि) को अनुभव करता हुआ, उद्योगशाल अनुभव-ज्ञान-युक्त हो, लोक में अभिध्या (= लोभ) और दौर्मनस्य (चित्त-संताप) को छोड़कर विहरता है । वेदनाओं में० । चित्त में० । धर्मों में० । भिक्षुओं ! यही सम्यक्-स्मृति कही जाती है ।

“क्या है भिक्षुओं ! सम्यक्-समाधि ? भिक्षुओं ! भिक्षु काम से अलग हो, और अ-कुशल धर्मों (= दुःख विचार आदि) से अलग हो, स-वितर्क, स-विचार, चित्त से उत्पन्न प्रीति सुख-वाले प्रथम ध्यान को, प्राप्त हो विहरता है । वितर्क और विचार के शांत होने भीतरी शांति, चित्त की एकाग्रता, अ-वितर्क, अ-विचार, समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख-वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है । प्रीति से भी विरक्त, और उपेक्षित हो, स्मृति-मा संप्रजन्म (= अनुभव) -चान् हो, काया से सुख को भी अनुभव करता हुआ; जिसको आर्य लोग उपेक्षक, स्मृतिमान्, सुख-विहारी कहते हैं; (वेत्ते) तृतीय ध्यान को प्राप्त विहरता है । सुख और दुःख के प्रहाण (= परित्याग) से; सौमनस्य (= चित्तोल्लास और दौर्मनस्य (= चित्त-सन्ताप) के पहिले ही अस्त हो जाने से, अ-दुःख, अ-सुख, उपे

सतिपट्टान-सुत्त ।

२ : ५ ।

स्मृतिकी परिशुद्धता (रूपी) चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह है कही जाती मिश्रुओ ! सम्यक्-समाधि ।

“यह कही जाती है मिश्रुओ ! दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य नत्त्य ।

“इस प्रकार भीतरी धर्मोंमें धर्मानु-पश्यी हो विहरता है ।०। अ-लश हो विहरता है । लोकमें किसी (वस्तु)को भी (मैं और मेरा) करके नहीं ग्रहण करता ।, इस प्रकार मिश्रुओ ! मिश्रु चार आर्य-सत्य धर्मोंमें धर्मानुपश्यी हो विहरता है ।

“जो कोई मिश्रुओ ! इन चार स्मृति-प्रस्थानों की इस प्रकार सात वर्ष भावना करै, उसको दो फलोंमें एक फल (अवश्य) होना चाहिये—इसी जन्ममें आज्ञा (=अर्हत्व) का साक्षात्कार, या १उपाधि श्रेय होनेपर अनागामि-भाव । रहने दो मिश्रुओ ! सात वर्ष, जो कोई इन चार स्मृति-प्रस्थानोंको इस प्रकार छः वर्ष भावना करै० । ०पाँच वर्ष० । चार वर्ष० । ०तीन वर्ष० । ०दो वर्ष० । ०एक वर्ष० । ०सात मास० । ०छः मास० । ०पाँच मास० । ०चार मास० । ०तीन मास० । ०दो मास० । ०एक मास० । ०अर्द्ध मास० । ० सप्ताह० ।

“मिश्रुओ ! ‘यह जो चार स्मृति प्रस्थान हैं’; वह सत्त्वोंके शोक-कष्टकी विशुद्धिके लिये, दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (=सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाण की प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकाग्र मार्ग है ।’ यह जो (मैंने) कहा, इसी कारणसे कहा ।”

भगवान्ने यह कहा, उन मिश्रुओंने सन्तुष्ट हो, भगवान्के वचनको अभिनन्दित किया ।

यद्वानिदानं सुत (चि. पु. ४६०) ।

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कुछ देशमें, कुछोंके निगम कम्मास-दम्भमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से कहा—

“ आश्चर्य है मन्ते ! अद्भुत है, भन्ते ! कितना गंभीर है, और गंभीरसा दीखता है... यह प्रतीत्य समुत्पाद । परन्तु मुझे साफ साफ (= उत्तान) जान पड़ता है ।”

“ ऐसा मत कहो आनन्द ! ऐसा मत कहो आनन्द ! आनन्द ! यह प्रतीत्य-समुत्पाद गंभीर है, और गंभीर सा दीखता (भी) है । आनन्द इस धर्मके न जाननेसे = न प्रतिवेध करनेसे ही, यह प्रजा (= जनता) उलझे सूत सी, गाँठें पड़ी रस्ती सी, मूँज बल्वज सी, अप-आय = दुरगति = वि-निपातको प्राप्त हो, संसारसे नहीं पार हो सकती ।

“ आनन्द ! ‘क्या जरा-मरण स-कारण है ?’ पूछनेपर, ‘है’ कहना चाहिये । ‘किस कारणसे जरा-मरण होता है’ यह पूछे तो, ‘जन्मके कारण जरा-मरण होता है’ कहना चाहिये । ‘क्या जन्म (= जाति) स-कारण है’ पूछनेपर ; ‘है’ कहना चाहिये । ‘किस कारणसे जन्म होता है’ पूछनेपर ‘भवके कारण जन्म’ कहना चाहिये । ‘क्या भव स-कारण है’ पूछनेपर, ‘है’ । ‘किस कारणसे भव होता है’ पूछे, तो ‘उपादानके कारण भव’ ० । ‘क्या उपादान स-कारण है’ पूछनेपर, ‘है’ ० । ‘किस कारणसे उपादान होता है’ पूछे तो, ‘तृष्णाके कारण उपादान’ ० । वेदनाके कारण तृष्णा ० । स्पर्शके कारण वेदना ० । नाम-रूपके कारण स्पर्श ० । विज्ञानके कारण नाम-रूप ० । नाम-रूपके कारण विज्ञान ० ।

“इस प्रकार आनन्द ! नाम-रूपके कारण विज्ञान है, विज्ञानके कारण नाम-रूप है । नाम-रूपके कारण स्पर्श है । स्पर्शके कारण वेदना है । वेदनाके कारण तृष्णा है । तृष्णाके कारण उपादान है । उपादानके कारण भव है । भवके कारण जाति (= जन्म) है । जातिके कारण जरा-मरण है । जरा-मरणके कारण शोक, परिदेव (= रोना पीटना), दुःख, द्रौर्मनस्य (= मन-सन्ताप) उपायास (= परेशानी) होते हैं । इस प्रकार इस केवल (= सम्पूर्ण)-दुःख-स्कन्ध (रूपीलोक) का समुदय (= उत्पत्ति) होता है ।

“ ‘जातिके कारण जरा-मरण’ यह जो कहा, इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये... । यदि आनन्द ! जाति न होती तो सर्वथा बिल्कुल ही सब किसीकी कुछ जाति न होती; जैसे—देवोंका देवत्व, गन्धर्वोंका गन्धर्वत्व, यक्षोंका यक्षत्व, भूतोंका भूतत्व मनुष्योंका मनुष्यत्व चतुष्पदों (= चौपायों) का चतुष्पदत्व, पक्षियोंका पक्षित्व, सरी (= रेंगनेवालों) का सरीसृपत्व, उन उन प्राणियों (= सत्त्वों) का वह होना ।

जाति न हो, सर्वथा जातिका अभाव हो, जातिका निरोध (= विनाश) हो; तो क्या आनन्द ! जरा-मरण जान पड़ेगा ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! जरा-मरणका यही हेतु है = यही निदान है = यही समुदय है = यही प्रत्यय है, जो कि यह जाति ।

“भवके कारण जाति होती है’ यह जो कहा, सो आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा० सब किसीका कोई भव (= लोक) न होता ; जैसे कि—काम-भव, रूप-भव, अ-रूप-भव । तो भवके सर्वथा न होनेपर, भवके सर्वथा अभाव होनेपर, भवके निरोध होनेपर, क्या आनन्द ! जाति जान पड़ती ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! जातिका यही हेतु है०, जो कि यह भव ।”

“उपादानके कारण भव होता है’ यह जो कहा, सो आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा० किसीका कोई उपादान न होता ; जैसे कि—काम-उपादान, दृष्टि-उपादान, शील-प्रत-उपादान या आत्मवाद-उपादान । उपादानके सर्वथा न होनेपर० क्या आनन्द ! भव होता ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! भवका यही हेतु है०, जो कि यह उपादान ।

“तृष्णाके कारण उपादान होता है’० । यदि आनन्द ! सर्वथा० तृष्णा न होती; जैसे कि—रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गंध-तृष्णा, रस-तृष्णा, स्पर्श-तृष्णा (= स्पर्श)-तृष्णा, धर्म (= मनका विषय)-तृष्णा । तृष्णाके सर्वथा न होनेपर० क्या आनन्द ! उपादान जान पड़ता ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! उपादानका यही हेतु है०, जो कि यह तृष्णा ।

“वेदनाके कारण तृष्णा है’० । यदि आनन्द ! सर्वथा० वेदना न होती; जैसे कि—चक्षु-संस्पर्श (= चक्षु और रूपके योग)से उत्पन्न वेदना, श्रोत्र-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, घ्राण-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, जिह्वा-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, काय-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, मन-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना । वेदनाके सर्वथा० न होनेपर० क्या आनन्द ! तृष्णा जान पड़ती ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! तृष्णाका यही हेतु है०, जो कि—यह वेदना ।

“इस प्रकार आनन्द ! वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण पयंपणा (= खोजना), पयंपणाके कारण लाभ, लाभके कारण विनिश्चय (= दृढ़ विचार), विनिश्चयके कारण छन्द-राग (= प्रयत्नकी इच्छा) छन्द-रागके कारण, अध्यवसान (= प्रयत्न); अध्यवसानके कारण परिग्रह (= जमा करना), परिग्रहके कारण मात्सर्य (= कंजूसी), मात्सर्यके कारण आरक्षा (= हिफाजत), आरक्षाके कारण ही दंड-ग्रहण, शस्त्र-ग्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, ‘तू तू मैं मैं’ (= तुवं तुवं)’, जुगली, झूठ बोलना, अनेक पाप = अ-कुशल-धर्म होते हैं ।

“आरक्षाके कारण छी दंड-ग्रहण० अनेक पाप० होते हैं’ यह जो आनन्द ! कहा; उसे इस प्रकारसे भी जानना चाहिये० । यदि सर्वथा० आरक्षा न होती; तो सर्वथा आरक्षाके न होनेपर०, क्या आनन्द !, दंड-ग्रहण० अनेक पाप० होते ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! यह जो आरक्षा है, यही इस दंड-ग्रहण० पाप=अकुशल धर्मोंके उत्पत्तिका हेतु=निदान=समुदय=प्रत्यय है ।

“मात्सर्य (=कंजूसी)के कारण आरक्षा है’ यह जो कहा, सो इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना चाहिये० । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी मात्सर्य न होता; तो सब तरह मात्सर्यके अभावमें=मात्सर्य (=कंजूसी)के निरोधसे, क्या आरक्षा देखनेमें आती ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! आरक्षाका हेतु०, जो कि यह कंजूसी ।

“परिग्रह (=जमा करना, बटोरना)के कारण कंजूसी है०’ । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी परिग्रह न होता०, क्या कंजूसी दिखाई पड़ती ?०।०।

“अध्यवसानके कारण परिग्रह है’ ०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी अध्या-वसान न होता०; क्या परिग्रह (=बटोरना) देखनेमें आता ?०।०।

“छन्द-रागके कारण अध्यवसान होता है’ ०। क्या अध्यवसान देखनेमें आता ?०।०

“विनिश्चयके कारण छंद-राग होता है’ ०।

“लाभके कारण विनिश्चय है’ ०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कहीं कुछभी लाभ न होता०; क्या निश्चय दिखाई देता ? ०।० ।

“पथेपणाके कारण लाभ होता’ ० । क्या लाभ दिखाई देता ? ०।० ।

“तृष्णाके कारण पथेपणा होती है’ ० । क्या तृष्णा दिखाई देती ? ०।० ।

“स्पर्शके कारण तृष्णा होती है’ ० । क्या तृष्णा दिखाई देती ? ०।० ।

“नाम-रूपके कारण स्पर्श होता है’ ० । यह जो कहा, इसको आनन्द ! इस प्रकारसे जानना चाहिये, जैसे ‘नाम रूपके कारण स्पर्श होता है । जिन आकारों=जिन लिंगों=जिन निमित्तों=जिन उद्देश्योंसे नाम-काय (=नाम समुदाय) का ज्ञान होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देश्योंके न होने पर; क्या रूप-काय (=रूप-समुदाय) का अधि-वचन (=नाम) देखा जाता ?”

“नहीं भन्ते !”

“आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिंगों, से रूपकायका ज्ञान होता है; उन आकारों के न होनेपर, क्या नाम-कायमें प्रतिघ-संस्पर्श (=प्रतिहिंसाका योग) दिखाई पड़ता ?”

“नहीं भन्ते !”

“आनन्द जिन आकारों से नाम-काय और रूप-कायका ज्ञान होता है; आकारों के न होनेपर, क्या अधिवचन-संस्पर्श या प्रतिघ-संस्पर्श दिखाई पड़ता ?”

“नहीं भन्ते !”

“ आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिंगों, जिन निमित्तों, जिन उद्देश्योंसे नाम-रूपका ज्ञान (= प्रज्ञापन) होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देश्योंके अभावमें क्या स्पर्श (= योग) दिखाई पड़ता ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! स्पर्शका यही हेतु = यही निदान = यही समुदय = यही प्रत्यय है, जो कि नाम-रूप ।

“ विज्ञानके कारण नाम-रूप होता है ” ० । यदि आनन्द ! विज्ञान (= चित्त-धारा, जंतव) माताके कोखमें नहीं आता, तो क्या नाम-रूप संचित होता ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ आनन्द ! (यदि केवल) विज्ञानही माताकी कोखमें प्रवेशकर निकल जाये; तो क्या नाम-रूप इसके लिये बनेगा (होगा) ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ कुमार या कुमारीके अति-शिष्ट रहतेही यदि विज्ञान छिन्न हो जाये; तो क्या नाम-रूप वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होगा ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! नाम-रूपका यही हेतु ० है, जो कि विज्ञान । ”

“ नाम-रूपके कारण विज्ञान होता है ” ० । आनन्द ! यदि विज्ञान नाम-रूपमें प्रतिष्ठित न होता, तो क्या भविष्यमें (= आगे चलकर) जाति, जरा-मरण, दुःख समुदय दिखाई पड़ते ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ इसीलिये आनन्द ! विज्ञानका यही हेतु ० है, जो कि यह नाम-रूप । आनन्द ! यह जो विज्ञान-सहित नाम-रूप है, इतनेहीसे जन्मता, बृद्ध होता, मरता = च्युत होता, उत्पन्न होता है; इतनेहीसे अधिवचन (= नाम-संज्ञा)-व्यवहार, इतनेहीसे निरुक्ति (= भाषा)-व्यवहार, इतनेहीसे प्रज्ञा-विषय है, इतनेहीसे ‘इस प्रकार’ का जतलानेके लिये मार्ग वर्तमान है ।

“ आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करनेवाला कितनेसे प्रज्ञापन (= जताना) करता है ? रूपवान् क्षुद्र रूप-धारीको आत्मा प्रज्ञापन करते हुए ‘मेरा आत्मा रूप-धारी और क्षुद्र (= अणु) है’ प्रज्ञापन करता है । रूपवान् और अनन्त प्रज्ञापन करते हुये ‘मेरा आत्मा रूपवान् और अनन्त है, प्रज्ञापन करता है । रूप-रहित अणु (= पारित्त) आत्मा कहते हुये ‘मेरा आत्मा अ-रूप अणु है’ कहता है । रूप-रहित अनन्तको आत्मा मानते हुये ‘मेरा आत्मा अ-रूप अनन्त है’ कहता है ।

“ वहां जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये रूपवान् अणु (= पारित्त) को

आत्मा कहता है 'वह वर्तमानके आत्माको प्रज्ञापन करता, रूप-वान् अणु कहता है । वा भावी आत्माको रूप-वान् अणु कहता है । या उसको होता है कि, 'वैसा न होते हुये (=अ-तथ)को उस प्रकारका कहूँ ।' ऐसा होते हुये आनन्द ! 'आत्मा रूपवान् अणु है' इस दृष्टि (= धारणा)को पकड़ता है, यही कहना योग्य है ।

"वह जो आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करते हुये 'रूप-वान् अनन्त आत्मा' कहता है । वह वर्तमानके आत्माको प्रज्ञापन करते हुये रूप-वान् अनन्त कहता है; या भावी आत्माको रूप-वान् अनन्त कहता है । या उसको (मनमें) होता है 'वैसा न होते हुयेको वैसा कहूँ' । ऐसा होते हुये वह आनन्द ! 'आत्मा रूप-वान् अनन्त है' इस दृष्टि (= धारणा)को पकड़ता है, यही कहना योग्य है ।

"वह जो आनन्द ! 'आत्मा रूप-रहित अणु है' कहता है" । वह वर्तमानके आत्माको कहता है; या भावीको; या उसको होता है, कि,—'वैसा न होते हुयेको वैसा कहूँ' ।०।

"वह जो आनन्द ! 'आत्मा रूप-रहित अनन्त है' कहता है ।०।०।

"आनन्द ! आत्माको प्रज्ञापन करनेवाला इन्हीं (मेंसे एक प्रकारसे) प्रज्ञापित करता है ।

"आनन्द ! आत्माको न प्रज्ञापन करनेवाला, कैसे प्रज्ञापित नहीं करता ?—आनन्द ! 'आत्माको रूप-वान् अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला (=तथागत) 'मेरा आत्मा रूप-वान् अणु है' नहीं कहता । आत्माको 'रूप-वान् अनन्त' न प्रज्ञापन करनेवाला 'मेरा आत्मा रूप-वान् अनन्त है' नहीं कहता । आत्माको 'रूप-रहित अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला 'मेरा आत्मा रूप-रहित अणु है' नहीं कहता । आत्माको 'रूप-रहित अनन्त' न प्रज्ञापन करनेवाला 'मेरा आत्मा रूप-रहित अनन्त है' नहीं कहता ।

'आनन्द ! जो वह आत्माको 'रूप-वान् अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला, प्रज्ञापन नहीं करता । वह यातो आजकल (=वर्तमान)के आत्माको रूप-वान् अणु प्रज्ञापन नहीं करता । या भावी आत्माको प्रज्ञापन नहीं करता । 'वैसा नहींको वैसा कहूँ' यह भी उसको नहीं होता । ऐसा होनेसे (वह) आनन्द ! 'आत्मा रूप-वान् अणु है' इस दृष्टिको नहीं पकड़ता—यही कहना योग्य है । आनन्द ! जो वह आत्माको 'रूप-वान् अनन्त' न प्रज्ञापन करनेवाला, प्रज्ञापन नहीं करता । वह यातो वर्तमान आत्माको रूपवान् अनन्त प्रज्ञापन नहीं करता०।०। ऐसा होनेसे (वह) आनन्द ! 'आत्मा रूप-वान् अनन्त है' इस दृष्टिको नहीं पकड़ता; यही कहना चाहिये ।

"आनन्द ! जो वह आत्माको 'रूप-रहित अणु' न प्रज्ञापन करनेवाला प्रज्ञापन नहीं करता । वह या तो वर्तमान आत्माको रूप-रहित अणु न माननेवाला होनेसे, प्रज्ञापन नहीं

१. उच्छेदवादी आत्माको विनाशी मानते हुये, वर्तमानमें ही उसकी सत्ता स्वीकार करता है । २. शाश्वतवादी आत्माको शाश्वत (=नित्य) मानते हुये, सविष्य में भी उसकी सत्ता स्वीकार करता है । ३. उच्छेदवादी और शाश्वतवादी दोनों ही को । ४. तथागत ।

महानिदान-सुत्त ।

२ : ६ ।

करता है । ०भावी० । ऐसा होनेसे आनन्द ! वह 'आत्मा रूप-रहित अणु है' इस दृष्टिको नहीं पकड़ता, यही कहना चाहिये ।

“आनन्द ! जो वह आत्माको रूप-रहित अनन्त न घतलानेवाला, (कुछ) नहीं कहता । वह वर्तमान आत्माको रूप-रहित अनन्त न घतलानेवाला हो, नहीं कहता है । ०भावी० । 'वैसा नहींको वैसा कहूँ' यह भी उसको नहीं होता । ऐसा होनेसे आनन्द ! यही कहना चाहिये, कि वह 'आत्मा रूप-रहित अनन्त है' इस दृष्टिको नहीं पकड़ता ।

“इन कारणोंसे आनन्द ! अनात्म-वादी (आत्माकी प्रज्ञा) नहीं कहता ।

“आनन्द ! किस कारणसे आत्मदर्शी (आत्माको) देखता हुआ देखता है ? आत्मदर्शी देखते हुये वेदनाको ही 'वेदना मेरा आत्मा है' समझता है । अथवा 'वेदना मेरा आत्मा नहीं, अ-प्रतिसंवेदन (= न अनुभव) मेरा आत्मा है' ऐसा समझता है... अथवा— 'न वेदना मेरा आत्मा है, न अ-प्रतिसंवेदना मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा वेदित होता है, (अतः) वेदना-धर्म-वाला मेरा आत्मा है ।' आनन्द ! आत्मदर्शी देखते हुये देखता है ।

“आनन्द ! वह जो यह कहता है—'वेदना मेरा आत्मा है' उसे पूछना चाहिये— 'आहुस ! तीन वेदनायें हैं, सुखा-वेदना, दुःखा-वेदना, अदुःख-असुखा-वेदना, इन तीनों वेदनाओंमें किसको आत्मा मानते हो ?' जिस समय आनन्द ! सुखा-वेदनाको वेदन (= अनुभव) करता है, उस समय न दुःखा-वेदनाको अनुभव करता है, न अदुःख-अ-सुखा-वेदनाको अनुभव करता है । सुखा-वेदनाहीको उस समय अनुभव करता है । जिस समय दुःखा-वेदनाको । जिस समय अदुःख-असुखा-वेदनाको ।

“सुखा वेदना भी, आनन्द ! अनित्य = संस्कृत (= कृत) = प्रतीत्य-समुत्पन्न (= कारणसे उत्पन्न) = क्षय-धर्मवाली = व्यय-धर्मवाली, विराग-धर्मवाली, निरोध-धर्मवाली है । दुःखा-वेदना भी आनन्द ! ०; अदुःख-असुख वेदना भी ० । उसको सुखा-वेदना अनुभव करते समय 'यह मेरा आत्मा है' होता है । उसी सुखा-वेदनाके निरोध होनेसे 'विगत होगया मेरा आत्मा' ऐसा होता है । दुःखा-वेदना अनुभव करते ० । अदुःख-असुख-वेदना अनुभव करते 'यह मेरा आत्मा है' होता है । उसी अदुःख-असुख-वेदनाके निरुद्ध (= विनष्ट, विगत) विलीन) होनेपर 'मेरा आत्मा विगत होगया' होनेपर 'मेरा आत्मा विगत होगया' होता है । इस प्रकार आनन्द ! इसी जन्ममें आत्माको अ-नित्य, सुख दुःख, (या) व्यवकीर्ण, उत्पत्ति धर्मवाला = व्यय (= विनाश) धर्मवाला देखता है; जो ऐसा कहता है, कि 'वेदना मेरा आत्मा है' । इसलिये भी आनन्द ! उसका (ऐसा कहना) कि 'वेदना मेरा आत्मा है' ठीक नहीं ।

“आनन्द ! जो वह ऐसा कहता है—'वेदना मेरा आत्मा नहीं, अ-प्रति-संवेदना मेरा आत्मा है', उसे यह पूछना चाहिये—'आहुस ! जहाँ सब कुछ अनुभव (= वेदयित) है, क्या वहाँ 'मैं हूँ' यह होता है ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसीलिये आनन्द ! इससे भी यह समझना ठीक नहीं—‘वेदना आत्मा नहीं है, अ-प्रतिसंवेदना मेरा आत्मा है ।’

“आनन्द ! जो वह यह कहता है—‘न वेदना मेरा आत्मा है, और न अ-प्रति-संवेदना मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा वेदित होता है (= अनुभव किया जाता है); वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है ।’ उसे यह पृष्ठना चाहिये—‘आवुस ! यदि वेदनायें सारी सर्वथा विलकुल निरुद्ध हो जायें ; तो वेदनाके सर्वथा न होनेसे, वेदनाके निरोध होनेसे, क्या वहां ‘मैं हूँ’ यह होगा ?”

“नहीं भन्ते !”

“इसलिये आनन्द ! इससे भी यह समझना ठीक नहीं कि—‘न वेदना मेरा आत्मा है, और न अ-प्रतिसंवेदना० वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है ।

“चूँकि आनन्द ! भिक्षु न वेदनाको आत्मा समझता है, न अ-प्रतिसंवेदनाको०, और नहीं ‘आत्मा मेरा वेदित होता है, वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है’ समझता है । इस प्रकार न समझे हुये, लोकमें किसीको (मैं और मेरा करके) नहीं ग्रहण करता । न ग्रहण करनेवाला होनेसे त्रास नहीं पाता । त्रास न पानेसे स्वयं परि-निर्वाणको प्राप्त होता है । (तब)-‘जन्म खतम होगया, ब्रह्मचर्य-वास हो चुका, कर्तव्य कर चुका, और कुछ यहाँ (करणीय) नहीं’ जानता है । ऐसे विमुक्त-चित्त भिक्षुको जो कोई ऐसा कहे—‘मरनेके बाद तथागत होता है—यह इसकी दृष्टि है’ सो अयुक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत नहीं होता है—यह इसकी दृष्टि है’—सो अ-युक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत होता भी है, नहीं भी होता है—यह इसकी दृष्टि है—सो अयुक्त है । ‘मरनेके बाद तथागत न होता है, न नहीं होता है’ यह इसकी दृष्टि है—सो अयुक्त है । सो किस कारण ? जितना भी आनन्द ! अधिवचन (= नाम, संज्ञा), जितना वचन-व्यवहार, जितनी निरुक्ति (= भाषा), जितना भी भाषा-व्यवहार, जितनी प्रज्ञप्ति (= समझाना), जितना भी प्रज्ञप्ति-व्यवहार, जितनी भी प्रज्ञा (= ज्ञान), जितना भी प्रज्ञाका विषय, जितना संसार जितना संसारमें है, उस (सबको) जानकर भिक्षु विमुक्त हुआ है । उसे जानकर विमुक्त हुआ भिक्षु, ‘नहीं जानता है, नहीं देखता है, यह इसकी दृष्टि है’—सो अयुक्त है ।

“आनन्द ! विज्ञान (= जीव) की सात स्थितियाँ हैं, और दो ही आयतन । कौन सी सात ? आनन्द ! (१) कोई कोई सत्त्व (= जीव) नाना कायावाले और नाना संज्ञावाले हैं, जैसे कि मनुष्य, कोई कोई देवता (= काम धातुके छः) और कोई २ विनिपातिक (= नीच गीतवाले = पिशाच) यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है । (२) आनन्द ! कोई कोई सत्त्व नाना कायावाले, किंतु एक संज्ञा (= नाम) वाले होते हैं, जैसे कि, प्रथम-ध्यानके साथ उत्पन्न ब्रह्म-कायिक (= ब्रह्मा लोग) देवता । यह दूसरी विज्ञान-स्थिति है । (३) आनन्द ! एक काया किंतु नाना संज्ञावाले देवता हैं, जैसे कि आभास्वर देवता । यह तीसरी विज्ञान-स्थिति है । (४) ० एक कायावाले, एक संज्ञावाले देवता, जैसे कि शुभकीर्ण (= सुभ-किण) देवता । यह चौथी विज्ञान-स्थिति है । (५) आनन्द ! (कोई २) सत्त्व हैं, (जो कि) रूप-संज्ञाके अतिक्रमणसे,

प्रतिघ-संज्ञाके अस्त हो जानेसे, नानापन संज्ञाको मनमें न करनेसे 'अनन्त आकाश' इस आकाश आयतन (= निवास-स्थान) का प्राप्त हैं । यह पाँचवी विज्ञान-स्थिति है । (६) आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्व आकाश-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'विज्ञान अनन्त है', इस विज्ञान आयतनको प्राप्त हैं । यह छठी विज्ञान-स्थिति है । (७) आनन्द ! (कोई कोई) सत्त्व विज्ञान-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'नहीं कुछ है' इस आर्किवन्त्य-आयतन (= निवास-स्थान) को प्राप्त हैं । यह सातवीं विज्ञान-स्थिति है । (दो आयतन हैं-) असंज्ञि-सत्त्व-आयतन (= संज्ञा-रहित सत्त्वोंका आवास), और दूसरा नैव-संज्ञा-नासंज्ञा-आयतन (= न संज्ञावाला न असंज्ञावाला आयतन) ।

“आनन्द ! जो यह प्रथम विज्ञान-स्थिति 'नाना काया नाना संज्ञा' है, जैसे कि० । जो उस (प्रथम विज्ञान-स्थिति) को जानता है, उसकी उत्पत्ति (= समुदय) को जानता है, उसके अस्तगमन (= विनाश) को जानता है, उसके वास्वादको जानता है, उसके परिणाम (= आदिनव) को जानता है, उसके निस्सरण (= छंद्गराग छोड़ना) को जानता है, क्या उस (जानकारको) उस (= विज्ञान-स्थिति) का अभिनन्दन करना युक्त है ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

० दूसरी विज्ञान स्थिति—० सातवीं विज्ञान-स्थिति० । ० असंज्ञ-सत्त्वायतन०, ० नैव-संज्ञा-न-संज्ञायतन० ।

आनन्द ! जो इन सात सत्त्व-स्थितियों और दो आयतनोंके समुदय, अस्त-गमन, आस्वाद, परिणाम, निस्सरणको जानकर, (उपादानोंको) न ग्रहणकर विमुक्त होता है; वह भिक्षु प्रज्ञा-विमुक्त (= जानकर मुक्त) कहा जाता है ।

“आनन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं । औनसे आठ ? (१) (स्वयं) रूप-वान् (दूसरे) रूपोंको देखता है । यह प्रथम विमोक्ष है । (२) भीतरमें (= अध्यात्मं) रूप-रहित संज्ञा वाला, बाहर रूपोंको देखता है, यह दूसरा विमोक्ष है । (३) 'शुभ है' इससे अधिमुक्त (= विमुक्त) होता है, यह तीसरा विमोक्ष है । (४) सर्वथा रूप-संज्ञाके अतिक्रमण, प्रतिघ (= प्रतिहिंसा) संज्ञाके अस्त होनेसे, नाना-त्त्वकी संज्ञाके मनमें न करनेसे 'आकाश अनन्त है' इस आकाशके आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह चौथा विमोक्ष है । (५) सर्वथा आकाशके आयतनको अतिक्रमणकर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह पाँचवां विमोक्ष है । (६) सर्वथा विज्ञान आयतनको अतिक्रमणकर, 'कुछ नहीं है' इस आर्किवन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह छठा विमोक्ष है । (७) सर्वथा आर्किवन्त्य-आयतनको अतिक्रमणकर, नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । यह सातवां विमोक्ष है । (८) सर्वथा नैव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको अतिक्रमणकर संज्ञाकी वेदना (= अनुभव) के निरोधको प्राप्त हो विहरता है । यह आठवां विमोक्ष है । आनन्द ! यह आठ विमोक्ष हैं ।

“जब आनन्द ! भिक्षु इन आठ विमोक्षोंको अनुलोम (१, २, ३... क्रमसे) प्राप्त (= समाधि-प्राप्त) होता है, प्रतिलोमसे (८, ७, ६...) भी (समाधि-) प्राप्त होता है ।

२ : ६ ।

महानिदान-सुत्त ।

अनुलोम भी और प्रतिलोम भी (१.....८.....१) प्राप्त होता है, जहां चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है, उतनी (समाधि-) प्राप्त होता है; (समाधिसे) उठता भी है । (= राग द्वेष आदि चित्त मलों) के क्षयसे, इसी जन्ममें आस्रव-रहित (= अन्-आस्रव) चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको स्वयं जानकर = साक्षात्कर, प्राप्त हो, विहरता है । आनन्द ! यह भिक्षु उभतोभाग-विमुक्त (= नाम रूपसे विमुक्त) कहा जाता है । आनन्द ! इस उभतो-भाग-विमुक्तिसे बढ़कर = उत्तम दूसरी उभतो-भागविमुक्ति नहीं है । ”

भगवान् ने ऐसा कहा । सन्तुष्ट हो आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

पति-पत्नी-गुण । वैरंजक-ब्राह्मण-सुत्त । (वि. पृ. ४६०) ।

^१ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् मथुरा और वैरंजके बीचमें रास्तेमें जा रहे थे । उस समय बहुतसे गृहपति और गृह-पतिनियाँ भी मथुरा और वैरंजके बीच रास्तेमें जा रही थीं । भगवान् मार्गसे हटकर, एक वृक्षके नीचे बैठे । उनोंने भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठे देखा । देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे उन गृह-पतियों और गृह-पतिनियोंको भगवान्ने यह कहा—

“ गृह-पतियो ! चार प्रकारके संवास (=सहवास, एक साथ वास) होते हैं । कौनसे चार ? (१) शव (=सुदां) शवके साथ संवास करता है; (२) शव देवीके साथ संवास करता है; (३) देव शवके साथ संवास करता है; (४) देव देवीके साथ संवास करता है; कैसे गृहपतियो ! शव शवके साथ संवास करता है ? यहाँ गृहपतियो ! स्वामी (=पति); हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, नशा-वाज़, दुःशील, पाप-धर्मा, कंजूसीकी गंदगीसे लिस चित्त, श्रमण (=साधु) ब्राह्मणोंको दुर्वचन कहने वाला हो, गृहमें वास करता है (और) इसकी भार्या भी —हिंसक होती है । (उस समय) गृहपतियो ! शव शवके साथ संवास करता है । कैसे गृह-पतियो ! शव देवीके साथ संवास करता है ? ...गृहपतियो स्वामी हिंसक होता है । और उसकी भार्या अ-हिंसारत, चोरी-रहित, सदाचारिणी, सच्ची, नशा-विरत, सुशीला, कल्याण-धर्म-युक्त, मल-मात्सर्य-रहित, श्रमण-ब्राह्मणोंको दुर्वचन न कहने वाली हो, गृहमें वास करती है । (उस समय) गृह-पतियो ! शव देवीके साथ संवास करता है । कैसे गृहपतियो ! देव शवके साथ वास करता है ? ...गृहपतियो ! स्वामी होता है, अहिंसारत उसकी भार्या हिंसक होती है । (उस समय) गृहपतियो ! देव शवके साथ संवास करता है । कैसे गृह-पतियो ! देव देवीके साथ संवास करता है ? ...स्वामी अहिंसारत और उसकी भार्या भी अहिंसारत होती है । उस (उस समय) देव देवीके साथ संवास करता है । गृह-पतियो ! यह चार संवास हैं ।

×

×

×

×

वैरंजक-सुत्त ।

^२ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैरंजामें नरेरु-पुचिमन्द (वृक्ष)-के नीचे विहार करते थे ।

तब वैरंजक-ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ “संमोदन कर” कुशल प्रश्न पूछ, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए, वैरंजक ब्राह्मणने भगवान्से कहा—“हे गौतम ! मैंने सुना है, कि श्रमण गौतम जीर्ण = बुद्ध = महत्त्वक = अध्व-गत = वयः-प्राप्त ब्राह्मणोंके आने पर, न अभिवादन करता है, न प्रत्युत्थान काता है, न आसनके लिये कहता है । हे गौतम ! क्या यह ठीक है ?” “ब्राह्मण ! देव-मार-प्रह्ला-सहित

१. अ. नि. ४:२:१:३ । २. अ० नि० ८:१:२:१ । पाराजिका १ ।

सारे लोकमें, ध्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित सारी प्रजा (= जनता) में भी, मैं किसीको ऐसा नहीं देखता, जिसको कि मैं अभिवादन करूँ, प्रत्युत्थान करूँ, आसनके लिये कहूँ । ब्राह्मण ! तथागत जिम (मनुष्य) को अभिवादन करें, प्रत्युत्थान करें, या आसनके लिये कहें, उनका शिर भी गिर सकता है ।”

“गौतम ! आप अ-रस-रूप हैं ।”

“ब्राह्मण ! ऐसा कारण है जिस कारणसे मुझे ठीक कहते हुये ‘ध्रमण गौतम अ-रस-रूप है’ कहा जा सकता है । ब्राह्मण ! जो वह रूप-रस (= रूपका मज़ा), शब्द-रस, गंध-रस, रस-रस, स्पर्श-रस, हैं; तथागतके वह सभी प्रहीण = जड़ मूलसे कटे, सिर कटे ताड़से, नष्ट, आगे न उत्पन्न होनेवाले हो गये हैं । ब्राह्मण ! यह कारण है, जिससे मुझे ‘ध्रमण गौतम अ-रस-रूप है’ कहा जा सकता है; उससे नहीं जिस ख्यालसे कि तू कहता है ।”

“आप गौतम ! निर्भोग हैं ।”

“ब्राह्मण ! ऐसा कारण है जिससे ठीक ठीक कहते मुझे ‘ध्रमण गौतम निर्भोग है’ कहा जा सकता है । जो वह ब्राह्मण ! शब्द-भोगः, तथागतके वह नष्ट, आगेको न उत्पन्न होनेवाले हो गये हैं । ब्राह्मण ! यह कारण है, जिससे मुझे ‘ध्रमण गौतम निर्भोग है’ कहा जा सकता है । उससे नहीं जिस ख्यालसे कि तू कहता है ।”

“आप गौतम ! अ-क्रिया-वादी हैं ।”

“ब्राह्मण ! ऐसा कारण है जिससे । ब्राह्मण ! मैं कायाके दुराचार (= प्राण-हिंसा, चोरी, व्यवहार), वचनके दुराचार (झूठ, चुगली, कटुवचन, प्रलाप), मनके दुश्चरित (= लोभ, द्वेष, मिथ्या-दृष्टि) को अ-क्रिया कहता हूँ । अनेक प्रकारके पाप = अ-कुशल-धर्मोंको मैं अ-क्रिया कहता हूँ । यह कारण है ब्राह्मण !”

“आप गौतम ! उच्छेद-वादी हैं ।”

“ब्राह्मण ! ऐसा कारण है, । ब्राह्मण ! मैं ‘राग, द्वेष, मोह, का उच्छेद (करना चाहिये)’ कहता हूँ, अनेक प्रकारके पाप = अ-कुशल-धर्मोंका उच्छेद कहता हूँ ।”

“आप गौतम ! जुगुप्सु (= घृणा करनेवाले) हैं ।”

“ब्राह्मण ! मैं कायिक, वाक्किक, मानसिक दुराचारोंसे घृणा कहता हूँ; अनेक प्रकारके पाप ।”

“आप गौतम ! वैतयिक (= हटानेवाले, साधनेवाले) हैं ।”

“ब्राह्मण ! मैं राग, द्वेष, मोहके विनयन (= हटाने) के लिये धर्म उपदेश करता हूँ; अनेक प्रकारके पाप ।”

“आप गौतम ! तपस्वी हैं ।”

“ब्राह्मण ! मैं पाप = अकुशल-धर्मों (को), काय-वचन-मनके दुराचारोंको, तपानेवाला कहता हूँ । ब्राह्मण ! जिसके पाप तपानेवाले धर्म नहीं हो गये, जड़-मूलसे

चले गये, सिर कटे ताड़से हो गये, अभावको प्राप्त हो गये, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक हो गये; उसको मैं तपस्वी कहता हूँ । ब्राह्मण ! तथागतके पाप० तपानेवाले धर्म नहीं हो गये० भविष्यमें न उत्पन्न होनेलायक हो गये । ब्राह्मण ! यह कारण है जिससे० ।०।

“आप गौतम ! अप-गर्भ हैं ।”

“ब्राह्मण ! जिसका भविष्यका गर्भ-शयन=आवागमन नष्ट हो गया, जड़ मूलसे चला गया०; उसको मैं अप-गर्भ कहता हूँ । ब्राह्मण ! तथागतका भविष्यका गर्भ-शयन, आवागमन नष्ट हो गया, जड़ मूलसे चला गया० ।०।

“ब्राह्मण ! जैसे सुर्गोंके आठ या दश या बारह अण्डे हों, ... (और) सुर्गों-द्वारा अच्छी तरह सेवित हों=परिभावित हों । उन सुर्गोंके वच्चोंमें जो प्रथम पैरके नखोंसे या चोंचसे अंडेको फोड़कर सकुशल बाहर चला आये, उसको क्या कहना चाहिये, ज्येष्ठ या कनिष्ठ ?”

“हे गौतम ! उसे ज्येष्ठ कहना चाहिये । वही उनमें ज्येष्ठ होता है ।”

“इसी प्रकार ब्राह्मण ! अविद्यामें पड़ी, (अविद्यारूपी) अंडेसे जकड़ी इस प्रजा (=जनता) में, मैं अकेलाही अविद्या (रूपी) अंडेके खोलको फोड़कर, अनुत्तर (=सर्वश्रेष्ठ) सम्यक्-संबोधि (=बुद्धत्व) को जानने वाला हूँ । मैंही ब्राह्मण लोकमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ हूँ । ... मैंनेही ब्राह्मण ! न दुबनेवाला वीर्य आरम्भ किया; विस्मरण-रहित स्मृति मेरे सन्मुख थी, अ-चल और शान्त (मेरा) शरीर था, एकाग्र समाहित चित्त था । सो ब्राह्मण ! मैं स-वितर्क स-विचार विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । वितर्क और विचार शान्त हो, भीतरी शान्ति, चित्तकी एकाग्रता, अ-वितर्क, अ-विचार, समाधिसे उत्पन्न प्रीति सुख, -वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । प्रीतिसे भी विरक्त, और उपेक्षक हो विहरता हुआ स्मृति-मान्, अनुभव (=संप्रजन्य)-वान् हो, कायासे सुखको भी अनुभव करता हुआ; जिसको कि आर्य लोग —उपेक्षक, स्मृतिमान्, सुख-विहारी-कहते हैं । (वैसा हो) तृतीय ध्यानको प्राप्तहो विहरने लगा । सुख और दुःखके प्रहाण (=परित्याग) से; सौमनस्य (=चित्तोल्लास) और दौर्मनस्य (चित्त-सन्ताप) के पहिलेही अस्त हो जानेसे, अ-दुःख, अ-सुख, उपेक्षा, स्मृतिकी परिशुद्धता (रूपी) चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । सो इस प्रकार चित्तके समाहित परिशुद्ध=पर्यवदात अङ्गण-रहित=उपेक्ष (=मल)-रहित, मृदु-भूत=काम-लायक, स्थिर=अचलता-प्राप्त=समाहित हो जानेपर, पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान (=पूर्व-निवासानुस्मृति-ज्ञान) के लिये चित्तको मैंने झुकाया । फिर मैं अनेक पूर्व निवासोंको स्मरण करने लगा —जैसे एक जन्म भी दो जन्म भी...आकार-सहित उद्देश्य-सहित, अनेक ...पूर्व निवासोंका स्मरण करने लगा । ब्राह्मण ! यह रातके पहिले याममें, उस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर, आत्म-संयम-युक्त विहरते हुये, सुखे पहिली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या गई, विद्या आई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अंडेसे सुर्गोंके वच्चेकी तरह यह पहिली फूट हुई ।

“ सो इस प्रकार चित्तकं परिशुद्ध = होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके लिये मैंने चित्तको झुकाया । सो अ-मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षु (= नेत्र) से अच्छे दूर, सुवर्ण दुर्वर्ण, सुगत (= अच्छी गतिमें गये) दुर्गत, मरते उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखने लगा । सो० कर्मानुसार गतिको प्राप्त प्राणियोंको जानने लगा । ब्राह्मण ! रातके बिचले पहरमें यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई, अविद्या गई० । ब्राह्मण ! अण्डेसे मुर्गाके बच्चेकी भांति यहदूसरी फूट हुई ।

“ सो इस प्रकार चित्तके०, आस्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये, मैंने चित्तको झुकाया— ‘यह दुःख है’ इसे यथार्थ जान लिया ‘यह दुःख-समुदय है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह आस्रव है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह आस्रव-निरोध है’ इसे यथार्थ जान लिया । ‘यह आस्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् है’ इसे यथार्थ जान लिया । सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते हुये चित्त कामास्रवों सेमुक्त हो गया । भवास्रवोंसे भी विमुक्त हो गया । अ-विद्यास्रवोंसे भी विमुक्त हो गया । छूट (= विमुक्त) जानेपर ‘छूट गया’ ऐसा ज्ञान हुआ । ‘जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया ; करना था सो कर लिया ; अब यहाँके लिये कुछ (शेष) नहीं’ इसे जाना । ब्राह्मण ! रातके पिछले याम (= पहर) में (यह) तृतीय विद्या प्राप्त हुई । अविद्या चली गई, विद्या उत्पन्न हुई । तम गया, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अण्डेसे मुर्गाके बच्चेकी भांति यह तीसरी फूट हुई’ ।

ऐसा कहनेपर वेरजक ब्राह्मणने भगवान्को कहा—“ आप गौतम ! ज्येष्ठ हैं, आप गौतम ! श्रेष्ठ हैं । आश्चर्य ! हे गौतम !! आश्चर्य ! हे गौतम !!० उपासक धारण करे ।”

(८)

वेरंजा-वर्षावास । (वि. पृ. ४६०) ।

“ भन्ते ! भिक्षु-संघ-सहित भगवान् वेरंजामें वर्षावास स्वीकार करें । ” भगवान्ने मौनसे उसे स्वीकार किया । भगवान्की स्वीकृतिको जान वैरंजक ब्राह्मण आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

उस समय वेरंजा दुर्भिक्ष-युक्त दो ईतियों (अकाल और महामारी)से युक्त श्वेत-हड्डियोंवाली, सूखी खेतोवाली थी । भिक्षा करके गुजर करना मुश्किल था । उस समय उत्तरा-पथके घोड़ोंके सौदागर पाँच-सौ घोड़ोंके साथ वेरंजामें वर्षावास (=करते थे) । घोड़ोंके डेरोंमें उन्होंने भिक्षुओंको प्रस्थभर चावल बाँध रखा था ।

भिक्षु पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पात्र-चीवर ले वेरंजामें पिंड-चारके लिये प्रवेशकर, पिंड न पा, घोड़ोंके डेरों (=अश्वमंडलिका) में भिक्षाचारकर प्रस्थ प्रस्थ चावल (=पुलक) पा, आराममें लाकर, ओखलमें कूट कूटकर खाते थे । आयुष्मान् आनन्द प्रस्थभर पुलकको सोलपर पीसकर, भगवान्को देते थे, भगवान् उसे भोजन करते थे ।

भगवान्ने ओखलका शब्द सुना । जानते हुये भी तथागत पूछते हैं । (पूछनेका) काल जान पूछते हैं । (न पूछनेका) काल जान नहीं पूछते । अर्थ-युक्तको पूछते हैं, अनर्थ-युक्तको नहीं । अनर्थ-सहितमें तथागतोंका सेतु-घात (=मर्यादा-खंडन) है । दो कारणोंसे बुद्ध भिक्षुओंको पूछते हैं, (१) धर्म-देशना करनेके लिये या (२) श्रावकोंको शिक्षा-पद (=भिक्षु-नियम) विधान करनेके लिये । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! क्या वह ओखलका शब्द है ? ”

आयुष्मान् आनन्दने वह (सब) बात भगवान्को कह दी ।

“ साधु ! साधु ! आनन्द ! तुम सदुपपत्ति (लोकको) जोत लिया । आनेवाला जनता (तो) पुलाव (=शालि-मांस-आदन) चाहेंगे । ”

+ + + +

एकान्त-स्थ ध्यान-अवस्थित आयुष्मान् सारिपुत्रके चित्तमें इस प्रकार वितर्क उत्पन्न हुआ—“ किन २ बुद्ध भगवानोंका ब्रह्मचर्य (=सम्प्रदाय) चिर-स्थायी नहीं हुआ ? किन २ बुद्ध भगवानोंका ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हुआ ? ” तब संध्या समय आयुष्मान् सारिपुत्र ध्यानसे उठकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये ; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से कहा—

“ भन्ते ! एकान्त-स्थित ध्यानावस्थित होनेके समय, मेरे चित्तमें इस प्रकारका परिवर्तक उत्पन्न हुआ—किन २ बुद्ध भगवानों, सो भन्ते ! किन २ बुद्ध भगवानोंका ? ”

“ सारिपुत्र ! भगवान् विपश्यी, भगवान् शिखी और भगवान् विध्वम्भू (=वेस्सभू) का ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं हुआ । सारिपुत्र ! भगवान् ककुसंध (=ककुच्छन्द), भगवान् कोनागमन और भगवान् कश्यपका ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हुआ । ”

१. पाराजिका १ २. इस भद्रकल्पके ७ बुद्ध हैं, उपरके छः, और सातवें गौतम बुद्ध ।

“ भन्ते ! क्या हेतु है, भन्ते ! क्या प्रत्यय है (=कार्य-कारण), जिससे कि भगवान् विपश्यी ••शिखी••विश्वभूके ब्रह्मचर्य चिरस्थायी न हुये ? ”

“ सारिपुत्र ! भगवान् विपश्यी ••शिखी••वेत्सभू श्रावकोंको विस्तारसे धर्म-उपदेश करनेमें आलसी (=कियासी) थे । ^१ उनके सुत्त (=सूत्र), गेय्य (=गेय), वेय्याकरण (=व्याकरण=व्याख्यान), गाथा, उद्दान, इतिवृत्तक (=इतिवृत्तक) जातक, अद्भुत-धम्म (=अद्भुत-धर्म), वेदल्ल थोड़े थे । उन्होंने शिक्षा-पदों (=भिक्षु-नियम=विनय) का विधान नहीं किया था, ^२ प्रातिमोक्षका उद्देश्य नहीं किया था । उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्ध्यान होनेपर, उनके बुद्ध-अनु-बुद्ध श्रावकोंके अन्तर्ध्यान होने बाद ; नाना नाम, नाना गोत्र, नाना जाति, नाना कुलसे प्रव्रजित (जो) पीछेके श्रावक (=शिष्य) थे, उन्होंने उस ब्रह्मचर्यको शीघ्र ही अन्तर्ध्यान कर दिया । जैसे सारिपुत्र ! सूत्रमें विना पियेये नाना फूल तख्तेपर रखे हों, उनको हवा बिखेरती है, विध्वंसन=विध्वंसन करती है । सो किस हेतु ? चूँकि सूत्रसे पियेये (=संगृहीत) नहीं हैं ; इसी प्रकार सारिपुत्र ! उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्ध्यान होनेपर, उस ब्रह्मचर्यको शीघ्र ही अन्तर्ध्यानकर दिया । ••••• । ”

“ भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि भगवान् ••ककुसंध••कोनागमन ••कस्सपके ब्रह्मचर्य चिरस्थायी हुये ? ”

“ सारिपुत्र ! भगवान् ककुसंध ••कोनागमन ••कस्सप श्रावकोंको विस्तार-पूर्वक धर्म-देशना करनेमें निर्-आलस थे । उनके (उपदेश किये) सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उद्दान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुत-धर्म, वेदल्ल बहुत थे । (उन्होंने) शिक्षा-पद विधान किये थे, प्रातिमोक्ष (=प्रातिमोक्ष) उद्देश्य किये थे । उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्ध्यान होनेपर, बुद्धानु-बुद्ध श्रावकोंके अन्तर्ध्यान होनेपर ; जो नाना नाम, नाना गोत्र, नाना जाति, नाना कुलसे प्रव्रजित पीछेके शिष्य थे ; उन्होंने उस ब्रह्मचर्यको चिर तक, दीर्घकाल तक स्थापित रक्खा । जैसे सारिपुत्र ! सूत्रमें संगृहीत (=गूँथे) तख्तेपर रखे नाना फूल हों, उनको हवा नहीं बिखेरती । सो किस लिये ? चूँकि सूत्रसे असंगृहीत हैं । ••••• ।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रने आसनसे उठ, उत्तरासंग (=चादर)को एक कंधेपर (दाहिने कंधेको छोले हुये रख) कर, जिध्रा भगवान् थे, उधर हाथ जोड़ भगवान्से कहा—

“ इसीका भगवन् ! काल है, इसीका सुगत ! समय है ; कि, भगवान् श्रावकोंके लिये शिक्षा-पदका विधान करें, प्रातिमोक्षका उद्देश्य करें ; जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अध्वनीय = चिरस्थायी हो । ”

“ सारिपुत्र ! ठहरो, सारिपुत्र ! ठहरो, तथागत काल जानेंगे । सारिपुत्र ! शास्ता (=गुरु) तब तक श्रावकोंके लिये शिक्षापद विधान नहीं करते प्रातिमोक्ष उद्देश्य नहीं करते, जब तक कि ••संधमें कोई आस्रव (=चित्त-मल)वाले धर्म (=पदार्थ) प्रादुर्भूत नहीं हो जाते । सारिपुत्र ! जब यहां संधमें कोई कोई आस्रववाले धर्म प्रादुर्भूत हो जाते हैं, तब शास्ता श्रावकोंको शिक्षा-पद विधान करते हैं, प्राति-मोक्ष उद्देश्य करते हैं ; उन्हीं आस्रव

१. बुद्धके उपदेश इन नौ प्रकारोंके हैं । २. भिक्षुओंके पाप-निषेधक नियम ।

स्थानीय धर्मोंके प्रतिपातके लिये । सारिपुत्र ! संघमें तब तक कोई आसन्न-स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ रत्तज्ञ-महत्त्व (= रत्तज्जु महत्त) को न प्राप्त हो । सारिपुत्र ! जब संघ रत्तज्ञ-महत्त्वको प्राप्त हो जाता है, तब यहाँ संघमें कोई कोई आसन्न-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं, और तबही प्रास्ता धावकोंके लिये शिक्षा-पद विधान करते हैं, प्रातिमोक्ष उद्देश करते हैं । तब तक सारिपुत्र ! संघमें कोई आसन्न-स्थानीय धर्म नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि सारिपुत्र ! उसको वेपुल्ल-महत्त्व, उत्तम (वस्तुओंके) लाभकी वड़ाई (= लाभग-महत्त, को, व्याहु-सच । सारिपुत्र ! (इस समय) संघ अर्बुद- (= मल)-रहित = आदिनव-रहित, कालिमा-रहित, शुद्ध, सारमें स्थित है । इन पाँचसौ भिक्षुओंमें जो सबसे पिछड़ा भिक्षु है, वह स्रोत आपत्ति (फल)को प्राप्त, दुर्गति-से रहित, स्थिर संवोधि = परायण (= परम ज्ञान प्राप्तिमें निश्चल) है । ”

यह कह भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको संवोधित किया—

“आनन्द ! यह तथागतोंका आचार है, कि जिनके द्वारा निमन्त्रित हो वर्षा-वास करते हैं, उनको बिना देखे (पूछे) नहीं जाते । चलें आनन्द ! वेरंज ब्राह्मणको देखें । ”

“अच्छा भन्ते ! ” (कह) आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को उत्तर दिया ।

भगवान् (चीवर) पहिन पात्र-चीवर ले० आनन्दको अनुगामी बना, जहाँ वेरंज ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसन पर बैठे । वेरंज ब्राह्मण भगवान्के पास, आकर, भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वेरंज ब्राह्मणको भगवान्ने कहा—

“ब्राह्मण ! तुझसे निमन्त्रित हो, हमने वर्षा-वास कर लिया । अब तुमको देखने आये हैं । हम जनपद-चारिका (= देशाटन)को जाना चाहते हैं । ”

“हे गौतम ! सच-मुचही मैंने वर्षा-वासके लिये निमन्त्रित किया था—मेरा जो देनेका धर्म था, वह (मैंने) नहीं दिया । सो न होनेके कारण नहीं, और न देनेकी इच्छासे (भी नहीं) । सो (मौका) कैसे मिले ? गृहमें वसना (= गृहस्थाश्रम) बहुत काम, बहुत-कृत्योंवाला (होता है) । आप गौतम कलके लिये भिक्षु-संघ-सहित मेरा भोजन स्वीकार करें । ”

भगवान् ने मौन रह स्वीकार किया । तब भगवान् वेरंज ब्राह्मणको धार्मिक कथासे संदर्शन कर आसनसे उठकर चल दिये ।

वेरंज ब्राह्मणने उस रातके वीत जानेपर, अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, भगवान्को कालकी सूचना दी । तब भगवान् पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर, पात्र-चीवर ले, जहाँ वेरंज ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघ-सहित बिछे आसन पर बैठे । वेरंज ब्राह्मणने अपने हाथसे शुद्ध-प्रसुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित कर, पूर्णकर, खाकर पात्रसे हाथ हथ लेनेपर, भगवान्को तीन चीवरसे आच्छादित किया ।

१. (१) अन्तरावसक (= छड़ी), (२) उत्तरासंग (= इकहरी चद्दर), (३) संघादी (= दुहरी चद्दर) ।

एक एक भिक्षुको एक एक धुस्ते- (= धान) जोड़ेसे आच्छादित किया। भगवान् धेरंज ब्राह्मणको धर्म-उपदेश कर...आसनसे उठ चल दिये ।

भगवान् धेरंजामें इच्छानुसार विहरकर, ^१सौगव्य, ^२संकाद्य (= संकस्स), कान्य-कुब्ज (= कणकुब्ज, कन्नौज) होते हुये, जहाँ ^३प्रयाग-प्रतिष्ठान (= पथाग-पतिष्ठान) था वहाँ गये । जाकर प्रयाग-प्रतिष्ठानमें गङ्गा नदी पारकर, जहाँ वाराणसी थी, वहाँ गये । तब भगवान् वाराणसीमें इच्छानुसार विहरकर, जहाँ वैशाली थी, वहाँ चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ वैशाली थी वहाँ पहुँचें । वैशालीमें भगवान् महावन कृटागारशालामें विहार करते थे ।

^४बुद्धोंका आचार है, वर्षा-वास समाप्तकर ^५प्रवारणा करके लोक-संग्रहके लिये देशा-टन करते हुये महा-मण्डल, मध्य-मण्डल, अन्तिम-मण्डल इन तीन मण्डलोंमें से एक मण्डलमें चारिका करते हैं । महामण्डल नौ मी योजन है, मध्य-मण्डल ६०० योजन और अन्तिम मण्डल तीनसौ योजन है । जब महामण्डलमें चारिका करना चाहते हैं, तो महाप्रवारणा (= आश्विन पूर्णिमा)को प्रवारणाकर, प्रतिपदके नित महा-भिक्षु-संघके साथ निकलकर ग्राम निगम (= वस्त्र) आदिमें अन्न-पान आदि (= आमिष) ग्रहणकर लोगोंपर कृपा करते, धर्म-दान (= धर्मोपदेश) से... उनके पुण्यकी वृद्धि करते, नव मासमें देशाटन समाप्त करते हैं । यदि वर्षाकालमें भिक्षुओंकी शमथ-विषयता (= सामाधि-प्रज्ञा) अपरिपक्व (= तरुण) होती है, तो महाप्रवारणाको प्रवारणा न कर, ... कार्तिककी पूर्णमासीको प्रवारणाकर, मार्ग-शीर्षके पहिले दिन महा-भिक्षु-संघ-सहित निकलकर, उपरोक्त प्रकारसे ही मध्य-मण्डलमें आठ महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं । यदि वर्षा समाप्त करनेपर भी विनयाकांक्षी सत्त्वोंकी भावना नहीं होती, तो उनकी भावनाके परिपक्व होनेके लिए मार्ग-शीर्षमास भर भी वहीं वासकर, पूस (= फुस्स) मासके पहिले दिन, महा-भिक्षु-संघ-सहित निकलकर, उक्तक्रमसे ही अन्तिम-मण्डलमें सात महीनेमें चारिका समाप्त करते हैं ।

+ + + + +

वनारसमें । वैशालीमें । (वि. पृ. ४५९) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वाराणसीमें ऋषि-पतन मृगदावमें विहार करने थे ।

वहाँ भगवान्ने पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्र-चीवर ले वाराणसीमें पिंड-चार के लिये प्रवेश किया । १ गो-योग-वृक्षमें पिंड-चार करते, भगवान्ने किसी शून्य-हृदय (= रिक्तास), यहिर्मुख-चित्त (= बाहिरास) मृद-स्मृति, संप्रतन्य-रहित अ-ममाधान-चित्त = विभ्रान्त-चित्त प्राकृत-इन्द्रिय (= साधारण काम-भोगी जनों जैसा) भिक्षुको देखा । देखकर उस भिक्षुको कहा—

“ भिक्षु ! भिक्षु ! अपनेको तू जूठन मत बना । जूठन बने दुर्गन्धसे लिप्त हुये तुझपर कहीं मक्खियाँ न आपढ़ें, (तुझे) मलिन न कर दें । (तेरे लिये) यह उचित नहीं है । ”

भगवान्-द्वारा इस प्रकारके उपदेशसे उपदिष्ट हो, वह भिक्षु संवेग्य (= संवेग) को प्राप्त हुआ । भगवान्ने वाराणसीमें पिंडचारकर, भोजनान्तर “ भिक्षुओंको संबोधित किया—

“ भिक्षुओ ! आज मैंने पूर्वाह्न समय० भिक्षुको देखा । देखकर भिक्षुको कहा— ‘ भिक्षु ! भिक्षु ! अपनेको तू जूठन मत बना० तब भिक्षुओ ! वह भिक्षु मेरे इस उपदेशसे उपदिष्ट हो, संवेगको प्राप्त हो गया । ’ ”

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्से पूछा—

“ क्या है भन्ते ! जूठन (= कटुविय), क्या है दुर्गन्ध (= आसर्गध), क्या हैं मक्खियाँ ? ”

“ भिक्षु ! अमिध्या (= लोभ, राग) जूठन है, व्यापाद् (= द्रोह) आसर्गध है ; और पाप अ-कुशल-चित्तक (= दुरे विचार) मक्खियाँ हैं । ”

वैशालीमें ।

१ उस समय वैशालीके नातिदूर कलन्दक-ग्राम नामका (गाँव) था । वहाँ सुदिन-कलन्दपुत्त नामक सेठका लड़का रहता था । तब सुदिन कलन्द-पुत्त बहुतसे मित्रोंके साथ, किसी कामके लिये वैशाली गया । उस समय भगवान् वड़ी भारी परिपक्व साथ बैठे, धर्म उपदेश कर रहे थे । सुदिन कलन्द-पुत्तने भगवान्को० उपदेश करते देखा । देखकर उसके चित्तमें हुआ—मैं भी क्यों न धर्म सुनूँ । तब सुदिन कलन्द-पुत्त जहाँ वह परिपक्व थी, वहाँ गया । जाकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सुदिन कलन्द-पुत्तको यह हुआ—‘ जैसे जैसे मैं भगवान्के उपदिष्ट धर्मको जान रहा हूँ, (उससे जान पड़ता है कि) यह सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध खरादे शंखसा उज्ज्वल ब्रह्मचर्य, घरमें बसे (= गृहस्थ रहते) को सुकर नहीं है । क्यों न मैं शिर-दाढ़ी मुड़ा, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे देवर हो प्रव्रजित होजाऊँ ? तब भगवान्के धार्मिक उपदेश को... (सुन) ...वह परिपक्व आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर,

१. अ. नि. ३:३:६ । २. “ वैलहटेमें उगा एक पाकड़का वृक्ष । ” अ. क. ३. वित्तय, पाराजिका १ ।

प्रदक्षिणाकर चली गई । परिपक्व चले जानेके थोड़ीही देर बाद, सुदिन्न कलन्द-पुत्र जहाँ भगवान् वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सुदिन्न कलन्द-पुत्रने भगवान्को कहा—

“ जैसे जैसे भन्ते ! मैं भगवान्के उपदिष्ट धर्मको जान रहा हूँ । भन्ते ! मैं सिर-दाढ़ी सुष्टा० प्रव्रजित होना चाहता हूँ । भन्ते ! भगवान् मुझे प्रव्रजित करें । ”

“ सुदिन्न ! क्या घरसे वेधर हो प्रव्रजित होनेके लिये तुम माता पिताके द्वारा अनुज्ञात हो । ”

“ भन्ते ! घरसे वेधर प्रव्रजित होनेके लिये, मैं माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात नहीं हूँ । ”

“ सुदिन्न ! तथागत माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात पुत्रको प्रव्रजित नहीं करते । ”

“ तो मैं भन्ते ! ऐसा करूँगा, जिसमें० प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा (= आज्ञा) देंगे । ”

तब सुदिन्न कलन्द-पुत्र वैशालीमें उस कार्यको भुक्ताकर, जहाँ कलन्द-ग्राम था, जहाँ माता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर माता-पिताको बोला—

“ अम्मा ! तात ! जैसे जैसे मैं भगवान्के० उपदिष्ट धर्म० । मैं० प्रव्रजित होना चाहता हूँ । मुझे० प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा दो । ”

ऐसा कहनेपर सुदिन्न० के माता पिताने सुदिन्नको० यह कहा—“ तात ! सुदिन्न ! तुम हमारे प्रिय = मनाप, सुखमें बड़े, सुखमें पले एक पुत्र हो । तात ! सुदिन्न ! तुम दुःख कुड भी नहीं जानते । मरनेपर भी हम तुमसे अनिच्छुक न होंगे ; फिर हम तुम्हें जीतेजी, कैसे घरसे वेधर प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा देंगे ? ”

दूसरी बारभी सुदिन्नने० माता पिताको यह कहा ०।० ।

तीसरी बार भी ०।० ।

तब सुदिन्न कलन्द-पुत्र—“ मुझे माता-पिता घरसे वेधर प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा नहीं देंगे ”—(सोच) वहीं नंगी धरतीपर पड़ गया—“ यहीं मेरा मरण होगा या प्रव्रज्या ” । तब सुदिन्न०ने एक (बारका) भात (= भोजन) न खाया, दो भी०, तीन भी०, चार०, पाँच०, छः०, सात० । तब सुदिन्नके० माता पिताने सुदिन्नको० यह कहा—

“ तात ! सुदिन्न ! तुम हमारे प्रिय० एक पुत्र हो० । मरनेपर भी हम तुमसे अकाम न होंगे० । उठो तात ! सुदिन्न खाओ पीओ (सुखी) हो । खाते पीते.....सुखसे काम-सुख भोगते पुण्य करते रमण करो । हम तुम्हें.....प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा न देंगे । ”

ऐसा बोलेपर सुदिन्न० चुप रहा ।

दूसरीवार भी ०।० ।

तीसरीवार भी ०।० ।

तब सुदिन्न० के मित्र जहाँ सुदिन्न था, वहाँ गये; जाकर सुदिन्न० को बोले—

“ सौम्य ! सुदिन्न ! तुम माता पिताके प्रिय० एक-पुत्र हो । मरनेपर भी तुम्हारे माता पिता० प्रव्रजित होने की आज्ञा न देंगे । उठो सौम्य सुदिन्न ! खाओ, पीओ० पुण्य करते रमण करो । मात-पिता तुम्हें प्रव्रजित होनेकी आज्ञा न देंगे । ”

ऐसा बोलनेपर सुदिन० चुप रहा ।

दूसरीवार भी ०।० ।

तीसरीवार भी ०।० ।

तब सुदिनके० मित्र जहाँ सुदिन०के माता-पिता थे, वहाँ गये । जाकर बोले—

“अम्मा ! तात ! यह सुदिन नंगी धरतीपर पड़ा……(कहता है) —‘यहाँ मरण होगा या प्रव्रज्या’ । यदि ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा न दोगे, तो वहाँ मर जायेगा । यदि सुदिनको ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देदोगे, तो प्रव्रजित होनेपर उसे देखोगे । यदि सुदिनको ०प्रव्रज्या अच्छी न लगी, तो उसकी दूसरी और क्या गति होगी ?—यहाँ लौट आयेगा । सुदिनको० प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देदो । ”

“तातो ! हम सुदिनको ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा देते हैं । ”

तब सुदिन कलन्द-पुत्रके मित्र जहाँ सुदिन कलन्द-पुत्र था वहाँ गये, जाकर सुदिन कलन्द-पुत्रको बोले—

“उठो सौम्य ! सुदिन ! ०प्रव्रज्याके लिये माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हो । ”

तब सुदिन कलन्द-पुत्र—‘०प्रव्रज्याके लिये माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हूँ’—(जान) हट=उदग्र हाथसे शरीर पोंछते, उठ खड़ा हुआ । तब सुदिन० कुछ दिनमें ताकत पाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, सुदिन कलन्द-पुत्रने भगवान्को कहा —

“भन्ते ! ०प्रव्रज्याके लिये मैं माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हूँ । मुझे भगवान् प्रव्र-जित करें । ”

सुदिन कलन्द-पुत्रने भगवान्के पास प्रव्रज्या (=श्रमणेरभाव) और उपसंपदा (=भिक्षु-भाव) पाई । उपसंपदा (=भिक्षु होने)के थोड़ी ही देर बाद, सुदिन इन धुत (=अवधूत) —गुणोंसे युक्त हो वज्जी (देश)के एक ग्राममें विहार करने लगे —जैसे, आरण्यक (=वनमें रहना), पिंड-पातिक (=मधूकरी खाना, निमंत्रण आदि नहीं), पांशु-कूलिक (=पैके चीथड़ोंको ही सीकर पहिनना), और स-पदान-चारी निरंतर (-चारिका) चलतेरहना ।

+ + +

‘भगवान्ने तेरहवीं (वर्षा) चालिय पर्वतमें (बिताई) ।

सीह-सुत्त (वि. पृ. ४५८) ।

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कृथागार-शालामें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी संस्थागार (= प्रजातंत्र-सभागृह)में घेठे हुये, एकत्रित हुये, बुद्धका गुण बखानते थे, धर्मका, संवका गुण बखानते थे । उस समय निर्गठों (= जैनों)का श्रावक सिंह सेनापति उस सभामें घेठा था । तब सिंह सेनापतिके चित्तमें हुआ—‘ निःसंशय वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होंगे, तब तो यह बहुतसे प्रतिष्ठित लिच्छवी बखान रहे हैं । क्यों न मैं उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ।’

तब सिंह सेनापति जहां निर्गठ नाथ-पुत्त थे, वहां गया । जाकर निर्गठ नाथ-पुत्तको बोला—
“ भन्ते ! मैं श्रमण गौतमको देखनेके लिये जाना चाहता हूँ । ”

“ सिंह ! क्रियावादी होते हुये, तू क्या अक्रिया-वादी श्रमण गौतमके दर्शनको जायेगा । सिंह ! श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है, श्रावकोंको अ-क्रिया-वादका उपदेश करता है । ”

तब सिंह सेनापतिकी भगवान्के दर्शनके लिये जानेकी जो इच्छा थी, वह शांत होगई ।

दूसरीवार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी । तब सिंह सेनापति जहां निर्गठ नाथ-पुत्त थे, वहां गया । कहा ।

“क्या तू सिंह ! क्रियावादी होकर, अक्रियावादी श्रमण गौतमके दर्शनको जायेगा । ”

दूसरीवार भी सिंह सेनापतिकी इच्छा शांत होगई ।

तीसरीवार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी । ‘पूछू या न पूछू, निर्गठ नाथ-पुत्त मेरा क्या करेगा ? क्यों न निर्गठ नाथ-पुत्तको बिना पूछे ही, मैं उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ?’

तब सिंह सेनापति पांच सौ रथोंके साथ, दिन ही दिन (= दो पहर) को भगवान्के दर्शनके लिये, वैशालीसे निकला । जितना यान (= रथ) का रास्ता था, उतना यानसे जाकर, यानसे उतर, पैदल ही आश्रममें प्रविष्ट हुआ । सिंह सेनापति जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर घेठ गया । एक ओर घेठे हुये सिंह सेनापतिने भगवान्को यह कहा—

“ भन्ते ! मैंने सुना है कि—श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है । अक्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसीकी ओर शिष्योंको ले जाता है । भन्ते ! जो ऐसा कहता है—
‘ श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है । ’...क्या वह भगवान्को ठीक कहता है ? अभूत (= जो नहीं है)से भगवान्की निन्दा तो नहीं करता ? धर्मानुसारही धर्मको कहता है ?

सीह-मुत्त ।

२ : १० ।

कोई सह-धार्मिक वादावुवाद तो निन्दित नहीं होता ? भन्ते ! हम भगवान्की निन्दा करना नहीं चाहते । ”

“ सिंह ! ऐसा कारण है, जिस कारणसे ठीक ठीक कहते हुये, मुझे कहा जा सकता है— ‘श्रमण गौतम अक्रियावादी है०’ ।

“ सिंह ! क्या कारण है, ‘श्रमण गौतम अक्रियावादी है०’ सिंह ! मैं काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित, मन-दुश्चरितको, अनेक प्रकारके पाप अकुशल-धर्मोंको अक्रिया कहता हूँ० ।०

“ सिंह ! क्या कारण है जिस कारणसे—‘श्रमण गौतम क्रियावादी है, क्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसीसे श्रावकोंको ले जाता है० । सिंह ! मैं काय-सुचरित (=अ-हिंसा, चोरी न करना, अव्यभिचार), वाक्-सुचरित (=सच बोलना, लुगली न करना, मोठा वचन, वकवाद न करना), मन-सुचरित (=अ-लोभ, अ-द्वेष, सम्यक्-दृष्टि) अनेक प्रकारके कुशल (=उत्तम) धर्मोंको क्रिया कहता हूँ । सिंह ! यह कारण है जिस कारणसे मुझे ‘श्रमण गौतम क्रियावादी’ है० ।०

“ उच्छेदवादी० । ०जुगुप्सु० । ०वैनायिक० । ०तपस्वी० । अपगर्भ० ।

“ सिंह ! क्या कारण है जिस कारणसे ठीक ठीक कहनेवाला मुझे कह सकता है— ‘श्रमण गौतम अस्ससन्त (=आश्वासन्त) है, आश्वासके लिये धर्म-उपदेश करता है, उसीसे श्रावकोंको ले जाता है’ । सिंह ! मैं परम आश्वासने आश्वासित हूँ, आश्वासके लिये धर्म उपदेश करता हूँ, आश्वास (के मार्ग) से ही श्रावकोंको ले जाता हूँ । यह कारण० । ”

ऐसा कहनेपर सिंह सेनापतिने भगवान्को कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते !० उपासक मुझे स्वीकार करें । ”

“ सिंह ! सोच समझकर करो० । तुम्हारे जेने सञ्चान्त मतुष्योंका सोच समझकर (निश्चय) करना ही अच्छा है । ”

“ भन्ते ! भगवान्के इस कथनसे मैं और भी सन्तुष्ट हुआ । भन्ते ! दूसरे तैर्थिक मुझे श्रावक पाकर, सारी वैशालीमें पताका उड़ाते—सिंह सेनापति हमारा श्रावक (=चेला) हो गया । लेकिन भगवान् मुझे कहते हैं—‘सोच समझकर सिंह ! करो० । यह मैं भन्ते ! दूसरी बार भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी० । ”

“ सिंह ! तुम्हारा कुल दीर्घकालसे निर्गंओंके लिये प्याउकी तरह रहा है ; उनके जानेपर ‘पिंड न देना (चाहिये)’ ऐसा मत समझना । ”

“ भन्ते ! इससे मैं और भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट, और अभिरत हुआ । ० । मैंने सुना था भन्ते ! कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘मुझे ही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये०’ । भन्ते ! भगवान् तो मुझे निर्गंओंको भी दान देनेको कहते हैं । हम भी भन्ते ! इसे युक्त समझेंगे । यह भन्ते ! मैं तीसरी बार भगवान्की शरण जाता हूँ । ० ।

१ अक्रियावादी, उच्छेदवादी, जुगुप्सु, तपस्वी, अप-गर्भकी व्याख्या घेरअसुत्त (पृष्ठ १३८, १३९)में देखो । २ उपालि-सुत्त देखो ।

तब भगवान् ने सिंह सेनापतिको आनुपूर्वी कथा कही, जैसे—दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा, कामभोगोंके दोष, अपकार और ह्येस ; और निष्कर्मताका माहात्म्य प्रकाशित किया । जब भगवान् ने सिंह सेनापतिको अरोग-चित्त, मृदु-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, उदग्र-चित्त, प्रसन्न-चित्त जाना । तब वह जो बुद्धोंकी स्वयं उठानेवाली धर्म-देशना है, उसे प्रकाशित किया—दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग । जैसे कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र अच्छी प्रकार रङ्ग पकड़ता है । इसी प्रकार सिंह सेनापतिको उसी आसनपर वि-मल, वि-रज, धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—

‘जो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है’ । सिंह सेनापति दृष्ट-धर्म = प्राप्त-धर्म = विदित-धर्म = परि-अवगाढ-धर्म, संदेह-रहित, वाद-विवाद-रहित, विशारदता-प्राप्त, शास्ताके शासनमें स्वतंत्र हुआ । और भगवान् से यह बोला—

“भन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान् ने मौनसे स्वीकार किया । तब सिंह सेनापति भगवान् की स्वीकृतिको जान आसनसे उठ भगवान् को अमिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब सिंह सेनापतिने एक आदमीसे कहा—

“हे आदमी ! जा तू तट्यार मांसको देख तो ।”

तब सिंह सेनापतिने उस रातके वीतनेपर अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य तट्यार करा, भगवान् को कालकी सूचना दी । भगवान् पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पात्रचीवर ले जहाँ सिंह सेनापतिका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । उस समय बहुतसे निगंठ (= जैनसाधु) वैशालीमें एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर, बाँह उठाकर चिल्लाते थे—‘आज सिंह सेनापतिने मोटे पशुको मारकर, श्रमण गौतमके लिये भोजन पकाया ; श्रमण गौतम जान बूझकर (अपनेही) उद्देश्यसे किये, उस (मांस) को खाता है ।’...

तब कोई पुरुष जहाँ सिंह सेनापति था, वहाँ गया । जाकर सिंह सेनापतिके कानमें बोला—

“भन्ते ! जानते हैं, बहुतसे निगंठ वैशालीमें एक सड़कसे दूसरी सड़कपर० बाँह उठाकर चिल्ला रहे हैं—आज० ।”

“जाने दो आर्यों (= अर्यों) ! चिरकालसे यह आयुष्मान् (= निगंठ) बुद्ध० धर्म० संघकी निन्दा चाहने वाले हैं । यह आयुष्मान् भगवान् की असत्, तुच्छ, मिथ्या, अ-भूत निन्दा करते नहीं शरमाते । हम तो (अपने) प्राणके लिये भी जान बूझकर प्राण न मारेंगे ।”

तब सिंह सेनापतिने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित (कर), परिपूर्ण किया । भगवान् के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, सिंह सेनापति... एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सिंह सेनापतिको भगवान्, धार्मिक कथासे संदर्शन करा... आसनसे उठकर चल दिये ।

+ + + + +

मेण्डक-दीक्षा । विशाखा । (वि. पू. ४५८) ।

१ तब भगवान् वैशालीमें इच्छानुसार विहारकर साढ़े बारहसौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ, जिधर ३ भद्रिया थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ भद्रिया थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् भद्रिया (= भद्रिका) में जातिया (= जातिका)-वनमें विहार करते थे । मेण्डक गृहपतिने सुना कि—‘शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम भद्रियामें आए हैं, ... जातिया वनमें विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा कल्याण (= मङ्गल) कीर्ति-शब्द पैला हुआ है—‘वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या-आचरण-संयुक्त, सुगत, लोक-विद्, अनुत्तर (= सर्वश्रेष्ठ) पुरुषोंके दम्य-सारथी (= चाबुक-सवार), देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् हैं । वह देव-मार-ग्रहा सहित इस लोकको ; श्रमण-प्राक्ष्णों सहित, देव-मनुष्यों सहित- (इस) प्रजा (= जनता) को, स्वयं (परम-तत्त्वको) जानकर साक्षात्कर जतलाते हैं । वह आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अवसान (अन्तमें)-कल्याण, अर्थ-सहित = व्यंजनसहित, धर्मको उपदेशते हैं ; और केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते हैं । इस प्रकारके अर्हत्को दर्शन उत्तम होता है ।’

तब मेण्डक गृहपति भद्र (= उत्तम) भद्र यानोंको बुझवाकर, भद्र यानपर आरुढ़ हो, भद्र भद्र यानोंके साथ, भगवान्के दर्शनके लिये भद्रिकासे निकला । बहुतसे तैर्थिकों (= पंथायियों) ने दूरसे ही मेण्डक-गृहपतिको आते हुये देखा । देखकर मेण्डक-गृहपतिको कहा—

“ गृहपति ! तू कहाँ जाता है ? ”

“ भन्ते ! मैं श्रमण गौतमके दर्शनके लिये जाता हूँ । ”

“ क्यों गृहपति ! तू क्रियावादी होकर अ-क्रियावादी श्रमण गौतमके दर्शनको जाता है ? गृह-पति ! श्रमण गौतम अ-क्रियावादी है, अ-क्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसी (रास्ते) से श्रावकोंको भी ले जाता है । ”

तब मेण्डक गृहपतिको हुआ—

“ निःसंशय वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होंगे, जिसलिये कि यह तैर्थिक निंदा करते हैं । ”

(और) जितना रास्ता यानका था, उतना यानसे जाकर (फिर) यानसे उतर, पैदल ही जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मेण्डक श्रेष्ठको भगवान्ने आनुपूर्विक ३ कथा कही ०।० मेण्डक गृहपतिको उसी आसनपर विमल चिरज धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—‘जो कुछ समुदय-धर्म है, वह निरोध-धर्म है । ०। तब दृष्टधर्म ० मेण्डक गृहपतिने भगवान्को कहा—“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे कि भन्ते ! ० मैं भगवान्की शरण जानता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे भगवान्

मुझे सांजलि शरणागत उपासक जानें । भन्ते ! भिक्षु-संघ-सहित भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें । ”

“ भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । ”

मेंडक गृहपति भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब मेंडक गृहपतिने उस रातके वीतनेपर उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, भगवान्को काल सूचित कराया० । भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ मेंडक श्रेष्ठीका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्षुसंघ-सहित विष्टे आसनपर बैठे । तब मेंडक गृहपतिकी भार्या, पुत्र, पुत्र-वधु (= सुणिसा) और दास जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये ; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । उनको भगवान्ने आनुपूर्विक कथा कही० । उनको उसी आसनपर वि-मल वि-रज धर्म-वधु उत्पन्न हुआ० । तब दृष्ट-धर्म० उन्होंने भगवान्को कहा —

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !!० हम भन्ते ! भगवान्की शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु संघकी भी । आजसे हमें भन्ते !० उपासक जानें । ”

तब मेंडक गृहपतिने अपने हाथसे बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पित-कर, पूर्णकर, भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर० एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ मेंडक गृह-पतिने भगवान्को कहा—

“ जब तक भन्ते ! भगवान् भद्रियामें विहार करते हैं, तब तक मैं बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघकी ध्रुव-भक्त (= ससर्वदाके भोजन) से (सेवा करूँगा) । ”

तब भगवान् ! मेंडक गृहपतिको धार्मिक कथा... (कह)...आसनसे उठकर चल दिये ।

+ + + +

विशाखाका जन्म (वि. पू. ४६५) ।

१ विशाखाका जन्म २ अंगदेशके भद्रिया नगरमें मेंडक श्रेष्ठीके पुत्र धनंजय श्रेष्ठीकी अग्रमहिषी सुमना देवीकी कोखमें हुआ था । उसकी सात वर्षकी अवस्थामें शास्ता ईल ब्राह्मण आदिको... (बोध करानेके लिये)...महाभिक्षु-संघके साथ चारिका करते हुये, उस नगरको प्राप्त हुये । उस समय मेंडक गृहपति उस नगरके पाँच महापुण्यात्माओंमें प्रधान (= ज्येष्ठ) होकर, (नगर-) श्रेष्ठी-पद (पर) काम करता था । पाँच महापुण्य थे—मेंडक श्रेष्ठी, चन्द्र-पद्मा उसकी प्रधान भार्या, उसका ज्येष्ठ-पुत्र धनंजय, इसकी भार्या सुमना देवी, मेंडक श्रेष्ठीका दास पूरण । केवल मेंडक श्रेष्ठी ही नहीं, बिंबसार-राजाके राज्यमें पाँच (जने) अमित भोगवाले थे—जोतिय, जटिल, मेंडक, पुण्णक, (= पूर्णक), और काक-वलिय ।

उनमेंसे मेंडक श्रेष्ठीने दश-वल (= बुद्ध) के अपने नगरमें आनेकी बात जानकर, पुत्र धनंजय श्रेष्ठीकी कन्या विशाखाको जुलाकर कहा—

“ अम्म ! तेरा भी मंगल है, हमारा भी मंगल है । अपने परिवारकी पाँचसौ कन्याओं (तथा) पाँचसौ दासियोंके साथ, पाँचसौ रथोंपर चढ़ दशवलकी अगवानी कर । ”

१ धम्मपद. अ. क. ४:८ । २ गंगाके दक्षिण, वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले (विहार) ।

उसने 'अच्छा' कह वैसा ही किया । कारण अ-कारण जाननेमें कुशल होनेसे जितना मार्ग यानका था, उतना यानसे जा उतरकर पैदल ही शास्ताके पास जा वन्दनाकर एक ओर खड़ी हो गई । भगवान् ने उसे चर्याके संबंधमें देशनाकी । देशनाके अन्तमें वह पाँचसौ कन्याओंके साथ स्रोत-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हुई । मेंडक श्रेष्ठीने भी शास्ताके पास आकर, धर्म-कथा सुन स्रोत-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हो, दूसरे दिनके लिये, निर्मंत्रितकर, दूसरे दिन अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको परोसकर, इस प्रकार आठ मास महादान दिया । शास्ता भद्विया (= सुंगेर) नगरमें इच्छानुसार विहारकर, चले गये ।

उस समय विम्बसार और प्रसेनजित् कोसल एक दूसरेके वहनोई थे । एक दिन कोसल-राजाने सोचा—'विम्बसारके राज्यमें पाँच अमित भोगवाले (आदमी) वसते हैं, मेरे राज्यमें एक भी वैसा नहीं है । क्यों न विम्बसारके पास जाकर, एक महापुण्यको माँग लाऊँ ।' वह वहाँ जाकर, राजाके खातिर करनेके बाद—'किस कारणसे आये ?' पूछे जानेपर—'तुम्हारे राज्यमें पाँच अमित-भोग महापुण्य वसते हैं, उनमेंसे एकको ले जानेके लिये आया हूँ । उनमेंसे एक मुझे दो ।'

"महाकुलोंको हम हटा नहीं सकते ।"—कहा ।

"बिना पाये न जाऊँगा ।"—कहा ।

राजाने अमात्योंसे सलाह करके—

"जोति आदि महाकुलोंका चलाना पृथिवीके चलानेके समान है । मेंडक महाश्रेष्ठीका पुत्र धनंजय श्रेष्ठी है, उसके साथ सलाहकर, तुम्हें उत्तर दूँगा ।" कह, उसको बुलवाकर —

"तात ! कोसल-राजा—एक धनी श्रेष्ठी ले जानेको कहता है । तुम उसके साथ जाओगे ?"

"आपके भेजनेपर, देव ! जाऊँगा ।"

"तो तात ! प्रबंध करके जाओ ।"

उसने अपना कृत्य समाप्त कर लिया । राजाने भी उसका बहुत सत्कार करके—'इसे ले जाओ'—कह प्रसेनजित् राजाको दे दिया । वह उसको लेकर एक रास्तेमें एक रात ठहरकर जाते हुए, एक स्थान पर डेरा डाल दिया । धनंजय श्रेष्ठीने पूछा—

"यह किसका राज्य है ?"

"मेरा है, श्रेष्ठी !"

"यहाँसे श्रावस्ती कितनी दूर है ?"

"यहाँसे सात योजनपर ।"

"नगरके भीतर बहुत भीड़ होती है, हमारा परिजन (= नोकर-चाकर) भारी है । यदि आज्ञा हो तो, देव ! यहीं बसैं ।"

राजा, 'अच्छा' कह, उस स्थान पर नगर बनवा, उसे देकर चला गया । साथ वास-स्थान पानेके कारण 'साकेत' यही नगरका नाम हुआ ।

१. अयोध्या, जि० फैजाबाद (युक्तप्रान्त) ।

^१ तब भद्रियामें इच्छानुसार विहारकर, मेंडक गृहपतिको बिना पृछेही, साढ़े बारह सौके महान् भिक्षु-संघके साथ, भगवान् जहां ^२ अंगुतराप था, वहां चारिकाके लिये चल दिये । मेंडक गृहपतिने सुना, कि भगवान्० अंगुतरापको चारिकाके लिये चले गये । तब मेंडक गृह-पतिने दासों और कमकरोंको आज्ञा दी—

“ तो भणे ! बहुत सा लोन, तेल, मधु, तंदुल और खाद्य गाड़ियोंपर लादकर आओ । साढ़े बारह सौ रवाले भी, साढ़े बारह सौ धेनु (=दूध देने वाली) गायोंको लेकर आवें । जहां हम भगवान्को देखेंगे, वहां गर्मधारवाले दूधके साथ भोजन करायेंगे ।”

तब मेंडक गृहपतिने रास्तेमें एक जंगल (=कांतार) में भगवान्को पाया । जहां भगवान् थे वहां गया, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुए, मेंडक श्रेष्ठीने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! भिक्षु-संघ-सहित भगवान् कलका मेरा भात स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब मेंडक श्रेष्ठी भगवान्की स्वीकृतिको जान, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

मेंडक गृह-पतिने उस रातके वीत जानेपर, उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, भगवान्को काल सूचित कराया० । तब भगवान् पूर्वाह्न समय, पहिनकर पात्रचीवर ले, जहां मेंडक गृहपति का परोसना था, वहां गये । जाकर भिक्षु-संघ-सहित बिछे आसनपर बैठे । तब मेंडक गृहपतिने साढ़े बारह सौ गोपालोंको आज्ञा दी—

“तो भणे ! एक एक गाय ले, एक एक भिक्षुके पास खड़े हो जाओ, गर्मधारवाले दूधसे भोजन करायेंगे ।” तब मेंडक गृह-पतिने अपने हाथसे बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित किया, पूर्ण किया । गर्मधारके दूधसे आना कानी करते, भिक्षु (उसे) ग्रहण न करते थे ।

(तब भगवान्ने कहा)—“ ग्रहण करो, परिभोग करो, भिक्षुओ ! ”

मेंडक गृह-पति बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघको उत्तम खाद्य-भोज्य तथा धार-उष्ण दूधसे, अपने हाथसे संतर्पितकर पूर्णकर० एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मेंडक गृहपतिने भगवान्से कहा—

“ भन्ते ! जल-रहित, खाद्य-रहित, कांतार (=वीरान) मार्गभी हैं ; बिना पाथेयके (उनसे) जाना सुकर नहीं । अच्छा हो, भन्ते ! भगवान् पाथेयकी अनुज्ञा दें ।”

तब भगवान् मेंडक श्रेष्ठीको धर्म-उपदेश (कर)...आसनसे उठकर चल दिये । भगवान्ने इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ अनुज्ञा करता हूँ, भिक्षुओ ! पांच गोरसकी—दूध, दही, तक्र (=छाछ), नवनीत (=मक्खन) और घी (=सर्पिप्) ।

१. महावग्ग. ६ । २. सुगेर भागलपुर जिल्लोका गंगाके उत्तरका भाग । अङ्ग-उत्तर आप = पानी (=गंगा) के उत्तरका अङ्ग ।

आपणमें ।

२ : ११ ।

“ भिक्षुओ ! (कोई कोई) जल-रहित, खाद्य-रहित, कांतार-मार्ग हैं ; (जिनसे) बिना पाथेयके जाना सुकर नहीं । अनुज्ञा देता हूँ, भिक्षुओ ! तंडुलार्थी (= तंडुल चाहनेवाला) तंडुलका, मूँग-चाहनेवाला मूँगका, उड़द चाहनेवाला उड़दका, लोण चाहनेवाला लोणका, गुड़ चाहनेवाला गुड़का, तेल चाहनेवाला तेलका, घी चाहनेवाला घीका पाथेय हूँ । ”

“ भिक्षुओ ! (कोई कोई) श्रद्धालु और प्रसन्न मनुष्य होते हैं । वह कपिपकारक (= भिक्षुका अनुचर गृहस्थ) के हाथमें हिरण्य (= सोना या सोनेका सिका) देते हैं — ‘ इससे आर्यको जो विहित है, वह ले देना ’ । भिक्षुओ ! उससे जो विहित हो, उसे उपभोग करनेकी अनुज्ञा देता हूँ । किन्तु, भिक्षुओ ! जातरूप (= सोना) — रजत (= चांदी) का उपभोग करना या संग्रह करना, मैं किसी भी हालतमें नहीं कहता । ”

क्रमशः चारिका करते हुए भगवान् जहाँ आपण था, वहाँ पहुँचे ।

+ + + +

पोतलिय-सुत्त । (वि. पू. ४५८)

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् अंगुत्तराप-(देश)में अंगुत्तरापोके आपण नामक निगम (=कस्त्रे)में विहार करते थे ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्र-चीवर ले, भिक्षा-चारके लिये आपणमें प्रविष्ट हुये । आपणमें पिंड-चार करके पिंड-पात (=भोजन)-समासका, एक वन-खंडमें दिनके विहारके लिये गये । भीतर जाकर दिनके विहारके लिये एक वृक्षके नीचे बैठे । पोतलिय गृह-पति भी निवासन (=पोशाक) प्रावरण (=चादर) पहिने, छाता जूता धारण किये, जंवा-विहार (=चहल-कदमी) के लिये दहलता, जहाँ वह वनखंड था वहाँ गया । वनखंडमें घुसकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा । जाकर भगवान् के साथ...संमोदन कर... (और) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये पोतलिय गृह-पतिको भगवान् ने यह कहा—

“ गृहपति ! आसन विद्यमान हैं, यदि चाहते हो, तो बैठो । ”

ऐसा कहने पर पोतलिय गृह-पति—‘ गृहपति (=गृहस्थ, वैश्य)’ कहकर सुखे श्रमण गौतम पुकारता है ’—कुपित और असन्तुष्ट हो चुप रहा ।

दूसरी बार भी० । ० ।

तीसरी बार भी० । तब पोतलिय गृहपतिने—‘ गृहपति कहका० ’—कुपित और असन्तुष्ट हो भगवान् से कहा—

१ म. नि. २:१:४. (यहाँ अट्ठकथामें है)—“अङ्गही यह जनपद है । मही (?) गंगा) नदीके उत्तरमें जो पानी है, उसके अ-दूर उत्तर होनेसे उत्तराप कहा जाता है । किस महीके ‘ उत्तरमें ... ’ ? महामहीके । ... । यह जम्बूद्वीप दश-सहस्र-योजन बड़ा है । इसमें चार हजार योजन प्रदेश जलसे भरा होनेसे, समुद्र कहा जाता है । (और) तीन हजार योजनमें मनुष्य बसते हैं । तीन हजार योजनमें चौरासी हजार कूटों (=चोटियों)से सुशोभित, चारों ओर बहती पाँच सौ नदियोंसे विचित्र, पाँच सौ योजन ऊँचा हिमवान् (=हिमालय) है । जहाँ पर कि—लम्बाई, चौड़ाई, गहराईमें पचास पचास योजन, घेरेमें डेढसौ योजन, अनवत्त-दह, कण्णमुंड-दह, रथकार-दह, छहन्त-दह, कुणाल-दह, मंदाकिनी, सिंहप्पपातक (= सिंह-प्रपातक) यह सात महासरोवर प्रतिष्ठित हैं । अनोत्त-दह, सुदर्शन-कूट, चित्र-कूट, काल-कूट, गंधमादन-कूट, कैलाश-कूट इन पाँच कूटों (=गिरि-शिखरों) से घिरा है । ... । इसके चारों ओर सिंह-मुख, हस्ति-मुख, अश्व-मुख, गो-(=वृषभ) मुख—चार मुख हैं । जिनसे चार नदियाँ निकलती हैं । सिंह-मुखसे निकली नदीके किनारे सिंह बहुत होते हैं । हस्ति आदि मुखोंसे (निकली नदियोंके किनारे) हस्ती, अश्व और बैल । ... । गङ्गा, यमुना, अचिरवती (=राप्ती), सरभू (=सरयू, घाघरा), मही (=गंडक) ... यह पाँच नदियाँ हिमवान् से निकलती हैं । इनमें जो यह पाँचवीं मही है, वहो यहाँ महीसे अभिप्रेत है । ... । इस अंगुत्तराप जनपदमें आपण...निगममें बीस हजार आपणों (=दुकानों)के मुँह विभक्त थे । इस प्रकार आपणों (=दुकानों) से भरे होनेसे, आपण नाम हो गया । उस निगमके अ-दूर, नदीतीर-पर घनी छायावाला रमणीय भूमि-भागवाला वन-खंड था । उपमें भगवान् विहरते थे ।

“हे गौतम ! तुम्हें यह उचित नहीं, तुम्हें यह योग्य नहीं, जो मुझे गृह-पति कहकर पुकारते हो । ”

“गृहपति ! तेरे वही आकार हैं, वही लिङ्ग हैं, वही निमित्त (= लिङ्ग) हैं, जैसे कि गृह-पति के । ”

“चूँकि हे गौतम ! मैंने सारे कर्मान्त (= खेती) छोड़ दिये, सारे व्यवहार (= व्यापार, वाणिज्य) समाप्त कर दिये । हे गौतम ! मेरे पास जो धन, धान्य, रजत (= चाँदी), जातरूप (= सोना) था, सब पुत्रोंको तकां दे दिया । सो मैं (खेती आदिमें) न ताकीद करनेवाला, न कटु कहनेवाला हूँ ; सिर्फ खाने पहिरने भरसे वास्ता रखने वाला (हो), विहरता हूँ । ... ”

“गृहपति ! तू जिस प्रकार व्यवहारके उच्छेदको कहता है । आर्योंके विनयमें व्यवहार-उच्छेद, (इससे) दूसरी ही प्रकार होता है । ”

“तो भन्ते ! आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद कैसे होता है ? अच्छा ! भन्ते ! भगवान् मुझे उस प्रकारका धर्म-उपदेश करें, जैसे कि आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद होता है । ”

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो ; कहता हूँ । ”

“अच्छा भन्ते ! ” पोतलिय गृह-पतिने भगवान्को कहा । भगवान्ने कहा —

“गृहपति ! आर्य-विनय (= आर्य-धर्म, आर्य-नियम) में यह आठ धर्म व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं । कौन से आठ ? (१) अ-प्राणातिपात (= अहिंसा) के लिये, प्राणातिपात छोड़ना चाहिये । (२) दिया-लेने (= दिवादान) के लिये, अ-दिवादान (= चोरी, न दिया लेना) छोड़ना चाहिये । (३) सत्य बोलनेके लिये, मृपावाद छोड़ना चाहिये । (४) अ-पिशुन-वचन (= न चुगली करना) के लिये, पिशुन-वचन छोड़ना चाहिये । (५) अ-गृद्ध-लोभ (= निर्लोभ) के लिये, गृद्ध-लोभ छोड़ना चाहिये । (६) अ-निन्दा-दोषके लिये, निन्दा छोड़ना चाहिये । (७) अ-क्रोध-उपायास (= परेशानी) के लिये, क्रोध-उपायास छोड़ना चाहिये । (८) अन्-अतिमानके लिये, अतिमान (= अभिमान) को छोड़ना चाहिये । गृहपति ! संक्षिप्तसे कहे, विस्तारसे न विभाजित किये, यह आठ धर्म, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं । ”

“भन्ते ! भगवान्ने जो मुझे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्तसे, आठ धर्म० कहे । अच्छा हो भन्ते ! (यदि) भगवान् अनुकम्पाका (उन्हे) विस्तारसे विभाजित करें । ”

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ । ”

“अच्छा भन्ते ! ” पोतलिय गृहपतिने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान् बोले—

“गृहपति ! ‘अप्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा ? गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है—‘जिन संयोजनोंके कारण मैं प्राणातिपाती होऊँ, उन्हीं संयोजनोंको छोड़नेके लिये, उच्छेदके लिये मैं लगा हुआ हूँ, और मैं ही प्राणातिपाती होगया । प्राणातिपातके कारण, आत्मा (= अपना चित्त) भी मुझे धिकारता

है । प्राणातिपातके कारण, विज्ञ लोग भी जानकर धिक्कारते हैं । प्राणातिपातके कारण, काया छोड़नेपर, मरनेके बाद, दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन (=बंधन) है, यही नीवरण (=ढक्कन) है, जो कि यह प्राणातिपात । प्राणातिपातके कारण जो विवात-परिदाह (=द्वेप-जलन) और आस्रव (=चित्त-दोष) उत्पन्न होते हैं, प्राणातिपातसे विरतको वह विवात-परिदाह, आस्रव नहीं उत्पन्न होते । ‘अ प्राणातिपातके लिये, प्राणातिपात छोड़ना चाहिये’ यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा ।

“दिन्नादानके लिये अदिन्नादान छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा ? गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु मैं अदिन्नादायी (=विना दिया लेनेवाला) होता हूँ, उन्हीं संयोजनोंके छोड़नेके लिये, उच्छेद करनेके लिये, मैं लगा हुआ हूँ; और मैं ही अ-दिन्नादायी होगया ! अ-दिन्नादानके कारण आत्मा भी मुझे धिक्कारता है । अ-दिन्नादानके कारण विज्ञ लोग भी जानकर धिक्कारते हैं । अ-दिन्नादानके कारण काया छोड़नेपर, मरनेके बाद दुर्गति भी होनी है । यही संयोजन है, यही नीवरण है, जो कि यह अ-दिन्नादान । अ-दिन्नादानके कारण विवात (=पीड़ा) परिदाह (=जलन) (और) आस्रव उत्पन्न होते हैं; अ-दिन्नादान-विरतको वह० नहीं होते । ‘दिन्नादानके लिये अ-दिन्नादान छोड़ना चाहिये’ यह जो कहा, वह इसी कारण कहा ।

“अ-पिञ्चन-वचनके लिये० ।

“अ-गृद्ध-लोभके लिये० ।

“अ-निन्दा-रोषके लिये० ।

“अ-क्रोध-उपायासके लिये० ।

“अन्-अतिमानके लिये० ।

“गृहपति यह आठ ! संक्षिप्तसे कहे, विस्तारसे विभाजित, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेवाले हैं ।” (किंतु इनसे) सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद नहीं होता । ”

“तो कैसे भन्ते ! आर्य-विनयमें” सर्वथा सब कुछ व्यवहार उच्छेद होता है ? अच्छा हो भन्ते ! भगवान् मुझे वैसे धर्मका उपदेश करें, जैसे कि आर्यविनयमें” सर्वथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेद होता है ? ”

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ । ”

“अच्छा भन्ते । ” ०।०।

“गृहपति ! जैसे भूखसे अति-दुर्बल कुक्कुर गो-घातकके सूना (=मांस काटनेका पीड़ा) के पास खड़ा हो । चतुर गो-घातक या गो-घातकका अन्तेवासी उसको मांस-रहित लोहमें सनी” हड्डी फेंक दे । तो क्या मानते हो, गृहपति ! क्या वह कुक्कुर उस हड्डी”को खाकर, भूखकी दुर्बलताको हटा सकता है ? ”

“नहीं, भन्ते ! ”

“सो किस हेतु ? ”

“भन्ते ! वह लोह-में चुपड़ी मांस-रहित हड्डी है । वह कुक्कुर केवल परेशानी = पीड़ाकाही भागी होगा । ”

“ ऐसे ही गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है—‘ बहुत दुःख बहुत परेशानीवाले हड्डी-...से भगवान् ने भोगोंको कहा है, इनमें बहुतसी बुराइयाँ हैं । अतः इसको यथार्थसे, अच्छी तरह प्रज्ञासे, देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्त-वाला एकान्तमें लगी (उपेक्षा) है, जिसमें लोकके आमिष (= विष) का उपादान (= ग्रहण, स्वीकार) सर्वथा ही दृष्ट जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है ।

“ जैसे गृहपति ! गिद्ध, कौवा या चील्ह मांसके टुकड़ेको लेकर उड़े, उसको गिद्ध भी, कौवे भी, चील्ह भी पीले उड़ उड़कर नोचें, खसोयें । तो क्या मानता है, गृहपति ! वह गिद्ध, कौवा या चील्ह, यदि शीघ्र ही उस मांसके टुकड़ेको न छोड़ दे, तो क्या वह उसके कारण मरणको या मरणान्त दुःखको पावेगा ? ”

“ ऐसा ही, भन्ते ! ”

“ ऐसे ही, गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है—भगवान् ने मांसके टुकड़ेकी भाँति बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले कामोंको कहा है; इनमें बहुत सी बुराइयाँ हैं । इस प्रकार इसको अच्छी तरह प्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्तकी एकान्तमें लगी उपेक्षा है; जिसमें लोकामिषके उपादान (= ग्रहण) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है ।

“ जैसे गृहपति ! पुरुष तृणकी उल्का (= मशाल, लुकारी)को ले, हवाके रख जाये । तो क्या मानते हो, गृहपति ! यदि वह पुरुष शीघ्र ही उस तृण-उल्काको न छोड़ दे, तो (क्या) वह तृण-उल्का उसके हथेलीको (न) जला देगी, या बाँहको (न) जला देगी, या दूसरे अंग प्रत्यङ्गको न जला देगी... ? ”

“ ऐसा ही, भन्ते । ”

“ ऐसे ही, गृहपति ! आर्य-श्रावक सोचता है—तृण-उल्काकी भाँति बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले० हैं० ।० ।

“ जैसे कि गृहपति ! धूम-रहित, अर्चि (= लौ)-रहित अंगारका (= भडर, अग्नि-चूर्ण) हो । तत्र जीवित-इच्छुक, मरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरुष आवे; उसको दो बलवान् पुरुष अनेक बाहुओंसे पकड़कर अङ्गारकामें डाल दें । तो क्या मानते हो गृहपति ! क्या वह पुरुष इस प्रकार चिताहीमें शरीर (नहीं) डालेगा ? ”

“ हाँ भन्ते ! ”

= “ सो किस हेतु ? ”

“ भन्ते ! उस पुरुषको मालूम है, यदि मैं इन अङ्गारकाओंमें गिरूँगा, तो उसके कारण मरूँगा या मरणांत दुःख पाऊँगा । ”

“ ऐसेही गृहपति आर्य-श्रावक यह सोचता है—अङ्गारका की भाँति दुःखद० । इसमें बहुत बुराइयाँ हैं ।० ।

“ जैसे गृह-पति ! पुरुष आरामकी रमणीयता-युक्त, वन-रमणीयता-युक्त, भूमि-रमणीयता-युक्त, पुष्करिणी-रमणीयता-युक्त स्वप्नको देखे । सो जागनेपर कुछ न देखे । ऐसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक यह सोचता है—भगवान् ने स्वप्न-समान (=स्वप्नोपम) बहुत दुःखद० कहा है ।० ।

“जैसे कि गृह पति ! (किसी) पुरुष (के पास) मँगनीके भोग, यान या पुरुषके उत्तम मणि-कुडल—हों । वह ० उन मँगनीके भोगोंके साथ “ बाजारमें जाये । उसको देखकर आदमी कहें—कैसा भोग-संपन्न पुरुष है ! भोगी लोग ऐसे ही भोगका उपभोग करते हैं !! सो उसको मालिक (=स्वामी) ० जहाँ देखें वहाँ कनात लगावें । तो क्या मानते हो, गृहपति ! क्या उस पुरुषका दूसरा (भावसमक्षता) युक्त है ?”

“हाँ, भन्ते !”

“सो किस हेतु ?”

“ (क्योंकि जेवरोंके) मालिक कनात घेर देते है । ”

“ ऐसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक ऐसा सोचता है—मँगनीकी चीजके समान (=याचितकृपम)० कहा है ।० ।

“ जैसे गृहपति ! ग्राम या निगमसे अ-दूर, भारी वन-खण्ड हो । वहाँ फल-सम्पन्न = उत्पन्न-फल वृक्ष हो ; कोई फल भूमिपर न गिरा हो । तब फल-इच्छुक, फल-गवेषक = फल-खोजी पुरुष घूमते हुये आये । वह उस वनके भीतर जाकर, उस फल-संपन्न० वृक्षको देखे । उसको यह हो—यह वृक्ष फल-सम्पन्न० है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा है ; मैं वृक्षपर चढ़ना जानता हूँ । क्यों न मैं चढ़कर इच्छा-भर खाऊँ, और फाँड (=उच्छङ्ग, उत्सङ्ग) भर ले चलूँ । तब दूसरा फल-इच्छुक, फल-गवेषी = फलखोजी, पुरुष घूमता हुआ तेज़ कुल्हाड़ा लिये उस वन-खण्डके भीतर जाकर, उस वृक्षको देखे । उसको ऐसा हो—यह वृक्ष फल सम्पन्न० है, मैं वृक्षपर चढ़ना नहीं जानता ; क्यों न इस वृक्षको जड़से काटकर इच्छा भर खाऊँ, और फाँड़ भर ले चलूँ । वह उस वृक्षको जड़से काटे । तो क्या मानते हो, गृहपति ! वह जो पुरुष पेड़पर पहिले चढ़ा था, यदि जलदीही न उतर आये, तो (क्या) वह गिरता हुआ वृक्ष उसके हाथको (न) तोड़ देगा, पैरको (न) तोड़ देगा, या दूसरे अङ्गप्रत्यङ्गको (न) तोड़ देगा ? वह उसके कारण क्या मरणको (न) प्राप्त होगा, या मरणान्त दुःखको (न प्राप्त होगा) ?

“ हाँ, भन्ते ! ”

“ ऐसे ही गृह-पति ! आर्य-श्रावक सोचता है—वृक्ष-फल-समान कामोंको० कहा है ; इनमें बहुत सी बुराइयां (=आदि-नव) हैं । इस प्रकार इसको यथार्थतः, अच्छी प्रकार, प्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकता-वाला अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़ ; जो यह एकांतकी, एकांतमें लगी उपेक्षा है, जिसमें लोक-आमिषका उपादान (=ग्रहण) सर्वथाही उच्छिन्न हो जाता है, उसी अपेक्षाकी भावना काता है ।

“ सो वह गृहपति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम (=अनुसार) उपेक्षा, स्मृतिकी पारिशुद्धि (=स्मरणको शुद्धि करने वाली उपेक्षा) को पाकर, अनेक प्रकारके पूर्व निवासों

(=पूर्व जन्मों) को स्मरण करता है;—जैसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी०^१ इस प्रकार आकार-सहित उद्देश (=नाम)-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करता है ।

“सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पाकर, दिव्य वि-शुद्ध अ-मानुष दिव्य-चक्षुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुवर्ण, सुगत-दुर्गत० कर्मानुसार (फलको) प्राप्त, प्राणियोंको जानता है ।

“सो वह गृह-पति ! आर्य-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्मृति-पारिशुद्धिको पाकर, इसी जन्ममें आस्रवों (=चित्त-दोषों) के क्षयसे, अन्-आस्रव चित्त-विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, विहरता है । गृहपति ! आर्य-विनयमें इस प्रकार...सर्वथा सभी कुछ सव्य व्यवहारका उच्छेद होता है । तो क्या मानता है, गृह-पति ! जिस प्रकार आर्य-विनयमें...सर्वथा सभी कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है, क्या तू वैसे व्यवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है ?”

“भन्ते ! कहाँ मैं और कहाँ आर्य-विनयमें...व्यवहार-समुच्छेद ! ! भन्ते ! पहिले अन्-आजानीय अन्य-तैर्थिक (=पंथाई) परिव्राजकोंको, हम आजानीय (=परिशुद्ध, शुद्ध-जातिका) समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका भोजन कराते थे, अन्-आजानीय होतोंको आजानीय-स्थानपर स्थापित करते थे । आजानीय भिक्षुओंको अन्-आजानीय समझते थे, आजानीय होतोंको अन्-आजानीय भोजन कराते थे, आजानीय होतोंको अन्-आजानीय स्थानपर रखते थे । भन्ते ! अब हम अन्-आजानीय होते अन्य-तैर्थिक परिव्राजकोंको अन्-आजानीय जानेंगे, ०अन्-आजानीय भोजन करावेंगे, ०अन्-आजानीय स्थानपर स्थापित करेंगे । भन्ते ! अब हम आजानीय होते भिक्षुओंको आजानीय समझेंगे, ०आजानीय भोजन करावेंगे, ०आजानीय स्थानपर रखेंगे । अहो ! भन्ते ! भगवान् मुझे श्रमणोंमें श्रमण-प्रेम पैदा का दिया, श्रमणों (=साधुओं) में श्रमण-प्रसाद (=श्रमणोंके प्रति प्रसन्नता), ०श्रमण-गौरव० । आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! ० आजसे भगवान् मुझे अज्जलि-वृद्ध श्रमणगण उपामक धारण करें ।”

सेल-सुत्त (वि पृ. ४५८) ।

^१ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् साढ़े वारह सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तराप (देशमें) चारिका करते हुये, जहाँपर...आपण नामक निगम (=कल्या) था, वहाँ पहुँचे ।

केणिय जटिलने सुना—शाक्य-कुलसे प्रव्रजित-शाक्य पुत्र श्रमण गौतम साढ़े वारह सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणमें आये हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा कल्याण कीर्ति-शब्द फैला हुआ है ०।०२ । इस प्रकारके अर्हत्ताका दर्शन उत्तम होता है ।

तब केणिय जटिल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ...संमोदन कर, ... (कुशल-प्रश्न पृष्ठ) एक ओर घंट गया । एक ओर घंट केणिय जटिलको भगवान्ने धर्म-उपदेशकर, संदर्शन, समादपन, समुत्तेजन, संप्रशंसन किया । भगवान्के धर्म-उपदेश-द्वारा संदर्शित...हो, केणिय जटिलने भगवान्को कहा—

“ आप गौतम भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें । ”

ऐसा कहने पर भगवान्ने केणिय जटिलको कहा—

“ केणिय ! भिक्षु-संघ बड़ा है, साढ़े वारह सौ भिक्षु हैं; और तुम ब्राह्मणोंमें प्रसन्न (=श्रद्धालु) हो । ”

दूसरी बार भी केणिय जटिलने भगवान्को कहा—

“ क्या हुआ हे गौतम ! जो बड़ा भिक्षु-संघ है, साढ़े वारहसौ भिक्षु हैं, और मैं ब्राह्मणोंमें प्रसन्न हूँ ? आप गौतम भिक्षु-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें । ”

दूसरी बार भी भगवान्ने केणिय जटिलको यही कहा—० ।

०तीसरी बार भी केणिय जटिलने भगवान्को यही कहा—० ।

भगवान्ने मौन रहकर स्वीकार किया ।

तब केणिय जटिल भगवान्की स्वीकृतिको जान आसनसे उठ, जहाँ उसका आश्रम था, वहाँ गया । जाकर मित्र-अमात्य, जाति-विरादरीवालोंको कहा—

“ आप सब मेरे मित्र-अमात्य, जाति-विरादरी सुन—मैंने भिक्षु-संघ-सहित श्रमण गौतम को कलको भोजनके लिये निमंत्रित किया है, सो आप लोग दारीसे सेवा करें । ”

“ अच्छा, हो ! ” केणिय जटिलको, ०मित्र-अमात्य, जाति-विरादरीने कहा । (उनमें से) कोई चूल्हा खोदने लगे, कोई लकड़ी फाड़ने लगे, कोई वर्तन धोने लगे, कोई पानीके मटके (=मणिक) रखने लगे, कोई आसन बिछाने लगे । केणिय जटिल स्वयं पट-मंडप (=मंडल-माल) तैयार करने लगा ।

उस समय निवण्डु, कलर (=कंदुभ) —अक्षर-प्रभेद सहित तीनों घेद तथा पाँचवें इतिहासमें पारङ्गत, पदक (=कवि), घैयाकरण, लोकायत (शास्त्र) तथा महापुरुरक्षण (=सामुद्रिक-शास्त्र) में निपुण (=अनवर), शैल नामक ब्राह्मण आपणमें, वास करता था ; और तीनसौ विद्यार्थियों (=माणव) को मंत्र (=घेद) पढ़ाता था। उस समय शैल ब्राह्मण केणिय जटिल में अत्यन्त प्रसन्न (=धृष्टान्) था। ... । तब (वह) तीनसौ माणवकोंके साथ जंघा-विहार (=चहल-कदमी) के लिये टहलता हुआ, जहाँ केणिय जटिलका आश्रम था, वहाँ गया। शैल ब्राह्मणने देखा कि केणिय जटिलके जटिलों (=जटा-धारी, वाणप्रस्थी गिण्यों) में, कोई चूल्हा खोद रहे हैं, तथा केणिय जटिल स्वयं मंडल-माल तय्यार कर (रहा है)। देखकर (उसने) केणिय जटिलसे कहा—

“क्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाह होगा, या महा-यज्ञ आ पहुँचा है ? क्या बल-काय (=सेना) —सहित मगध-राज श्रेणिक विजसार, कलके भोजनके लिये निर्मत्रित किया गया है ?”

“नहीं, शैल ! न मेरे यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा, और न बल-काय-सहित मगध-राज श्रेणिक विजसार कलके भोजनके लिये निर्मत्रित है। बल्कि मेरे यहाँ महा-यज्ञ है। शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र भ्रमण गौतम साढ़े बारहसौ भिक्षुओंके महा भिक्षु-संघ-केसाथ अंगुत्तापमें चारिका करते, आपणमें आये हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा संगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ है—वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्या आचरणसंपन्न, सुगत, लोकविद्, अनुत्तर (=अनुपम) पुरुषोंके चातुर-सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् हैं। वह भिक्षु-संघ-सहित कल मेरे यहाँ निर्मत्रित हुये हैं। ० ।

“हे केणिय ! (क्या) ‘बुद्ध’ कह रहे हो ?”

“हे शैल ! (हाँ) ‘बुद्ध’ कह रहा हूँ।”

“०बुद्ध कह रहे हो ?”

“०बुद्ध कह रहा हूँ।”

“०बुद्ध कह रहे हो ?”

“०बुद्ध कह रहा हूँ।”

तब शैल ब्राह्मणको हुआ—‘बुद्ध’ ऐसा घोष (=आवाज) भी लोकमें दुर्लभ है। हमारे मंत्रोंमें महापुरुरूपोंके वत्तीस लक्षण आए हुए हैं, जिनसे युक्त महापुरुरूपकी दोही गतियाँ हैं। यदि वह घासमें वास करता है, तो चारों ओर तकका राज्यवाला, धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती ... राजा (होता) है...। वह सागर-पर्यन्त इस पृथिवीको बिना दण्ड-शास्त्रके, धर्मसे विजय का शासन करता है। और यदि वह छोड़ घेवर हो, प्रव्रजित होता है, (तो) लोकमें आच्छादन-रहित अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होता है।’ ‘हे केणिय ! तो फिर कहाँ वह आप गौतम अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध, इस समय विहार करते हैं ?’

ऐसा कहने पर केणिय जटिलने दाहिनी बांह पकड़कर, शैल ब्राह्मणको यह कहा—

“हे शैल ! जहाँ वह नील वन-पाँती है।”

तब शैल तीनसौ माणवकोंके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । तब शैल ब्राह्मणने उन माणवकोंको कहा—

“ आपलोग निःशब्द (=अल्प-शब्द) हो, पैरके बाढ़ पैर रखते आवें । सिंहींकी भाँति वह भगवान् अकेले विचरनेवाले, (और) दुर्लभ होते हैं । और जब मैं श्रमण गौतमके साथ संवाद करूँ, तो आपलोग मेरे बीचमें बात न उठावें । आपलोग मर (कथन)की समाप्ति तक चुप रहें । ”

तब शैल ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया ; जाकर भगवान्के साथ संमोदनकर... (कुशल प्रश्न पूछ)...एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर शैल ब्राह्मण भगवान्के शरीरमें महापुरुषोंके वत्तीस लक्षण खोजने लगा । शैल ब्राह्मणने वत्तीस महापुरुष लक्षणोंमेंसे दोको छोड़ अधिकांश भगवान्के शरीरमें देख लिये । दो महापुरुष लक्षणों—झिल्लीसे ढँकी पुरुष-गुह्येन्द्रिय, और अति-दीर्घ-जिह्वा—के बारेमें...संदेहमें था... । तब भगवान्ने इस प्रकारका योगबल प्रकट किया, जिससे कि शैल ब्राह्मणने भगवान्के कोप-आच्छादित वस्ति-गुह्यको देखा । फिर भगवान्ने जीभ निकालकर (उससे) दोनों कानोंके छोटको छूआ... , सारे ललाट मंडलको जीभसे ढाँक दिया । तब शैल ब्राह्मणको ऐसा (विचार) हुआ—श्रमण गौतम अ-परिपूर्ण नहीं, परिपूर्ण वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त है । लेकिन कह नहीं सकता—बुद्ध है, या नहीं । बुद्ध = महल्लक ब्राह्मणों आचार्य-प्रचार्योंको कहते सुना है—कि जो अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होते हैं, वह अपने गुण कहे जानेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं । क्यों न मैं श्रमण गौतमके संमुख उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति करूँ । तब शैल ब्राह्मण भगवान्के सामने उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति करने लगा—

“ परिपूर्ण-काया सुन्दर रवि (=कांति) वाले, सुज्ञान, चारु-दर्शन ।
सुवर्णवर्ण हो भगवान् ! सुशुक्ल-दाँत हो, (और) वीर्यवान् ॥ १ ॥
सुजात (= सुन्दर जन्मवाले) नरके जो व्यंजन (=लक्षण) होते हैं ।
वह सभी महापुरुष-लक्षण तुम्हारी कायामें (हैं) ॥ २ ॥
प्रसन्न (= निर्मल)-नेत्र, सुमुख, बड़े सीधे, प्रताप-वान् ।
(आप) श्रमण-संघके बीचमें आदित्यकी भाँति विराजते हो ॥ ३ ॥
कल्याण-दर्शन हे भिक्षु ! कंचन-समान शरीरवाले ।
ऐसे उत्तम वर्णवाले तुम्हें श्रमण-भाव (= भिक्षु होने)में क्या (रक्खा) है ? ॥ ४ ॥
तुम तो चारों ओरके राज्यवाले, जम्बूद्वीपके स्वामी ।
रथर्षभ, चक्रवर्ती, राजा हो सकते हो ॥ ५ ॥
क्षत्रिय भोज-राजा (= मांडलिक-राजा) तुम्हारे अनुयायी होंगे ।
हे गौतम ! राजाधिराज मनुजेन्द्र हो, राज्य करो ॥ ६ ॥ ”

(भगवान्-) “ शैल ! मैं राजा हूँ, अनुपम धर्मराजा ।

मैं न पलटनेवाला...चक्र धर्मके साथ चला रहा हूँ ॥ ७ ॥ ”

- (शैलब्राह्मण-) “अनुपम धर्म-राजा संबुद्ध (अपनेको) कहते हो ?
 हे गौतम ! ‘धर्मसे चक्र चला रहा हूँ’ कह रहे हो ॥ ८ ॥
 कौन सा शास्ताका दन्तप (= नाग) श्रावक आपका सेनापति है ?
 कौन इस चलाये धर्म-चक्रको अनु-चालनकर रहा है ॥ ९ ॥
- (भगवान्—शैल !) “मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म-चक्रको ।
 तथागतका अनुजात (= पीछे उत्पन्न) सारिपुत्र अनुचालितकर रहा है ॥ १० ॥
 ज्ञातव्यको जान लिया, भावनीयकी भावना करली ।
 परित्याज्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! मैं बुद्ध हूँ ॥ ११ ॥
 ब्राह्मण ! मेरे विषयक संशय हटाओ, छोड़ो ।
 बार बार संबुद्धोंका दर्शन दुर्लभ है ॥ १२ ॥
 लोकमें जिसका बार बार प्रादुर्भाव दुर्लभ है ।
 वह मैं (राग आदि) शल्यका छेदनेवाला अनुपम, संबुद्ध हूँ ॥ १३ ॥
 ब्रह्म-भूत, तुलना-रहित, मार (= रागादि ग्रन्थ)-सेनाका प्रमर्दक ।
 (मुने) देखकर कौन न संतुष्ट होगा, चाहे वह कृष्ण-^१ अभिजातिक क्यों न हो ॥ १४ ॥”
- (शैल—) “जो मुझे चाहता है, (वह मेरे) पीछे आवे, जो नहीं चाहता, वह जावे ।
 (मैं) यहाँ उत्तम-प्रज्ञावाले (बुद्ध)के पास प्रव्रजित होऊँगा ॥ १५ ॥”
- (शैलके शिष्य-) “यदि आपको यह सम्यक्-संबुद्धका शासन (= धर्म) रुचता है ।
 (तो) हम भी वर-प्रज्ञके पास प्रव्रजित होंगे ॥ १६ ॥
 यह जितने तीनसौ ब्राह्मण हाथ-जोड़े हैं ।
 (वह) सभी भगवन् ! तुम्हारे पास ब्रह्मचर्य-चरण करेंगे ॥ १७ ॥”
- (भगवान्—शैल !) “(यह) ^२सांख्यिक ^३अकालिक ^४स्वाध्यायत ब्रह्मचर्य है ।
 जहाँ प्रमाद-शून्य सीखनेवालेकी प्रव्रज्या असोघ है ॥ १८ ॥”
- शैल ब्राह्मणने परिपक्व-सहित भगवान्के पास प्रव्रज्या और उपसंपदा पाई ।
 तब केणिय जटिलने उस रातके वीतनेपर, अपने आश्रममें उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार
 करा, भगवान्को कालकी सूचना दिलवाई... तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर
 ले, जहाँ केणिय जटिलका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर भिक्षु-संघके साथ बैठे ।
 तब केणिय जटिलने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे, संतर्पित किया, पूर्ण किया । केणिय
 जटिल भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया ।
 एक ओर बैठे हुये केणिय जटिलको भगवान्ने इन गाथाओंसे (दान-) अनुमोदन किया—
 “यज्ञोंमें मुख अग्नि-होत्र है, छन्दोंमें मुख (=मुख्य) ^५सावित्री है ।
 मनुष्योंमें मुख राजा है, नदियोंमें मुख सागर है ॥ (१)

१ दुर्गुणोंसे भरा । २ प्रत्यक्ष फलप्रद । ३ न कालान्तरमें फल-प्रद । ४ सुन्दर प्रकारसे
 व्याख्यान किया गया । ५ सावित्री गायत्री ।

नक्षत्रोंमें मुख चन्द्रमा है, तपनेवालोंमें मुख आदित्य है ।

इच्छितोंमें (मुख) पुण्य (है), यजन (= पूजा) करनेमें मुख संघ है ॥ (२)

भगवान् कण्ठिज जटिलको इन गाथाओंसे अनुमोदितकर आसनसे उठकर चल दिये ।

तब आयुष्मान् शैल परिपद्-सहित गुकान्तमें प्रमाद-रहित, उद्योग-युक्त, आत्म-निग्रही हो विहरते अचिरमें ही, जिसके लिये कुल-पुत्र वरसे वेधर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्यके अन्त (= निर्वाण) को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर, विहरने लगे । ' जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया । करणीय कर लिया गया, और यहाँ कुछ करना नहीं '—यह जान गये । परिपद्-सहित आयुष्मान् शैल अर्हत् हुये ।

तब आयुष्मान् शैलने शास्ता (= बुद्ध) के पास जाकर, चीवरको (दक्षिण कंधा नंगा रख) एक कंधेपर (रख), जिवर भगवान् थे, उधर अञ्जलि जोड़कर, भगवान्को गाथाओंसे कहा—

हे चक्षु-मान् ! जो मैं आजसे आठ दिन पूर्व तुम्हारी शरण आया ।

हे भगवान् ! तुम्हारे शासनमें सातही रातमें मैं द्रांत हो गया ॥ (१) ॥

तुम्हीं बुद्ध हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं मार-विजयी मुनि हो ।

तुम (राग आदि) अनुशयोंको छिन्नकर, (स्वयं) उत्तीर्ण हो, इस प्रजाको तारते हो ॥ २ ॥

उपधि तुम्हारी हट गई, आस्रव तुम्हारे विदारित हो गये ।

सिंह-समान भव (-सागर) की भीषणतासे रहित, तुम उपादान-रहित हो ॥ (३) ॥

यह तीन सौ भिक्षु हाथ जोड़े खड़े हैं ।

हे वीर ! पाद प्रसारित करो, (यह) नाग (= पाप-रहित) शास्ताकी वंदना करें ॥ ४ ॥

केणिय-जटिल । रोजमल्ल उपासक । आपणसे श्रावस्ती । (वि. पृ. ४५८) ।

तब केणिय जटिलको हुआ—मैं भ्रमण गौतमके लिये क्या लिया चढ़ूँ । फिर केणिय जटिलको हुआ—‘ जो कि वह ब्राह्मणोंके पूर्वके ऋषि, मंत्रोंको रचनेवाले (= कर्त्ता), मंत्रोंको प्रवचन (= वाचन) करनेवाले थे,—जिनके पुत्राने मंत्र-पदको, गीतको, कथितको, समीहितको, आजकल ब्राह्मण अनुगान करने हैं, अनु-भाषण करते हैं ; भाषितको ही अनु-भाषण करते हैं, बाँचिको ही अनु-वाचन करते हैं,—जैसेकि—अट्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अङ्गिरा, भारद्वाज, वसिष्ठ, कश्यप, भृगु । (वह) रातको (भोजनसे) उपरत थे, विकाल—(मध्याह्नोत्तर) भोजनसे विरत थे । वह इस प्रकारके पान (पीनेकी चीज) पीते थे । भ्रमण गौतम भी रातको उपरत = विकाल-भोजनसे विरत हैं । भ्रमण गौतम भी इस प्रकारके पान पी सकते हैं । ’ (यह सोच) बहुतसा पान तैयार कर, दैहगी (= काज) से उठवाकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन किया ‘ (और) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये केणिय जटिलने भगवान्को कहा—

“ हे भवान् (= आप) ! गौतम यह मेरा पान ग्रहण करें । ”

“ केणिय ! तो भिक्षुओंको दो । ”

भिक्षु आगा-पीछा करते ग्रहण नहीं करते थे ।

“ अनुज्ञा देता हूँ भिक्षुओ ! आठ पानकी । आठ-पान, जम्बू-पान, चोच-पान, मोच (= केला)-पान, मधु-पान, मुहिक (= अंगूर)-पान, सालक (= काँड़की जड़)-पान, और फारुसक (= फालसा)-पान । अनुज्ञा देता हूँ सभी फल-रसोंकी एक अनाजके फल-रसको छोड़ । ० सभी पत्र-रसकी, एक टाकके रसको छोड़ । ० सभी पुष्प-रसकी एक महुयेके फूलका रस छोड़ । अनुज्ञा देता हूँ जवके रसकी । ”

तब आपणमें इच्छानुसार बिहारेकर भगवान् साढ़े बारहसौ भिक्षुओंके भिक्षु-संघ-सहित जहाँ कुसीनारा था । उधर चारिकाके लिये चल दिये । कुसीनाराके मछोंने सुना—साढ़े बारहसौ भिक्षुओंके महासंघके साथ भगवान् कुसीनारा आ रहे हैं । उन्होंने नियम किया—‘ जो भगवान्की अगवानीकी नहीं जाये, उसको पाँच सौ दंड ’ । उस समय रोज नामक मल आनन्दका मित्र था । भगवान् क्रमशः चारिका करते जहाँ कुसीनारा था । वहाँ पहुँचे । ‘ ‘ कुसीनाराके मछोंने भगवान्का प्रत्युद्गमन (= अगवानी) किया । रोजमल्ल भी भगवान्का प्रत्युद्गमन कर, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आनन्दको अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया, । एक ओर खड़े हुये रोज मल्लने आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“ आवुस रोज ! यह तेरा (कृत्य) बहुत सुन्दर (= उदार) है, जो तूने भगवान्की अगवानी की । ”

“ भन्ते ! आनन्द ! मैंने बुद्ध, धर्म, संघका सम्मान नहीं किया ; बल्कि भन्ते ! आनन्द ! ज्ञातिके दण्डके भयसे ही मैंने भगवान्का प्रत्युद्गमन किया । ”

१. महावग्ग ६ । २. कसया, जि० गोरेखपुर । ३. आजकलकी सैधवार जाति ।

तव आयुष्मान् आनन्द अ-सन्नुष्ट हुने—“कैसे रोजमल्ल ऐसा कहता है ?”

आयुष्मान् आनन्द-जहां भगवान् थे वहां गये । भगवान्‌को अभिवादनकर, एक ओर घेठ गये । एक ओर घेठे हुये, आयुष्मान् आनन्दने भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! रोज मल्ल विभव-सम्पन्न अभिजात=प्रसिद्ध मनुष्य है । इसप्रकारके ज्ञात मनुष्योंका इस धर्म-विनयमें प्रसाद (=श्रद्धा) होना अच्छा है । अच्छा हो, भन्ते ! भगवान् वैसा करें, जिसमें रोज मल्ल इस धर्म-विनय (=बुद्धधर्म) में प्रसन्न होवे ।” तब भगवान् रोज मल्लके प्रति मित्रता-पूर्ण (=मैत्र) चित्त उत्पन्नकर, आसनसे उठ विहारमें प्रविष्ट हुये । तब रोज मल्ल भगवान्‌के मैत्र-चित्तके स्पर्शसे, छोटे बछड़े वाली गायकी भांति, एक विहारसे दूसरे विहार, एक परिवेणसे दूसरे परिवेणमें जाकर भिक्षुओंको पूछता था—

“ भन्ते ! इस वक्त वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संयुद्ध कहां विहार कर रहे हैं ; हम उन भगवान् अर्हत् सम्यक् संयुद्धका दर्शन करना चाहते हैं ?”

“आवुस, रोज ! यह दवांजा-वन्द विहार है । निःशब्द हो धीरे धीरे वहां जाकर आलिन्दमें प्रवेशकर खांसकर जंजीरको खटखटाओ, भगवान् तुम्हारे लिये द्वार खोल देंगे ।”

तब रोज मल्लने जहां वह वन्द-द्वार विहार था, वहां निःशब्द हो धीरे धीरे जाकर, आलिन्दमें घुसकर, खांसकर जंजीर खटखटाई । भगवान्‌ने द्वार खोल दिया । तब रोज मल्ल विहारमें प्रवेशकर भगवान्‌को अभिवादनकर, एक ओर घेठ गया । एक ओर घेठे हुये रोजमल्लको भगवान्‌ने आनुपूर्विक कया०^१—“रोजमल्लको उसी आसनपर विरज विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—‘जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब विनाश होने वाला है ।’ तब रोजने दृष्टधर्म हो० भगवान्‌को कहा—

‘ अच्छा हो, भन्ते ! अय्या (=आर्य=भिक्षु लोग) मेराही च्विवर, पिंड-पात (=भिक्षा), दायनासन (=आसन), ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य-परिष्कार (=दवा-पथ्य) ग्रहण करें, औरोंका नहीं ।”

“ रोज तेरी तरह जिन्होंने अपूर्णज्ञान और अपूर्ण-दर्शनसे धर्म देखा है, उनको ऐसा ही होता है—‘कया ही अच्छा हो, अय्या मेरा ही० ग्रहण करें, औरोंका नहीं ।’”

तब भगवान् कुसीनारामें इच्छानुसार विहार कर०, जहां आतुमा थी, वहां चारिकाके लिये चल दिये । उस समय आतुमामें बुद्धापेमें प्रव्रजित हुआ, भूत-पूर्व हजाम (=नहापित) एक (=भिक्षु) निवास करता था । उसके दो पुत्र थे, (जो) अपनी पंडिताई और कर्ममें सुन्दर, प्रतिभाशाली, दक्ष, शिल्पमें परिशुद्ध थे । बुद्ध-प्रव्रजित (=बुद्धापेमें प्रव्रजित) ने सुना कि, भगवान्० आतुमा आ रहे हैं । तब उस वृद्ध-प्रव्रजितने उन दोनों पुत्रोंको कहा—

“ तातो ! भगवान्० आतुमामें आरहे हैं । तातो ! हजामतका सामान लेकर नाली, आवापकके साथ घर घरमें फेरा लगाओ, (और) लोन, तेल, तंडुल और खाद्य (पदार्थ) संग्रह करो । आनेपर भगवान्‌को यवागू (=खिवड़ी) दान देंगे ।”

१. सायवान (?) २. देखो पृष्ठ २५।

“अच्छा तात !” वृद्ध-प्रजितको यह, पुत्र हजामतका सामान दे० लोन, तेल, तंडुल, खाद्य संग्रह करते घूमने लगे । उन लट्कोंको सुन्दर, प्रतिभा संपन्न देगकर, जिनको (क्षौर) न कराना था, वह भी कराते थे, और अधिक देते थे । तब उन लट्कोंने बहुत सा लोन भी, तेल भी, तंडुल भी, खाद्य भी संग्रह किया । भगवान् कमजोर चारिका करते, जहां आतुमा थी, वहां पहुँचे । वहां आतुमामें भगवान् भुसागारमें विहार करते थे । तब वह बुढ़ा प्रजित उस रातके घीत जानेपर, बहुत सा यागू तय्यार करा, भगवान्के पास ले गया—“भरते ! भगवान् मेरी खिचड़ी स्वीकार करें ” । ... भगवान्ने उस वृद्ध-प्रजितसे पूछा—“कहाँसे भिक्षु ! यह खिचड़ी है ?”

उस वृद्ध प्रजितने भगवान्को (सच) बात कह दी । भगवान्ने धिक्कारा ।

“ मोघ-पुरुष (=नालायक) ! (यह तेरा कहना) अनुचित = अन्-अनुलोम = अ-प्रतिरूप, श्रमग-कर्तव्यके विरुद्ध, अविहित (= अ-कप्पिय) = अ-करणीय है । कैसे तू मोघ-पुरुष ! अविहित (चीज)के (जमा करनेके लिये) करेगा ? ...”

... भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! भिक्षुको निषिद्ध (= अ-कप्पिय)के लिये आज्ञा (= समादपन) नहीं देनी चाहिये । जो आज्ञा दे, उसको ‘दुष्कृत’ की आपत्ति; और भिक्षुओ ! भूतपूर्व हजामको हजामतका सामान न ग्रहण करना चाहिये । जो ग्रहण करे, उसे ‘दुष्कृत’की आपत्ति । ”

तब भगवान् आतुमामें इच्छानुसार विहारकर, जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते, जहां श्रावस्ती थी, वहां पहुँचे । वहां श्रावस्तीमें भगवान् अनाय-पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । उस समय श्रावस्तीमें बहुत सा खाद्य फल था । भिक्षुओंने भगवान्को यह बात कही ।

“ अनुज्ञा देता हूँ, सब खाद्य फलोंके लिये । ”

उस समय संघके बीजको द्यक्तिके (= पौद्गलिक) खेतमें रोपने थे, पौद्गलिक बीजको संघके खेतमें रोपते थे । भगवान्को यह बात कही—

(भगवान्ने कहा—) “ संघके बीजको यदि पौद्गलिक खेतमें बोया जाय, तो भाग देकर परिभोग करना चाहिये । पौद्गलिक बीजको यदि संघके खेतमें बोया जाय, तो भाग देकर परिभोग करना चाहिये । ”

... “ जो मैंने भिक्षुओ । ‘यह नहीं विहित है’ (कहकर) निषिद्ध नहीं किया, यदि वह निषिद्ध (= अ-कप्पिय = हराम) के अनुलोम हो, और विहित (= कप्पिय = हलाल)का विरोधी, (तो) वह तुम्हें हलाल नहीं है । भिक्षुओ ! जिसे मैंने ‘यह विहित नहीं है’ (कहकर) निषिद्ध नहीं किया, यदि वह कप्पियके अनुलोम है, और अ-कप्पियका विरोधी, (तो) वह तुम्हें कप्पिय है । भिक्षुओ ! जिसे मैंने ‘यह कप्पिय है’ (कहकर) अनुज्ञा नहीं दी, वह यदि अ-कप्पियके अनुलोम (= अ-विरोधी) है, और कप्पियका विरोधी, तो वह तुम्हें कप्पिय नहीं है । भिक्षुओ ! जिसे मैंने ‘यह कप्पिय है’ (कहकर) अनुज्ञा नहीं दी, वह यदि कप्पियके अनुलोम है, और कप्पियका विरोधी, तो वह तुम्हें कप्पिय है । ”

१ (अट्ठकथामें) “ दसवाँ भाग देकर । यह जम्बूद्वीप (= भारत)में पुराना रवाज (= पुराण-चारित्त) है । इसलिये दश भागमें एक भाग भूमिके मालिकोंको देना चाहिये । ”

चूल-हस्तिपदोपम-सुत्त (वि. पृ. ४५८) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय जाणुस्सोणि (= जानुश्रोणि) ब्राह्मण सर्वश्वेत घोड़ियोंके रथपर सवार हो, मध्याह्नको श्रावस्तीके बाहर जा रहा था । जानुश्रोणि ब्राह्मणने पिलोतिक परिव्राजकको दूरसे ही आते देखा । देखकर पिलोतिक परिव्राजकसे यह कहा—

“ हन्त ! वात्स्यायन (= वच्छायन) ! आप मध्याह्नमें कहाँसे आ रहे हैं ? ”

“ भो ! मैं श्रमण गौतमके पाससे आ रहा हूँ । ”

“ तो आप वात्स्यायन श्रमण गौतमकी प्रज्ञा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं ? पंडित मानते हैं ? ”

“ मैं क्या हूँ, जो श्रमण गौतमका प्रज्ञा-पाण्डित्य जानूँगा ? ”

“ आप वात्स्यायन उदार (= बड़ी) प्रशंसा द्वारा श्रमण गौतमकी प्रशंसा कर रहे हैं ? ”

“ मैं क्या हूँ, और मैं क्या श्रमण गौतमकी प्रशंसा करूँगा ? प्रशस्त प्रशस्त (ही) हैं आप गौतम, देव-मनुष्योंके श्रेष्ठ हैं । ”

आप वात्स्यायन किस कारणसे श्रमण गौतमके विषयमें इतने अभिप्रसन्न हैं ?

“(जैसे) कोई चतुर नाग-वनिक (= हाथीके जंगलका आदमी) नाग-वनमें प्रवेश करे । वह वहाँ बड़े भारी (लंबे-चौड़े) हाथीके पैर (= हस्ति-पद) को देखे । उसको विश्वास हो जाय—अरे, बड़ा भारी नाग है । इसी प्रकार भो ! जब मैंने श्रमण गौतमके चार पद देखे, तो विश्वास होगया—कि (वह) भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, भगवान्का श्रावक-संघ सुप्रतिपन्न (= सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर लगा) है । कौनसे चार ? मैं देखता हूँ, बालकी खाल उतारनेवाले, दूसरोंसे वाद-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोई क्षत्रिय पंडित, मानों प्रज्ञामें स्थित (तत्त्व) से, दृष्टिगत (= धारणामें स्थित तत्त्व) को खंडा-खंडी करते चलते हैं—सुनते हैं—श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आवेगा । वह प्रश्न तय्यार करते हैं—‘ इस प्रश्नको हम श्रमण गौतमके पास जाकर पूछेंगे । ऐसा हमारे पूछनेपर, यदि वह ऐसा उत्तर देगा ; तो हम इस प्रकार वाद (= शास्त्रार्थ) रोपेंगे । ’ वह सुनते हैं—श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आगया । वह जहाँ श्रमण गौतम होता है, वहाँ जाते हैं । उनको श्रमण गौतम धार्मिक उपदेश कहकर दर्शाता है, समादपन, = समुत्तेजन, संप्रशंसन करता है । वह श्रमण गौतमसे धार्मिक उपदेश द्वारा संदर्शित, समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, उसके (साथ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? बलिक और भी श्रमण गौतमके ही श्रावक (= शिष्य) हो जाते हैं । भो ! जब मैंने श्रमण गौतममें यह प्रथम पद देखा, तब मुझे विश्वास हो गया—भगवान् सम्यक्-संबुद्ध हैं० ।

१ अ. नि. अ. क. २:४:४—“ चौदहवीं (वर्षी) भगवान्ने जेतवनमें विताई । २ स. नि. १:३:७ ।

“और फिर भो ! मैं देखना हूँ, यहाँ कोई कोई बालकी ग्याल उतारने वाले, दूसरोंसे वाद-विवादमें लगे, निगुण ब्राह्मण परिणतः । मैंने भ्रमण गौतम में का दृश्या पद देखा ।

“समूहसि (= धर्म)-परिणतः । नह तोमरा पदः ।

“भ्रमण (= प्रवर्जित)-परिणतः । यह भ्रमण गौतमके धार्मिक उपदेशद्वारा समुत्तेजित संप्रदासित हो, भ्रमण गौतमको प्रथम भी नहीं पृष्टे, उसके (नाग) वाद कहांसे नपेने ? व्यक्ति और भो भ्रमण गौतमसे करते वेवर (का) प्रवर्ज्याके लिये आज्ञा मांगते हैं । उनको भ्रमण गौतम प्रवर्जित करता है, उपसम्पन्न करता है । वह वहाँ प्रवर्जित हो, अकल्पे पतन्तमेवो, प्रमाद-गति, नन्पर, आत्म-संयमा हो विहार करने, अचिर ही में, जिनके लिये कुल-पुत्र करने वेवर हो, प्रवर्जित होने हैं, उन अनुरम मल्लचर्च-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, नासावृत्त, प्रातस्तर, विप्रस्ते हैं । वह ऐसा करते हैं—“ननको भो ! नाश किया, मनको भो ! प्र-नाश किया । हम पहिले अ-भ्रमण होते हुये भी ‘हम भ्रमण हैं’ दावा करते थे ; अ-ब्राह्मण होते हुये भी ‘हम ब्राह्मण हैं’ दावा करते थे । अन्-अहंत्वं दाते हुये भी ‘हम अहंत्वं हैं’ दावा करते थे । अब हम भ्रमण हैं, अब हम ब्राह्मण हैं, अब हम अहंत्वं हैं ।” भ्रमण गौतममें जब इस चौथे पदको देखा, तब मुने विधात हो गया—भगवान् सम्मन् संवुद्ध हैं । भो ! मैंने जब इन चार पदोंको भ्रमण गौतममें देखा, तब मुने विधान हो गया ।”

ऐसा कहने पर जानुश्रोणी ब्राह्मणने सर्व-प्रेत घोड़ीके स्थले उन का, एक ऊँचेपर उत्तरा-संग (= चाद) करके, निधर भगवान् थे उधर अश्रुलि जोड़ार, तान चार यत् उदान कह—“नमस्कार है, उस भगवान् अहंत्वं सम्मन् संवुद्धको, ‘नमस्कार है ।’ ‘नमस्कार है ।’ क्या मैं कभी किसी समय उन गौतमके साथ मिल सकूँगा ? क्या कभी कोई कथा-संलाप हो सकेंगा ?

तब जानु-श्रोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् के साथ ‘संमोदनकर’ (कुमलप्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ हुये जानु-श्रोणि ब्राह्मण-ने, जो कुछ पिलोतिक परिवाजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवान् को कह दिया । ऐसा कहनेपर भगवान् ने जानु-श्रोणि ब्राह्मणको कहा—

“ब्राह्मण ! इतने (ही) विस्तारमे हस्ति-पद्-उपमा परिपूर्ण नहीं होती । ब्राह्मण ! जिस प्रकारके विस्तारमे हस्ति पद्-उपमा परिपूर्ण होती है, उसे सुनो और मनमें (धारण) करो ।”

“अच्छा भो !” कह जानु-श्रोणि ब्राह्मणने भगवान् को उत्तर दिया । भगवान् ने कहा—

“जैसे ब्राह्मण नाग-वनिक नाग-वनमें प्रवेश करें । वहाँ पर नाग-वनमें वह बड़े भारी हस्ति-पद्को देखे । जो चतुर-नाग-वनिक होता है वह विधास नहीं करता—‘अरे ! बड़ा भारी नाग है’ । किमलिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें घामकी (= घँवनी) नामकी हथिनियाँ भी महा-पदवाली होती हैं, उनका वह पैर हो सकता है । उसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनमें बड़े भारी—(लम्बे चौड़े)—हस्ति-पद् और ऊँचे डीलको देखता है । जो चतुर नाग-

१ ‘नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्मुद्धस्स’ ।

बनिक होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता—‘अंर बड़ा भारी नाग है’ । किसलिये ? ब्राह्मण ! नागवनमें ऊँची कालारिका नामक हथिनियाँ बड़े पैरों वाली होती हैं, वह उनका पद हो सकता है । वह उसका अनुगमन करता है, अनुगमन करते नाग-वनमें देखता है—बड़े भारी लम्बे चौड़े हस्ति-पद, ऊँचे ढील और ऊँचे दाँतोंसे आरक्षित को । जो चतुर नाग-बनिक होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता० । सो किस लिये ? ब्राह्मण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक हथिनियाँ महा-पदवाली होती हैं । वह उनका भी बंद हो सकता है । वह उसका अनुगमन करता है । उसका अनुगमन करते नाग-वनमें, बड़े भारी, ... (लम्बे-चौड़े) हस्ति-पद, ऊँचे ढील, उंचे दाँतोंसे सुशोभित, और शाखाको ऊँचेसे टूटा देखता है । और वहाँ बुक्षके नीचे, या चौड़ेमें जाते, खड़े या घेंट, या लेंटे उस नागको देखता है । वह विश्वास करता है, यही वह महानाग है ।

“ इसी प्रकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अर्हत् सम्यक्-सम्युद्ध, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद्, अनुत्तर पुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान् लोकमें उत्पन्न होते हैं । वह इस देव-मार-ब्रह्मा सहित लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित प्रजाको, स्वयं जानकर, साक्षात्कर, समझाते हैं । वह आदि-कल्याण मध्य-कल्याण पर्यवसान-कल्याण वाले धर्मको उपदेश करते हैं । अर्थ-सहित व्यंजन-सहित, केवल, परिपूर्ण परिशुद्ध, ब्रह्म-चर्यको प्रकाशित करते हैं । उस धर्मको गृह-पति या गृह-पतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न सुनता है । वह उस धर्मको सुनकर तृथागतके विषयमें श्रद्धा लाभ करता है । वह उस श्रद्धा-लाभसे संयुक्त हो, यह सोचता है—गृह-वास जंजाल मेंलका मार्ग है । प्रमज्जा मैदान (= चौड़ा) है । इस एकान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादं शंख जैसे ब्रह्मचर्यका पालन, घरमें बसते हुयेके लिये सुकर नहीं है । क्यों न मैं सिर दाढ़ी मुँड़ाकर, कापायवस्त्र पहिन, घरसे वेधर प्रव्रजित हो जाऊँ ? सो वह दूसरे समय अपनी अल्प (= थोड़ी) भोग-राशि, या महा-भोग-राशिको छोड़, अल्प-ज्ञाति मंडल या महा-ज्ञाति-मंडलको छोड़, सिर-दाढ़ी मुँड़ा, कापायवस्त्र पहिन, घरसे वेधर हो, प्रव्रजित होता है । वह इस प्रकार प्रव्रजित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ प्राणहिंसासे विरत होता है । दंड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जी, दयालु, सर्व-प्राणों सर्व-प्राण-भूतोंका हित और अनुकंपक हो, विहार करता है । अ-दिन्नादान (= चोरी) छोड़ दिन्नादायी (= दियेको देने वाला), दत्त-प्रतिकांक्षी (= दियेका चाहने वाला), ... पवित्रात्मा हो, विहरता है । अ-ब्रह्मचर्यको छोड़कर ब्रह्मचारी, ग्राम्यधर्म मैथुनसे विरत हो, आर-चारी (= दूर रहने वाला) होता है । मृपावादको छोड़, मृपावादसे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संध, लोकका अ-विसंवादक = विश्वास-पात्र ... होता है । पिशुन-वचन (= चुगली) छोड़, पिशुन-वचनसे विरत होता है,—यहाँ सुनकर इनके फोड़नेके लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; या, वहाँ सुनकर उनके फोड़ने के लिये, यहाँ कहने वाला नहीं होता । इस प्रकार भिन्नो (= फूटों) को मिलाने वाला, मिले हुयोंको भिन्न न करने वाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समग्र (= एकता)-करणी वाणीका बोलनेवाला होता है । परुप (= कटु) वचनको छोड़, परुप वचनसे विरत होता है । जो वह वाणी .. कर्ण-सुखा, प्रेमणीया, हृदयङ्गमा, पौरी

(= नागरिक, सभ्य) बहुजन-कान्ता = बहुजन-मनापा है; वैसी वाणीका बोलनेवाला होता है । प्रलापको छोड़कर प्रलापसे विरत होता है । काल-वादी (= समय देखकर बोलने वाला), भूत (= यथार्थ) वादी, अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी हो, तात्पर्य-महित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, निधान-वती वाणीका बोलने वाला होता है ।

“ वह बीज-समुदाय भूत-समुदायके विनाश ^१ (= समारम्भ) ने विरत होता है । एकाहारी, रातको उपरत = विकाल (= मध्याह्नोत्तर) भोजनने विरत होता है । माला, गंध और विलेपनके धारण, मंडन और विभूषणने विरत होता है । उच्छासन और महाशयन (= शय्या) से विरत होता है । जातरूप (= सोना)-रजतके प्रतिग्रहणसे विरत होता है । कच्चे अनाजके प्रतिग्रहण (= लेना) से विरत होता है । कच्चा मांस लेनेसे विरत होता है । स्त्री-कुमारीके० । दासी-दास० । भेड़-बकरी० । सुर्ग-सुअर० । हाथी-गाय०, घोड़ा-घोड़ी० । खेत-घर० । दूत बनकर जाने...० । क्रय-विक्रय० । तराजूकी ठगी, कांसेकी ठगी, मान (= तेर मन आदि) की ठगी० । घूस, वचना, जाल-माजी, कुटिल-योग० । छेदन, वध, वधन, दया मारने, आलोप (ग्राम आदिका विनाश) करने, डाका डालने० ।

“ वह शरीरपरके चोवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है । वह जहाँ जहाँ जाता है, (अपना सामान) लियेही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पत्र-भार सहितही उड़ता है । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चोवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है ।० । वह इस प्रकार आर्य-शील (= निर्दोष सदाचारकी)-स्कंध (= राशि) से युक्त हो, अपनेमें (= अध्यात्म, निर्दोष सुख अनुभव करता है ।

“ वह चक्षुसे रूपको देखकर, निमित्त (= लिंग आकृति, आदि) और अनुव्यञ्जनका ग्रहण करने वाला नहीं होता । चैकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरने वालेको, राग द्वेष पाप = अ-कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसको रक्षित रखता (= संवर करता) है । चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है = चक्षु इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है । वह श्रोत्रसे शब्द सुनकर निमित्त और अनुव्यञ्जनका ग्रहण करने वाला नहीं होता० । घ्राणसे गंध ग्रहणकर० । जिह्वासे रस ग्रहणकर० । कायसे स्पर्श ग्रहणकर० । मनसे धर्म ग्रहणकर० । इस प्रकार वह आर्य-इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मल सुखको अनुभव करता है ।

“ वह आने जानेमें, जानकर करनेवाला होता है । अवलोकन विलोकनमें, संप्रजन्य-युक्त (= जानकर करनेवाला) होता है । समेटने-फैलानेमें संप्रजन्य-युक्त होता है । संघाटी पात्र-चोवर धारण करनेमें० । खाना-पीना भोजन-आस्वादनमें० । पाखाना-पेशाबके काम में० । जाते-खड़े होते, बैठते, सोते-जागते, बोलते-सुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है । वह इस आर्य-शील-स्कंधसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तमें—अण्य, वृक्षके नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, श्मशान, वन-प्रान्त, चोड़े, पुआलके गंजमें—वास करता है । वह भोजनके पश्चात्... आसन मारकर, कायाको सीधाकर, स्मृतिको सन्मुख रखकर बैठता है । वह लोकमें (१) अभिध्या (= लोभ) को छोड़, अभिध्या-रहित-चित्त हो, विहरता है; चित्तको अभिध्यासे परिशुद्ध करता है । (२) व्यापाद

१. समारम्भ = समालम्भ = हिंसा, जैसे अधालम्भ, गवालम्भ ।

(=द्रोह)-द्रोपको छोड़कर, व्यापाद-रहित चित्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुकम्पी हो, विहरता है ; व्यापाद द्रोपसे चित्तको परिशुद्ध करता है । (३) स्त्यानमृद्ध (=मनके आलस) को छोड़, स्त्यान-मृद्ध रहित हो, आलोक-संज्ञावाला, स्मृति, सम्प्र-जन्यसे युक्त हो विहरता है । औद्धत्य-कौकृत्यको छोड़ अन्-उद्धत हो भीतरसे शान्त हो, विहरता है । (४) औद्धत्य-कौकृत्यसे चित्तको परिशुद्ध करता है । (५) विचिकित्सा (=सन्देह) को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो कुशल (=उत्तम)-धर्मोंमें विवाद-रहित (=अकथंक्रथी) हो, विहरता है ; चित्तको विचिकित्सासे परिशुद्ध करता है ।

“वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे छोड़, उप-छेदों- (=चित्त-मलों) को जान, (उनके) दुर्बल करनेके लिये, कामोंसे पृथक् हो, अ-कुशल-धर्मोंसे पृथक् हो, स-वितर्क, स-विचार विवेकसे उत्पन्न, प्रीति-सुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह (पद) भी तथागतसे सेवित है, यह (पद) भी तथागत-रञ्जित है । किन्तु आर्य-श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, भगवान्का श्रावक-संघ सु-प्रतिपन्न है ।

“और फिर ब्राह्मण ? भिक्षु वितर्क और विचारके उपशान्त होनेपर, भीतरके संप्रसाद (=प्रसन्नता) =चित्तकी एकाग्रताको वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रञ्जित है । किन्तु आर्य-श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं० ।

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु प्रीति और विरागसे उपेक्षक हो, स्मृति और संप्रजन्यसे युक्त हो, कायासे सुखको अनुभव करता विहरता है । जिसको आर्य-जन उपेक्षक स्मृतिमान् सुख-विहारी कहते हैं ; ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागत-पद कहा जाता है० । किन्तु आर्य श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता० ।

“और फिर ब्राह्मण ! भिक्षु सुख और दुःखके विनाशसे, सौमनस्य और दौर्मनस्यके पूर्वही अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृति-परिशुद्धता-युक्त चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है० । किन्तु आर्य श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं० ।

“सो इस प्रकार चित्तके—परिशुद्ध = परि-अवदात, अंगण-रहित = उप-छेद (=मल)-रहित, मृदु हुये, काम-लायक, स्थिर = अचलता-प्राप्त = समाहित—हो जानेपर, पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके ज्ञान (= पूर्व-निवासाऽनुस्मृति-ज्ञान) के लिये चित्तको झुकाता है । फिर वह अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगता है—जैसे ‘एक जन्मभी, दो जन्मभी, तीन जन्मभी, चार०, पाँच०, छः०, दस०, बीस०, तीस०, चालीस०, पचास०, सौ०, हजार०, सौहजार०, अनेक संवर्त (=प्रलय)-कल्प, अनेक विवर्त (=सृष्टि)-कल्प, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पको भी,—इस नामवाला, इस गोत्र-वाला, इस वर्णवाला, इस आहारवाला, इस प्रकारके सुख दुःख को अनुभव करनेवाला, इतनी आयु-पर्यन्त, मैं अमुक स्थानपर रहा । सो मैं वहाँसे च्युत हो,

यहां उत्पन्न हुआ । * इस प्रकार आकार-महित उद्देश्य-सहित अनेक किये गये निवासोंको स्मरण करता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है । ० ।

“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान (=च्युति-उत्पाद-ज्ञान) के लिये चित्तका शुकाता है । सो अ-मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे अच्छे घोर, सु-वर्ण, दुर्बर्ण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखता है । उनके कर्मोंके साथ सत्त्वोंको जानता है—‘यह जीव काय-दुश्चरित-सहित, वचन-दुश्चरित-सहित, मन-दुश्चरित-सहित थे, आर्योंके निन्दक (=उपवादक) मिथ्या-दृष्टिवाले, मिथ्यादृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह काया छोड़, मरनेके बाद अ पाय = दुर्गति = विनिपात = नर्कमें उत्पन्न हुये हैं । किंतु यह जीव (=सत्त्व) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, मन-सुचरित-सहित थे, आर्योंके अ-निन्दक सम्म्यग्-दृष्टिवाले सम्म्यग्-दृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे । यह कामसे अलग हो***मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार अ-मानुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे प्राणियोंको० देखता है । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है । ० ।

“सो इस प्रकार चित्तके० समाहित हो जानेपर आत्मव-क्षय-ज्ञान (=रागादि मलोंके नाश होनेका ज्ञान) के लिये चित्तको शुकाता है । सो ‘यह दुःख है’ इसे यथार्थसे जानता है, ‘यह दुःख-समुदय है’ इसे यथार्थसे जानता है, ‘यह दुःख-निरोध है’ इसे यथार्थसे जानता है । ‘यह आत्मव हैं’० । ‘यह आत्मव-समुदय है’ । ‘यह आत्मव-निरोध है’० । ‘यह आत्मव-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (=रागादि चित्त-मलोंके नाशकी ओर ले जानेवाला मार्ग) है’० । यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है,० । ० ।

“इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, उस (पुरुष) के चित्तको काम-आत्मव भी छोड़ देता है, भव-आत्मव भी०, अ-विद्या-आत्मव भी० । छोड़ देने (=विमुक्त हो जाने) पर, ‘छूट गया हूँ’ ऐसा ज्ञान होता है । ‘जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था, सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं’ यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी तथागत-पद कहा जाता है० । इतनेसे ब्राह्मण ! आर्य-श्रावक विश्वास करता है—भगवान् सम्यक्-संशुद्ध हैं० ।

“इतनेसे ब्राह्मण ! हस्ति-पदकी उपमा विस्तारपूर्वक पूरी होती है । ”

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

“आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !!० भन्ते ! मैं आप गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजते (मुझे) आप गौतम अंजलि-वद्ध उपासक धारण करें ।

महाहत्थिपदोपम-सुत्त (वि. पृ. ४५८) ।

‘पेसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती में अनाथ-पिंडकके आराम जेतवन में विहार करते थे ।

वहाँ आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“आवुसो ! भिक्षुओ !”

“आवुस ” कह, उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारिपुत्रको उत्तर दिया । आयुष्मान् सारिपुत्रने कहा—

“जैसे आवुसो ! जंगली प्राणियोंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पैर (=हस्ति पद) में समा जाते हैं । वड़ाईमें हस्ति-पद उनमें उप्र (=श्रेष्ठ) गिना जाता है । ऐसे ही आवुसो ! जितने कुशल धर्म हैं, वह सभी चार आर्य-सत्योंमें सम्मिलित हैं । कौनसे चारोंमें ? दुःख आर्य-सत्यमें, दुःख-समुदय आर्य-सत्यमें, दुःख-निरोध आर्य-सत्यमें, और दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्यमें ।

“क्या है आवुसो ! दुःख आर्य-सत्य ? जन्म भी दुःख है । जरा (=बुढ़ापा) भी दुःख है । मरण भी दुःख है । शोक, रोना-पिटना, दुःख है । मनःसंताप, परेशानी भी दुःख हैं । जो इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कंध दुःख हैं ।

“आवुसो ! पाँच उपादान-स्कंध कौनसे हैं ? (पाँच उपादान-स्कंध हैं) जैसे कि—रूप-उपादान स्कंध, वेदना०, संज्ञा०, संस्कार०, विज्ञान० । आवुसो ! रूप-उपादान-स्कंध क्या है ? चार महाभूत, और चारों महाभूतोंको लेकर (होनेवाले) रूप । आवुसो ! चार महाभूत कौनसे हैं ? पृथिवी-धातु, आप (=पानी)०, तेज (=अग्नि)०, वायु० । आवुसो ! पृथिवी धातु क्या है ? पृथिवी धातु हैं (दो), आध्यात्मिक (=शरीरमें) और बाहरी । आवुसो ! आध्यात्मिक पृथिवी-धातु क्या है ? जो शरीरमें (=अध्यात्म) हरएक शरीरमें कर्कश कठोर लिये हुये हैं, जैसे कि—केश, लोम, नख, दन्त, त्वक् (=चमड़ा), मांस, स्नायु (=नहाड़), अस्थि, अस्थिके भीतरकी मज्जा, बुद्धि, हृदय, यकृत, क्लोमक, झीहा, फुफ्फुस, आंत, आंत-पतली, उदरका मल (=करीप) । और भी जो कुछ शरीरमें प्रतिशरीरके भीतर कर्कश, कठोर लिये हुये गृहीत हैं । यह आवुसो ! आध्यात्मिक पृथिवी-धातु कही जाती है । जो कि आध्यात्मिक पृथिवी धातु है, और जो बाहरी (=बाहिरा) पृथिवी-धातु है, यह पृथिवी धातुही है । ‘वह यह (पृथिवी) न मेरी है, न यह मैं हूँ, न यह मेरा आत्मा है’ यह यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे, (द्रष्टा) पृथिवी-धातुसे निर्वेद (=उदासीनता)को प्राप्त होता है । पृथिवी धातुसे चित्तको विरक्त करता है ।

“आहुसो ! ऐसा भी सम्भव होता है, जब बाहरी पृथिवी-धातु उत्पन्न होती है, उस समय बाहरी पृथिवी धातु अन्तर्धान होती है । (तब) आहुसो ! इतनी सतान् बाहरी पृथिवी-धातुकी भी अनित्यता = क्षय-धर्मता = वि-परिणाम-धर्मता जान पड़ती है । इस छुद्र कायाका तो क्या (कहना है) ? छृण्णामें फँसा (= तण्डुपादिषण्णम्) जिने ‘मैं’, ‘मेरा’ वा ‘मैं हूँ’ (कहता); वही इसको नहीं हाती ।

“भिक्षुको यदि दूसरे आक्रोश = परिहास = रोष = पीड़ा देने हों, तो वह सम्भ्रता है— ‘यह उत्पन्न दुःखरूप-वेदना (= अनुभव) मुझे श्रोत्रके संस्पर्श (= संस्पर्श) से उत्पन्न हुई है । और यह कारणसे (उत्पन्न हुई है) अ-कारणसे नहीं । किम कारणसे ? स्पर्शके कारण । ‘स्पर्श अ-नित्य है’ यह वह देखता है । ‘वेदना अ-नित्य है’० ‘संज्ञा अ-नित्य है’० । ‘संस्कार अ-नित्य है’० । ‘विज्ञान अ-नित्य है’० । उसका चित्त धातु (= पृथिवी) रूपी विषयसे पृथक्, प्रसन्न (= स्वच्छ), स्थिर, विमुक्त होता है । उन भिक्षुके साथ आहुसो ! यदि दूसरे, अन्-इष्ट = अ-काम = अ-मनाप (व्यवहार) से वर्तान करने हों—ताथके योग (= संस्पर्श) से, डलेके योगसे, टंडके योगसे, दास्त्रके योगसे । वह यह जानता है—कि ‘यह इस प्रकारकी काया है, जिसमें पाणि-संस्पर्श भी लगते हैं, डलेके संस्पर्श भी०, टंडके संस्पर्श भी०, दास्त्रके संस्पर्श भी० । भगवान्ने ‘अक्रवोपम’ (= आराके समान) अववाद (= उपदेश) में कहा है—‘भिक्षुओ ! यदि चोर डाकू (= ओचरक) दोनों आगे दम्नेवाले आरामे भी एक एक अंग काटें, वहाँपर भी जो मनको दूषित करें, वह मेरे दान्न (= उपदेश) (के अनुकूल आचरण) करनेवाला नहीं है ।’ मेरा वीर्य (= उद्योग) चलता रहैगा, विन्मग्न-रहित स्मृति मेरी उपस्थित (रहैगी), काया स्थिर (= प्रशुद्ध) अ-चंचल (= अ-मारद्भ), चित्त समा-हित = एकाग्र (रहैगा) । चाहे इस कायामें पाणि-संस्पर्श हो, डला मारना हो, उण्डा पड़े, दास्त्र लगे, (किंतु) बुद्धोंका उपदेश (पूरा) करना ही होगा ।

“आहुसो ! उस भिक्षुको, इस प्रकार बुद्धको याद करते, इस प्रकार धर्मको याद करते, इस प्रकार संघको याद करते, कुशल-संयुक्त (= निर्मल) उपेक्षा जब नहीं दहर्ती । वह उससे उदास होता है, संवेगको प्राप्त होता है—‘अहो ! अ-लाभ है मुझे, मुझे लाभ नहीं हुआ ; मुझे दुर्लभ है, सुलभ नहीं हुआ ; जिस मुझे इस प्रकार बुद्ध, धर्म, संघको स्मरण करते कुशल-युक्त उपेक्षा नहीं दहर्ती ; जैसे कि आहुसो ! वह (= मुणिया) मरुको देखकर संविग्र होती है, संवेगको प्राप्त होती है । इस प्रकार आहुसो ! उस भिक्षुको ऐसे बुद्ध धर्म संघ (के गुणों) को याद करते कुशल-संयुक्त उपेक्षा नहीं दहर्ती, वह उससे० संवेगको प्राप्त (= उदास) होता है—मुझे अलाभ है० । आहुसो ! उस भिक्षुको यदि इस प्रकार बुद्ध, धर्म, संघको अनुस्मरण करते कुशल युक्त उपेक्षा दहर्ती है, तो वह उससे सन्तुष्ट होता है । इतनेसे भी आहुसो ! भिक्षुने बहुत कर लिया ।

“क्या है आहुसो ! आप-धातु ? आप (= जल)-धातु दो होती है, आध्यात्मिक और बाहरी । आहुसो ! आध्यात्मिक आप-धातु क्या है ? जो शरीरमें प्रति शरीरमें पानी, या पानीका (विषय) है ; जैसे कि पित्त, श्लेष्म (= कफ), पीथ, लोह, स्वेद (= पसीना), मेद, अशु, वसा (= चर्बी), राल, नासिकामल, कर्ण-मल (= लसिका), मूत्र, और जो कुछ

और भी शरीरमें पानी या पानीका है । आबुसो ! यह आप-धातु कही जाती है । जो आध्यात्मिक आप-धातु है, और जो बाहरी आप-धातु है, यह आप-धातुही है । 'यह मेरा नहीं', 'यह मैं नहीं', 'यह मेरा आत्मा नहीं' इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये । इस प्रकार यथार्थतः अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धातुसे निर्वेदको प्राप्त (= उदास) होता है । आप-धातुसे चित्तको विरक्त करता है ।

“आबुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि बाह्य आप-धातु प्रकुपित होती है । हव गांवको भी, निगमको भी, नगरको भी, जनपदको भी, जनपद-प्रदेशको भी बहा देती है । आबुसो ! ऐसा समय होता है, जब महा समुद्रमें सौ योजन, दो सौ योजन, सातसौ योजनके भी पानी आते हैं । आबुसो ! सोभी समय होता है, जब महा समुद्रमें सात ताल, छः ताल, पांच ताल, चार ताल, तीन ताल, दो ताल, तालभर भी पानी होता है... है । आबुसो ! सो समय होता है, जब महासमुद्रमें सात पोरिसा (= पुरुष-परिमाण), ० पोरिसा भर पानी रह जाता है । ० जब महासमुद्रमें आध-पोरिसा, कमर भर, जांव भर, छुट्टी भर पानी बहरता है । ० जब महासमुद्रमें अंगुलिके पोर धोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता । आबुसो ! उस इतनी बड़ी बाह्य आप-धातुकी अनित्यता ०।० । आबुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया ।

“आबुसो ! तेज-धातु क्या है ? तेज-धातु है आध्यात्मिक और बाह्य । आबुसो ! आध्यात्मिक तेज-धातु क्या है ? जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज (= अग्नि) या तेजका है ; जैसे कि—जिससे संतप्त होता है, जर्जरित होता है, परिदग्ध होता है, खाया पीया अच्छी प्रकार हजम होता है ; या जो कुछ और भी शरीरमें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय है । यह कहा जाता है आबुसो ! तेज-धातु । जो यह आध्यात्मिक (= शरीरमें की) तेज-धातु है, और जो कि यह बाह्य तेज-धातु है, यह तेज-धातुही है । 'न यह मेरी है', 'न यह मैं हूँ', 'न यह मेरा आत्मा है'—इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थतः जानकर, देखनेसे तेज-धातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चित्त विरक्त होता है । ०।

“आबुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब बाह्य तेज-धातु कुपित होता है । वह गांव, निगम, नगर० को भी जलाता है । वह हरियाली महामार्ग (= पन्थन्त), या शैल या पानी (या) भूमि-भागको प्राप्त हो, आहार न पा ब्रुझ जाता है । आबुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि इसे सुर्गाके पर भर भी, चमड़ेके छिलके भर भी ढूँढते हैं । आबुसो ! उस इतने बड़े तेज-धातुकी अ-नित्यता ०।० । आबुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया ।

“आबुसो ! वायु-धातु क्या है ? वायुधातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी । आध्यात्मिक वायु-धातु कौन है ? जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायु विषयक है ; जैसे कि ऊर्ध्वगामी वात, अधोगामी वात (= हवा), कुक्षि (= पेट)के वात, कोठेमें रहने वाले वात, अङ्ग प्रत्यङ्गमें अनुसरण करने वाले वात, या आश्वास-प्रश्वास, और जो कुछ और भी० । यह आबुसो ! आध्यात्मिक वायु-धातु । ० कहा जाता है ।

“आबुसो ! ऐसा समय भी होता है, जब कि बाह्य वायु-धातु कुपित होता है, वह गांवको भी० उड़ा ले जाता है । आबुसो ! ऐसा समय (भी) होता है, जब ग्रीष्मके पिछले

महीनेमें तालका पंखा डुलाकर भी हवा खोजते हैं, ... आबुसो ! इस इतने बड़े वायु-धातु० । उस भिक्षुको यदि दूसरे आक्रोश ०।० । इतनेसे भी आबुसो ! भिक्षुने बहुतकर लिया ।

“जैसे आबुसो ! काष्ठ, वल्ली, तृण और मृत्तिकासे बिरा आकाश, घर कहा जाता है । ऐसेही आबुसो ! अस्थि, स्नायु, मांस औ चर्मसे बिरा आकाश, रूप (= नृत्ति, शरीर) कहा जाता है । (जत्र) आध्यात्मिक (= शरीरमें की) चक्षु अ-परिभिन्न (= अ-विकृत) होती है, वायरूप सामने नहीं आते; (तो) उनसे समन्वाहार (= मनसिकार, विषय-ज्ञान) उत्पन्न नहीं होता; उनसे उत्पन्न विज्ञान-भाग प्रादुर्भूत नहीं होता । जत्र आबुसो ! शरीरमें की चक्षु अ-परिभिन्न होती है, वायरूप सामने आते हैं । तो उनसे समन्वाहार (= विषय-ज्ञान) उत्पन्न होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न (स्कन्धके) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है ।

“जो चक्षु-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-उपादान-स्कंध गिना जाता है । जो० वेदना है, वह वेदना उपादान-स्कंध गिना जाता है । ० संज्ञा० संज्ञा-उपादान-स्कंध० । ० संस्कार० संस्कार-उपादान-स्कंध० । ० विज्ञान० विज्ञान-उपादान-स्कंध० । तो इस प्रकार जानता है—इस प्रकार इन पांचो उपादान-स्कंधोंका संग्रह = सन्निपात = समवाय होता है । यह भगवान्ने भी कहा है—‘जो प्रतीत्य-समुत्पादको देखता (= जानता) है, वह धर्मको देखता है ; जो धर्मको देखता है, वह प्रतीत्य-समुत्पाद (= कार्य कारणसे उत्पत्ति होना) को देखता है । यह प्रतीत्य-समुत्पन्न (= कारणकरण उत्पन्न) हैं, जोकि यह पांच उपादान-स्कंध । जो इन पांच उपादान-स्कंधोंमें छन्द (= रुचि) = आलस्य = अनुनय = अध्यवसान है, वही दुःख-समुदय है । जो इन पांच उपादान स्कंधोंमें छन्द = रागका हठाना, छोड़ना है, वह दुःख-निरोध है । इतनेसे भी आबुसो ! भिक्षुने बहुत किया । ०।

“आबुसो ! यदि आध्यात्मिक (= शरीरमेंका) धात्र अ-विकृत होता है । ० । ० घ्राण० । ० जिह्वा० । ० काय० । ० मन० । इतनेसे भी आबुसो ! भिक्षुने बहुत किया० ।”

आयुष्मान् सारि-पुत्रने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सारि-पुत्रके भाषणको अनुमोदित किया ।

अश्वलायन-सुत्त (वि. पू. ४५८) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ पिंडकं आराम जेतवन में विहार कर रहे थे ।

उस समय नाना देशोंके पाँचसौ ब्राह्मण किसी कामसे श्रावस्तीमें ठहरे थे । तब उन ब्राह्मणोंको यह (विचार) हुआ—यह श्रमण गौतम चारों वर्णकी शुद्धि (= चातुर्वर्णी शुद्धि) का उपदेश करता है । कौन है जो श्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कर सकें ? उस समय श्रावस्तीमें आश्वलायन नामक निबंदु-केटुभ (= कल्प)-अक्षर-प्रभेद (= शिक्षा)-सहित तीनों वेदों तथा पाँचवे इतिहासमें भी पारङ्गत, पदक (= कवि), वैयाकरण, लोकायत महापुरुष-लक्षण (शास्त्रों) में निपुण, वपित (= मुण्डित)-शिर, तरुण माणवक (= विद्यार्थी) रहता था । तब उन ब्राह्मणोंको यह हुआ—यह श्रावस्तीमें आश्वलायन० माणवक रहता है, यह श्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कर सकता है ।

तब वह ब्राह्मण जहाँ आश्वलायन माणवक था, वहाँ गये । जाकर आश्वलायन माणवकसे बोले—

“ आश्वलायन ! यह श्रमण गौतम चातुर्वर्णी शुद्धि उपदेश करता है । जाइये आप आश्वलायन श्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कीजिये । ”

ऐसा कहने पर आश्वलायन माणवकने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“ श्रमण गौतम धर्मवादी है । धर्मवादी वाद करनेमें दुष्प्रति-संश्रय (= वाद करनेमें दुष्कर) होते हैं । मैं श्रमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता । ”

दूसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वलायन माणवकको कहा—

तीसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वलायन माणवकको कहा—

“ भो आश्वलायन ! यह श्रमण गौतम चातुर्वर्णी शुद्धि का उपदेश करता है । जाइये आप आश्वलायन श्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कीजिये । आप आश्वलायन युद्धमें बिना पराजित हुये ही मत पराजित हो जायें । ”

ऐसा कहने पर आश्वलायन माणवकने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“...मैं श्रमण गौतमके साथ नहीं (पार) पा सकता । श्रमण गौतम धर्म-वादी है० । मैं श्रमण गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता । तो भी मैं आप लोगोंके कहनेसे जाऊँगा । ”

तब आश्वलायन माणवक बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ ०हंमोदन कर ।....(कुशल-प्रश्न-पूछ)...एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये आश्वलायन माणवकने भगवान्को कहा—

१ म. नि. २:५:३ । २ केवल ब्राह्मणोंकी नहीं, चारों वर्णोंकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि ।

“हे गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—‘ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण हैं, दूसरे वर्ण छोटे हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध वर्ण हैं, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अ-ब्राह्मण नहीं । ब्राह्मणही ब्रह्माके औरस पुत्र हैं, सुखसे उत्पन्न, ब्रह्म-ज, ब्रह्म-निर्मित, ब्रह्माके दायद हैं’ । इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं ।”

“लेकिन आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियां क्तुमर्ता, गर्भिणी, जनन करती, पिलाती देखी जाती हैं । योनिसे उत्पन्न होते हुए भी वह (ब्राह्मण) ऐसा कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण हैं० !!”

“यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसाही कहते हैं—ब्राह्मण ही श्रेष्ठ० ।”

“तो क्या मानते हो आश्वलायन ! तुमने सुना है कि यवन और कम्बोजमें और दूसरे भी सीमान्त देशोंमें दो ही वर्ण होते हैं—आर्य और दास (=गुलाम) । आर्य हो दास हो (सक)ता है, दास हो आर्य हो (सक)ता है ?”

“हां, भो ! मैंने सुना है कि यवन और कम्बोजमें० ।”

“आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल = क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण हैं० ?”

“यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसाही कहते हैं० ।”

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्षत्रिय, प्राण-हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, चुगल-खोर, कटुभाषी, बकवाद, लोभी, द्वेषी, मिथ्या-दृष्टि (=झूठी धारणावाला) हो ; (तो क्या) काया छोड़, मरनेके बाद अपाय = दुर्गति = विनिपात = नरकमें उत्पन्न होगा, या नहीं ? ब्राह्मण प्राणि-हिंसक० हो० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? वैश्य० ? शूद्र० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ?”

“भो गौतम ! क्षत्रियभी प्राणि-हिंसक० हो० नरकमें उत्पन्न होगा । ब्राह्मण भी० । वैश्य भी० । शूद्र भी० । सभी चारों वर्ण हे गौतम ! प्राणि-हिंसक० हो० नरकमें उत्पन्न होंगे ।”

“तो फिर आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल = क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं० ।”

“फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं० ।”

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राण-हिंसासे विरत होता है, चोरीसे विरत होता है, दुराचार०, झूठ०, चुगली०, कटुवचन०, बकवादसे विरत होता है, अलोभी, अ-द्वेषी, सम्यक्-दृष्टि (=सच्ची दृष्टिवाला) हो, शरीर छोड़ मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है; क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं ?”

१ रूसी तुर्किस्तान (?) जहां सिकन्दरके बाद यवन (ग्रीक) लोग बसे हुये थे ; अथवा धूनान । २ काफिर-स्तान (अफगाणिस्तान), अथवा ईरान ।

“नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी प्राण-हिंसा-विरत० सुगति स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न हो सकता है, ब्राह्मण भी०, वैश्य भी०, शूद्र भी०, सभी चारों वर्ण० । ”

“आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ? । ०

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही धैर-रहित द्वेष-रहित मैत्र-चित्तकी भावनाकर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं ? ”

“नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानमें० भावना कर सकता है०।० सभी चारों भावनाकर सकते हैं ।

“यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ? ” ०।

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! क्या ब्राह्मण ही मंगल (=स्वस्ति) स्नान-चूर्ण लेकर नदीको जा, मैल धो सकता है, क्षत्रिय नहीं० ? ”

“नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय भी मंगल स्नान-चूर्ण ले, नदी जा मैल धो सकता है०, सभी चारों वर्ण० । ”

“यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ? ” ००

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! (यदि) यहाँ मूर्द्धा-भिषिक्त क्षत्रिय राजा, नाना जातिके सौ-पुरुष इकट्ठे करें (और उन्हें कैद)—आवें आप सब, जो कि क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मण-कुलसे, और राजन्य (=राजवंतान) कुलसे उत्पन्न हैं; और शाल (=साखू) की या सरल (वृक्ष) की या चन्दन की या पद्म (काष्ठ) की उत्तरारणी लेकर आग बनावें, तेज प्रादुर्भूत करें । (और) आप भी आवें, जो कि चाण्डालकुलसे, निपादकुलसे बसोर (=घेणु) — कुलसे रथकार-कुलसे, पुष्कसकुलसे उत्पन्न हुये हैं, और कुत्तेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी कठरीकी, धोबीकी कठरीकी, या रेंडकी लकड़ीकी उत्तरारणी लेकर, आग बनावें, तेज प्रादुर्भूत करें। तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! जो वह क्षत्रिय-ब्राह्मण-वैश्य-शूद्रकुलोंसे उत्पन्नों-द्वारा शाल-सरल-चन्दन-पद्मकी उत्तरारणीको लेकर, अग्नि उत्पन्नकी गई है, तेज प्रादुर्भूत किया गया, क्या वही अर्चिमान् (=लौवाला), वर्णवान् प्रभास्वर अग्नि होगा ? उसी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है; और जो वह चाण्डाल-निपाद-बसोर-रथकार-पुष्कस-कुलोत्पन्नों द्वारा खपान-कठरीकी शूकर-पान-कठरीकी, रेंड-काष्ठकी उत्तरारणीको लेकर उत्पन्न आग है, प्रादुर्भूत तेज (है) वह अर्चिमान् वर्णवान् प्रभास्वर न होगा ? उस आगसे अग्निका काम नहीं लिया जा सकेगा ? ”

“नहीं, हे गौतम ! जो वह क्षत्रिय० कुलोत्पन्न द्वारा० अग्नि बनाई गई है० वह भी अर्चिमान्० अग्नि होगी, उस आगसे भी अग्निका काम लिया जा सकता है; और जो वह चाण्डाल० कुलोत्पन्न द्वारा० अग्नि बनाई गई है० वह भी अर्चिमान्० अग्नि होगी । सभी आगसे अग्निका काम लिया जा सकता है । ”

“यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंका क्या बल० ? ” ०।

“तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यदि क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास करे । उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो वह क्षत्रिय-कुमार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न

हुआ है, क्या वह माताके समान और पिताके दमान, 'क्षत्रिय (है)', 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये ? " "हे गौतम ! कहा जाना चाहिये । "

"० आश्वलायन ! यदि ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवाग करे ० 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये ? " "० 'ब्राह्मण (है)' कहा जाना चाहिये । "

"० आश्वलायन ! यहां घोड़ीको गद्देसे जोड़ा खिलाये, उनके जोड़ेसे किशोर (= बछड़ा) उत्पन्न हो । क्या वह माता ० पिताके समान, 'घोड़ा है', 'गद्दा है' कहा जाना चाहिये ? "

"...हे गौतम ! वह अश्वतर (= खचर) होता है । यहां...भेद देखता हूँ । उन दूसरोंमें कुछ भेद नहीं देखता । "

"० आश्वलायन ! यहां दो माणवक जसुये भाई हों । एक अध्ययन करनेवाला, और उपनीत (= उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त) है; दूसरा अन्न-अध्यायक और अन्न-उपनीत (है) । श्राद्ध, यज्ञ या पाहुनाई (= पाहुणे)में, ब्राह्मण किसको प्रथम भोजन करायेगा ? "

"हे गौतम ! जो वह माणवक अध्यायक और उपनीत है, उसीको ० प्रथम भोजन करायेगा । अन्न-अध्यायक अन्न-उपनीतको देनेसे क्या महाफल होगा ? "

" तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यहां दो माणवक जसुये भाई हों । एक अध्यायक उपनीत, (किंतु) दुःशील (= दुराचारी) पाप-धर्म (= पापी) हो; दूसरा अन्न-अध्यायक अन्न-उपनीत, (किंतु) शीलवान् कल्याण-धर्म । इनमें किसको ब्राह्मण साध्य या यज्ञ या पाहुनाईमें प्रथम भोजन करायेगा ? "

"हे गौतम ! जो वह माणवक अन्न-अध्यायक, अन्न-उपनीत, (किंतु) शीलवान् कल्याण-धर्म है, उसीको ब्राह्मण ० प्रथम भोजन करायेगा । दुःशील=पाप-धर्मको दान देनेसे क्या महा-फल होगा ? "

" आश्वलायन ! पहिले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रों पर पहुँचा, मन्त्रोंपर जाकर अब तू चातुर्वर्णी शुद्धिपर आगया, जिसका कि मैं उपदेश काता हूँ । "

ऐसा कहनेपर आश्वलायन माणवक चुप होगया, सूक हो गया, 'अधोमुख चिन्तित, निष्प्रतिभ हो बैठा ।

तब भगवान् ने आश्वलायन माणवकको चुप सूक ० निष्प्रतिभ घंटे देख...कहा—

" पूर्वकालमें आश्वलायन ! जंगलमें, पर्णकुटियोंमें वास करते हुये सात ब्राह्मण-ऋषियोंको, इस प्रकारकी पाप-दृष्टि (= बुरी धारणा) उत्पन्न हुई—ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है ० । आश्वलायन ! तब असित देवल ऋषिने सुना, ० सात ब्राह्मण ऋषियों को इस प्रकारकी पाप-दृष्टि उत्पन्न हुई है ० । तब आश्वलायन ! असित देवल ऋषि सिर-दाढी मुंडा मंजीठके रंगका (= लाल) धुल्सा पहिन, खड़ाऊँपर चढ़, सोने चांदीका दंड धारणकर, सातों ब्राह्मण ऋषियोंको कुटीके आंगनमें प्रादुर्भूत हुये । तब आश्वलायन ! असित देवल ऋषि सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आंगनमें दहलते हुये कहने लगे—“हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहां

चले गये ? हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहां चले गये ?” तब आश्वलायन ! उन सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ—‘कौन है यह गँवार लड़केकी तरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनमें टहलने ऐसे कह रहा है—हैं ! आप० । अच्छा तो इसे शाप दें ।’ तब आश्वलायन ! सात ब्राह्मण-ऋषियोंने असित देवल ऋषिको शाप दिया—‘शूद्र ! (=वृषल) भस्म हो जा ।’ जैसे जैसे आश्वलायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देवल ऋषिको शाप देते थे, वैसेही वैसेदेवल ऋषि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय=अधिक प्रासादिक होते जा रहे थे । तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ—‘हमारा तप व्यर्थ है, ब्रह्मचर्य निष्फल हैं । हम पहिले जिसको शाप देते—‘वृषल ! भस्म होजा’, भस्मही होता था । इसको हम जैसे जैसे शाप देते हैं, वैसे वैसे यह अभिरूप-तर, दर्शनीय-तर, प्रासादिक-तर, होता जा रहा है ।’ (देवलने कहा)—‘आप लोगों का तप व्यर्थ नहीं, ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं, आप लोगोंका मन जो मेरे प्रति दूषित हो गया है, उसे छोड़ दें ।’ (उन्होंने कहा)—जो मनोपदोष (=मानसिक दुर्भाव) है, उसे हम छोड़ते हैं, आप कौन हैं ?’ ‘आप लोगोंने असित देवल ऋषिको सुना है ?’ ‘हां, भो !’ ‘वही मैं हूँ ।’

“तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवल ऋषिको अभिवादन करनेके लिये पास गये । असित देवल ऋषिने कहा—‘मैंने सुना’ कि ‘अरण्यके भीतर पर्णकुटियोंमें वास करते, सात ऋषियोंको इस प्रकारकी उत्पन्न हुई है—ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है० ।’ “हां भो !” “जानते हैं आप, कि जननी=माता ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?” “नहीं ।” “जानते हैं आप, कि जननी=माताकी माता सात पीढ़ी तक मातामह-युगल (=नानी) ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?” “नहीं भो !” “जानते हैं आप कि जनिता=पिता० पितामह-युगल (=दादा) सातवीं पीढ़ी तक ब्राह्मणहीके पास गये, अ-ब्राह्मणकी पास नहीं ?” “नहीं भो !” “जानते हैं आप, गर्भ कैसे ठहरता है ?” “हां जानते हैं भो ! जब माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है, और गंधर्व (=उत्पन्न होने वाला, सत्त्व) उपस्थित होता है ; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ ठहरता है ।” “जानते हैं आप, कि यह गंधर्व क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र होता है ?” “नहीं भो !” हम नहीं जानते, कि वह गंधर्व० ।” “जब ऐसा (है) तब जानते हो कि तुम कौन हो ?” “भो ! हम नहीं जानते हम कौन हैं ।”

“हे आश्वलायन ! असित देवल ऋषि-द्वारा जातिवादके विषयमें पूछे जानेपर,वह सातों ब्राह्मण ऋषि भी (उत्तर) न दे सके; तो फिर आज तुम’ कया (उत्तर) दोगे; (जबकि) अपनी सारी पण्डिताई-सहित तुम उनके रसोईदार (=द्विग्राहक) (के समान) हो ।”

ऐसा कहने पर आश्वलायन माणवकने भगवान्को कहा—“आश्चर्य ! हे गौतम !! आश्चर्य ! हे गौतम !!० आजसे मुझे अंजलि-चन्द्र उपारुह धारण करें ।”

(१८)

महाराहुल्लोवाद-सुत्त । अक्रवण-सुत्त (वि० पू० ४५८) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम-जैतवनमें विहार करते थे ।

तब पूर्वाह्न समय भगवान् पहिनकर, पात्र-चीवरले श्रावस्तीमें पिंड-(चार) केलिये प्रविष्ट हुये । आयुष्मान् राहुलभी पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवरले भगवान्के पीछे पीछे होलिये । भगवान्ने देखकर, आयुष्मान् राहुलको संबोधित किया—

“राहुल ! जो कुछ रूपहै—भूत-भविष्य-वर्तमान-का शरीरके भीतर (=अध्यात्म) का, या बाहरका, महान् या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या समीप-का—सभी रूप ‘न यह मेरा है’, ‘न मैं यह हूँ’, ‘न यह मेरा आत्मा है’, इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना (=समझना) चाहिये ।”

“रूपहीको भगवान् ! रूपहीको सुगत !”

“रूपकोभी राहुल ! वेदनाकोभी, संज्ञाकोभी, संस्कारकोभी, विज्ञानकोभी ।”

तब आयुष्मान् राहुल—‘कौन आज भगवान्का उपदेश सुनकर, गांवमें पिंड-चार के लिये जाये ?’ (सोच) वहांसे लौटकर एक वृक्षके नीचे, आसन मार, शरीरको सीधा रख, स्मृतिको सन्मुख ठहराकर बैठगये । भगवान् ने आयुष्मान् राहुलको वृक्षके नीचे० बैठा देखा । देखकर संबोधित किया—

“राहुल ! आणापान-सति (=प्राणापान) भावनाकी भावना (=ध्यान) कर । राहुल ! आणापान सति (=आनापान महा-स्मृति, भावना किधे जानेपर महाफलदायक, बड़े माहात्म्यवाली होती है ।”

तब आयुष्मान् राहुल सायंकालको ध्यानसे उठ, जहां भगवान् थे वहां गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठगये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् राहुलने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! किस प्रकार भावना कीगई, किस प्रकार बढ़ाईगई, आणापान-सति महा-फल-दायक, बड़े माहात्म्यवाली होती है ?”

“राहुल ! जो कुछ भी शरीरमें (=अध्यात्म), प्रतिशरीर में (=प्रत्यात्म) कर्कश, खर्खरा है, जैसे—केश, लोम, नख, दांत, चमड़ा, मॉल, स्नायु, नस्थि, अस्थि-मज्जा, त्वंक, हृदय, यकृत, क्लोमक, झीहा, फुफ्फुस, आंत, पतली आंत (=अंत-गुण = आंतकी रस्सी), पेटका मल है । और जो और भी कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें कर्कश० है । राहुल ! यह सब ! अध्यात्म पृथिवीधातु कहलाती है । जो कुछ कि अध्यात्म पृथिवीधातु है, और जो कुछ वायु; यह (सब) पृथिवी-धातु, पृथिवी-धातु ही है । उसको ‘यह मेरी

म. नि. २: १: २ ।

नहीं', 'यह मैं नहीं हूँ', 'यह मेरा आत्मा नहीं है' इस प्रकार यथार्थतः जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे (भिक्षु) पृथिवी-धातुसे उदास होता है, पृथिवी-धातुसे चित्तको विरक्त करता है ।

‘क्या है राहुल ! आप-धातु ? आप (= जल) धातु (दो) हैं आध्यात्मिक (= शरीरमें की) और वायु । क्या है ? अध्यात्मिक आप-धातु १० । तेज-धातु ०।० वायु-धातु ० ।

‘क्या है राहुल ! आकाश-धातु ? आकाश-धातु आध्यात्मिकभी है, और वायु भी । “राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु क्या है ? जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है, जैसे कि—कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, मुख-द्वार जिससे अन्न-पान खादन-आस्वादन किया जाता है ; और जहाँ खाना-पीना... रहता है, और जिससे कि अधोभागसे खाया-पिया... बाहर निकलता है । और जो कुछ और भी शरीरमें प्रति-शरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है । यह सब राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु कही जाती है । जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-धातु है, और जो कुछ वायु आकाश-धातु है, वह सब आकाश-धातु ही है । ‘वह न मेरी है’ ०, १० ।

‘राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावना (= ध्यान) कर । पृथिवी-समान भावनाकी भावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तको, दिलको अच्छे लगनेवाले स्पर्श— चित्तको चारों ओरसे पकड़कर न चिमटेंगे । जैसे राहुल ! पृथिवीमें शुचि (= पवित्र वस्तु) भी फँकते हैं, अशुचिभी फँकते हैं । पाखानाभी०, पेशाबभी०, कक०, पीय०, लोहू० । उससे पृथिवी दुःखी नहीं होती, ... ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती ; इसी प्रकार ; तू राहुल ! पृथिवी-समान भावनाकी भावनाकर । पृथिवीसमान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तको अच्छे लगनेवाले स्पर्श चित्तको न चिमटेंगे ।

‘आप (= जल)-समान० । जैसे राहुल ! जलमें शुचिभी धोते हैं० ।

‘तेज (= अग्नि)-समान० । जैसे राहुल ! तेज शुचिको भी जलाता है० ।

‘वायु-समान० । जैसे राहुल ! वायु शुचिके पासभी बहता है ।

‘आकाश-समान० । जैसे राहुल ! आकाश किसी पर प्रतिष्ठित नहीं । इसीप्रकार तू राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावनाकर । राहुल ! आकाश-समान भावनाकी भावना करनेपर, उत्पन्न हुये मनको अच्छे लगनेवाले स्पर्श चित्तको चारों ओरसे पकड़कर चित्त को न चिमटेंगे ।

‘राहुल ! मैत्री (= सबको मित्र समझना)-भावनाकी भावनाकर । मैत्री-भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो व्यापाद (= द्वेष) है, वह छूट जायेगा ।

‘राहुल ! कर्णा- (= सर्व प्राणिपर दया करना) भावनाकी भावना कर । कर्णा भावनाकी भावना करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिंसा (= पर-पीडा-करण) है, वह छूट जायेगी ।

‘राहुल ! सुदिता (= सुखी देख प्रसन्न होना)-भावनाकी भावनाकर ।

० राहुल ! जो तेरी अ-रति (=मन न लगना) है वह हट जायेगी ।

“ राहुल ! उपेक्षा (=शत्रुकी शत्रुताकी उपेक्षा)-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा प्रतिघ (=प्रतिहिंसा) है, वह हट जायेगा ।

“ राहुल ! अ-शुभ (=सभी भोग घुरे हैं)-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा राग है, वह चला जायेगा ।

“ राहुल ! अ-नित्य-संज्ञा (=सभी पदार्थ अ-नित्य हैं)-भावनाकी भावनाकर । ० जो तेरा अस्मिमान (=अहंकार) है, वह छूट जायेगा ।

“ राहुल ! आणापान-सति (=प्राणायाम)-भावनाकी भावना कर । आणा-पान सति भावना करना-बढ़ाना, राहुल ! महा-फल-प्रद बड़े माहात्म्यवाला है । राहुल ! आणा-पान-सति-भावना भावित होनेपर, बढ़ाई जानेपर कैसे महा-फल-प्रद होती है ? राहुल ! भिक्षु अरण्यमें वृक्षके नीचे, या शून्य-गृहमें आसन मारकर, गरीरको सीधा धारण कर, स्मृति को सम्मुख रख, बैठता है । वह स्मरण रखते सांस छोड़ता है, स्मरण रखते सांस लेता है, लम्बी सांस छोड़ते ‘ लम्बी सांस छोड़ रहा हूँ ’ जानता है । लम्बी सांस लेते ‘ लम्बी सांस ले रहा हूँ ’ जानता है । छोटी सांस छोड़ते० । छोटी सांस लेते० । ‘ सारे कामको अनु-भव (=प्रतिसंवेदन) करते सांस छोड़ूँ ’ सीखता है । ‘ सारे कामको अनुभव करते सांस लूँ ’ सीखता है । कायाके संस्कारों खाज आदि को दबाते हुये सांस छोड़ूँ, ० ० सांस लूँ, सीखता है । ‘ प्रीतिको अनुभव करते सांस छोड़ूँ ’ ० । ‘ ० सांस लूँ ’ सीखता है । ‘ सुख अनुभव करते० ’ । ‘ चित्तके संस्कारको अनुभव करते० । ‘ चित्त संस्कारको दबाते हुये ० । ‘ चित्तको अनुभव करते० ’ । ‘ चित्तको प्रमोदित करते० । ‘ चित्तको समाधान करते० । ‘ चित्तको (राग आदिसे) विमुक्त करते० । ‘ (सब पदार्थोंको) अनित्य देखने-वाला हो० । ‘ (सब पदार्थोंमें) विरागकी दृष्टि से० । ‘ (सब पदार्थों में) निरोध (=विनाश)की दृष्टिसे । ‘ (सब पदार्थोंमें) परित्यागकी दृष्टिसे सांस छोड़ूँ ’ सीखता है । ‘ परित्यागकी दृष्टिसे सांस लूँ ’ सीखता है । राहुल ! इस प्रकार भावना की गई, बढ़ाई गई आणा-पान-सति-महा-फल-दायक, और बड़े माहात्म्यवाली होती है । राहुल ! इस प्रकार भावनाकी गई, बढ़ाई गई आणा-पान-सतिसे जो वह अन्तिम आश्वास (=सांस छोड़ना) प्रश्वास (=सांस लेना) हैं, वह भी विदित होकर, लय (=निवृद्ध) होते हैं, अ-विदित होकर नहीं । ”

भगवान् ने यह कहा । आयुष्मान् राहुलने संतुष्ट हो, भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

अवखण-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् आवस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम-जेतवनमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान् ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

“ भिक्षुओ ! ”

“ भद्रन्त ! ” (कह) उन भिक्षुओंने उत्तर दिया । तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको कहा-

“ भिक्षुओ ! ‘ लोक क्षण-कृत्य है, क्षण-कृत्य है ’ ऐसा अज्ञ (= अश्रुतवान्) पृथग्जन कहता है, लेकिन वह क्षण या अ-क्षणको नहीं जानता । भिक्षु ब्रह्मचर्य-वासके लिये यह आठ अ-क्षण=अ-समय हैं । कौनसे आठ ? भिक्षुओ ! लोकमें तथागत अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध विद्या-आवरण-संपन्न, सुगत, लोक-विद्, अनुपम पुरुषके चातुर-स्वार, देव-मनुष्य-उपदेशक बुद्ध भगवान् उत्पन्न हों । वह सुगतके ज्ञात, उपशांत करनेवाले, निर्वाणको लानेवाले, संशोधि (= परमज्ञान)-गामी धर्मको उपदेश करते हों । (१) (उस समय) यह पुद्गल (= पुरुष) नर्कमें उत्पन्न हो । (२)० पशु-योनियों उत्पन्न हो । (३)० प्रेतलोकमें उत्पन्न हो । (४)० किसी दीर्घायु देव-समुदायमें० । (५)० (ऐसे) प्रत्यन्त (= सीमान्त) देशमें, अविज्ञ म्लेच्छों (के देश) में उत्पन्न हो जहाँ भिक्षु भिक्षुनियों, उपासक, उपासिकाओंकी गति नहीं । (६)० मध्यमजनपदों (= मज्झिमेसु जनपदेषु)में उत्पन्न हुआ हो, (किंतु) मिथ्या दृष्टि= उल्टी मतका हो—दान (कुछ) नहीं, यज्ञ (कुछ) नहीं, सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल=विपाक कुछ नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं है, पिता नहीं है, उत्पन्न होनेवाले (= आप-पातिका) प्राणी (कोई) नहीं । लोकमें अच्छी तरह पहुँच, अच्छी तरह (तत्त्वको) प्राप्त हुये, श्रमग-ब्राह्मण (कोई) नहीं हैं, जो कि इस लोक और परलोकको स्वयं जानकर=साक्षात् कर, जतलायें । (७)० यह पुद्गल मध्यम देशमें पैदा हुआ हो, लेकिन वह है, दुग्ध, जड़, चन्नमूर्ख (= षड्मूग=भेट-गूँगा); सुभाषित, दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें असमर्थ, यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये आठवाँ अ-क्षण=अ-समय है ।

“ (८) और फिर भिक्षुओ ! लोकमें तथागत० उत्पन्न हों, उपदेश करते हों, उस समय यह पुद्गल मध्यम देशमें पैदा हुआ हो, और प्रज्ञावान्, अजड़, अन्-षड्मूग, सुभाषित दुर्भाषितके अर्थ जाननेमें समर्थ हो । यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये, आठवाँ अ-क्षण=अ-समय ।

“ यह भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्यवासके लिये तीन अ-क्षण=अ-समय हैं । भिक्षुओ ! ब्रह्मचर्य-वासके लिये एक ही क्षण=समय है । कौन सा एक ? भिक्षुओ ! लोकमें तथागत ० उत्पन्न हों, ० उपदेश करते हों; और यह पुद्गल मध्यम-देशोंमें पैदा हुआ हो, और वह हो प्रज्ञावान्०, अजड़, अन्-षड्मूग सुभाषित दुर्भाषितके अर्थ जाननेमें समर्थ । यही भिक्षुओ ! एक क्षण=समय है, ब्रह्मचर्यवासके लिये ।

+

+

+

+

कहा—‘विना हेतु = विना प्रत्ययही पुरुषकी संज्ञा (= चेतना) उत्पन्न भी होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं । वह उस समय संज्ञा-रहित (= अ-संज्ञी) होता है । इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोधका प्रचार करते हैं ।’ उसको दूसरेने कहा—‘भो ! यह ऐसा नहीं हो सकता । संज्ञा पुरुषका आत्मा है । वह आता भी है, जाता भी है । जिस समय आता है, उस समय संज्ञा-वान् (= संज्ञी) होता है ; जिस समय जाता है, संज्ञा-रहित (= अ-संज्ञी) होता है । इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतलाते हैं । उसको दूसरेने कहा—‘ भो ! यह ऐसा नहीं होगा । (कोई कोई) श्रमण ब्राह्मण महा-क्रद्धि-मान् = महा-अनुभाव-वान् हैं । वह इस पुरुषकी संज्ञाको डालते भी हैं, निकालते भी हैं । जिस समय डालते हैं, उस समय संज्ञी होता है । जिस समय निकालते हैं, उस समय अ-संज्ञी होता है । इस प्रकार कोई कोई अभिसंज्ञा-निरोध बतलाते हैं ।’ उसको दूसरेने कहा—‘भो ! यह ऐसे न होगा । (कोई कोई) देवता महा-क्रद्धि-मान् = महा-अनुभाव-वान् हैं । वह इस पुरुषकी संज्ञा डालते भी हैं, निकालते भी हैं । इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतलाते हैं ।’ तब मुत्तको भन्ते ! भगवान् के बारेमेंही स्मरण आया—‘अहो अवश्य वह भगवान् सुगत हैं’ जो इन धर्मां (= अभिज्ञता) में चतुर हैं ।’ भगवान् अभि-संज्ञा-निरोधके प्रकृतिज्ञ (= स्वभावज्ञ) हैं ।’ कैसे भन्ते ! अभि-संज्ञा-निरोध होता है ?”

“ पोट्ट-पाद ! जो वह श्रमण-ब्राह्मण ऐसा कहते हैं—विना हेतु = विना प्रत्ययही पुरुषकी संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं । आदिसेही उन्होंने भूल की । वह किस लिये ? स-हेतु (= कारणसे) = स-प्रत्यय पोट्ट-पाद पुरुषकी संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, निरुद्ध भी होती हैं । शिक्षासे कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होता है, शिक्षासे कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती है ।”

“ और शिक्षा क्या है ?”

भगवान् ने कहा—“ पोट्टपाद ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं,—सम्यक्-संयुद्ध, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-वित्, अनुपम पुरुष-चातुर-सवार, देव-मनुष्य-उपदेशक युद्ध भगवान् । सो इस देव-मार-ब्रह्म-सहित लोकको ०^१ । ० धर्म देशना करते हैं ० । ० छेदन, वध, बंधन, छापा मारने आलोप (= ग्राम आदि विनाश करने), डाका डालनेमें विरत होते हैं । इस प्रकार पोट्टपाद ! भिक्षु शीलसम्पन्न होता है । ० । उसे इन पाँच नीवरणोंसे मुक्त हो, अपनेको देखनेसे प्रमोद उत्पन्न होता है । प्रमुदितको प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीति-सहित चित्त वालेकी काया अ-चंचल (= प्रश्नरुध) होती है । प्रश्नरुध-काय-वाला सुख-अनुभव काता है । सुखितका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । वह कामोंसे पृथक् हो, अ-कुशल धर्मोंसे पृथक् हो, स-वितर्क विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उसकी जो वह पहिलेकी काम-संज्ञा है, वह निरुद्ध (= नष्ट) होती है । विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा उस समय होती है । जिससे कि वह उस समय सूक्ष्म-सत्य-संज्ञी होता है । इस शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई निरुद्ध होती हैं ।

१. पृष्ठ १७२-७४ ‘तथागत पाँच’ और ‘ब्राह्मण’ छोड़कर ।

“ और भी पोट्टपाद ! भिक्षु वितर्क विचारके उपशान्त होनेपर, भीतरके संप्रसाद (= प्रसन्नता) = चित्तकी एकाग्रताकी, वितर्क-विचार-रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख-वाले द्वितीय ध्यानको, प्राप्तहो विहरता है । उसकी जो वह पहिली विवेकज प्रीति-सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा थी, वह निरुद्ध होती है । समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख-वाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा-यानही वह उस समय होता है । इस शिक्षामें भी कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है । ”

“ और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु प्रीति और विशागसे उपेक्षक० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उसकी वह पहिलेकी समाधिज प्रीति सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा निरुद्ध होती है । उपेक्षा सुख वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा उस समय (पैदा) होती है । उपेक्षा-सुख-सत्य-संज्ञाही वह उस समय होता है । ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है । ”

“ और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु सुख और दुःखके विनाशसे चतुर्थ-ध्यानको प्राप्तहो विहरता है । उसकी वह जो पहिलेकी उपेक्षा-सुख-वाली सूक्ष्म सत्य-संज्ञा (थी, वह) निरुद्ध होती है । अदुःख-असुख सूक्ष्म सत्य-संज्ञा, उस समय होती है । उस समय (वह) अदुःख-असुख-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञाही वह होता है । ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है । ”

“ और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु रूप-संज्ञाओंके सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिघ (= प्रतिहिंसा)-संज्ञाओंके अस्त होजानेसे, नानापन (= नानात्व)की संज्ञाओंको मनमें न करनेसे, ‘ अनन्त आकाश ’ इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । उसकी जो पहिलेकी रूप-संज्ञा थी, वह निरुद्ध हो जाती है, आकाश आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा उस समय होती है । आकाश-आनन्त्य-आयतन सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही वह उस समय होता है । ऐसी शिक्षासे भी० । ” “ और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु आकाश-आनन्त्य-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ‘ विज्ञान अन्त है ’ इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । उसकी वह पहिलेकी आकाश-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा नष्ट होती है । विज्ञान-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा होती है । विज्ञान-आनन्त्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही (वह) उस समय होता है । ० । ”

“ और फिर पोट्टपाद ! भिक्षु विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ‘ कुष्ठ नहीं है ’ इस आर्किचन्य (= न-कुष्ठ-भी-पना)-आयतनको प्राप्त हो विहार करता है । उसकी वह पहिलेकी विज्ञान-आनन्त्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा नष्ट होजाती है आर्किचन्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य संज्ञा ही० वह आर्किचन्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा ही उस समय होता है । ० । ”

“ चूँकि पोट्टपाद ! भिक्षु स्वक-संज्ञी (= अपनेमें संज्ञा ग्रहण करने-वाला) होता है, (इसलिये) वह वहाँसे वहाँ, वहाँसे वहाँ, क्रमशः श्रेष्ठ-तर संज्ञा प्राप्त (= स्पर्श)

करता है । श्रेष्ठतर-संज्ञापर स्थित हो, उसको यह होता है—‘मेरा चिंतन करना बहुत बुरा (= पापीयम्) है, मेरा न चिंतन करना, बहुत अच्छा (= श्रेयम्) है । यदि मैं न चिंतन करूँ, न अभिसंस्करण करूँ, तो यह संज्ञायें मेरी नष्ट होजावेंगी, और और भी विशाल (= उदार) संज्ञायें उत्पन्न होंगी । क्यों न मैं न चिंतन करूँ, न अभिसंस्करण करूँ । ’ उसके चिंतन न करने, अभिसंस्करण न करनेसे, वह संज्ञायें नाश हो जाती हैं, और दूसरी उदार संज्ञायें उत्पन्न नहीं होतीं । वह निरोधको स्पर्श (प्राप्त) करता है । इस प्रकार पोट्टपाद ! क्रमशः अभिसंज्ञा (= संज्ञा = चेतना) निरोधवाली संप्रज्ञात-समापत्ति (= संज्ञान-समापत्ति = संप्रज्ञात-समाधि) उत्पन्न होती है ।

“ तो क्या मानते हो, पोट्टपाद ! क्या तुमने इससे पूर्व इस प्रकारकी क्रमशः अभि-संज्ञा-निरोध संप्रज्ञात-समापत्ति सुनी थी ? ”

“ नहीं, भन्ते ! भगवान्‌के भाषण करनेसे ही मैं इस प्रकार जानता हूँ । ”

“ चूँकि पोट्टपाद ! भिक्षु यहाँ स्वक-संज्ञी होता है । (इसलिये) वह वहाँसे वहाँ, वहाँसे वहाँ, क्रमशः संज्ञाके अग्र (= उत्तम) को प्राप्त (= स्पर्श) करता है । संज्ञाके अग्र (= सर्वोत्तम) पर स्थित हो, उसको ऐसा होता है—‘ मेरा चिंतन करना बहुत बुरा है, चिंतन न करना मेरे लिये बहुत अच्छा है० । ’ वह निरोधको स्पर्श करता है । इस प्रकार पोट्टपाद ! क्रमशः अभिसंज्ञा-निरोध संप्रज्ञात-समाधि होती है । ऐसे पोट्टपाद !० ”

“ भन्ते ! भगवान्‌ क्या एक हीको संज्ञा-अग्र (= संज्ञाओंमें सर्व-श्रेष्ठ) बतलाते हैं, या पृथक् पृथक् भी संज्ञाओंको कहते हैं ? ”

“ पोट्टपाद ! मैं एक भी संज्ञाग्र बतलाता हूँ, और पृथक् पृथक् भी संज्ञाओंको बतलाता हूँ । पोट्टपाद ! जेजे जेजे निरोधको प्राप्त (= स्पर्श) करता है, वैसे वैसे संज्ञा-अग्रको मैं कहता हूँ । इस प्रकार पोट्टपाद ! मैं एक भी संज्ञाग्र बतलाता हूँ, और पृथक् भी संज्ञाओंको बतलाता हूँ । ”

“ भन्ते ! संज्ञा पहिले उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान; या ज्ञान पहिले उत्पन्न होता है, पीछे संज्ञा; या संज्ञा और ज्ञान न-पूर्व न-पीछे उत्पन्न होते हैं ? ”

“ पोट्टपाद ! संज्ञा पहिले उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान । संज्ञाकी उत्पत्तिसे (हो) ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । वह यह जानता है—इस कारण (= प्रत्यय) से ही यह मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ है । पोट्टपाद ! इस कारणसे यह जानना चाहिये कि, संज्ञा प्रथम उत्पन्न होती है, ज्ञान पीछे ; संज्ञाकी उत्पत्तिसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । ”

“ संज्ञा (ही) भन्ते ! पुरुषका आत्मा है ; या संज्ञा अलग है, आत्मा अलग ? ”

“ किसको पोट्टपाद ! तू आत्मा समझता है ? ”

“ भन्ते ! मैं आत्माको स्थूल (= औदारिक) रूप-वान्‌, चार महाभूतोंवाला, कवल-करके-खानेवाला (= कवलिकार-आहार) मानता हूँ । ”

“ तो पोट्टपाद ! तेरा आत्मा यदि स्थूल०, रूपी, चतुर्महाभौतिक, कवलिकार-आहार-वान्‌ है ; तो ऐसा होनेपर पोट्टपाद ! संज्ञा दूसरी ही होगी, आत्मा दूसरा ही होगा । सो

इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा । पोट्टपाद ! रहने दो इसे—आत्मा स्थूल० है, (इस) के होनेहीसे इस पुरुषकी दूसरी ही संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, दूसरी ही संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा । ”

“ भन्ते ! मैं आत्माको समझता हूँ—मनोमय सय अंग-प्रत्यंगवाला, इन्द्रियसे अहीन । ”

“ ऐसा होनेपर भी पोट्टपाद ! तेरी संज्ञा दूसरी होगी और आत्मा दूसरा । सो इस कारणसे भी पोट्टपाद ! जानना चाहिये, (कि) संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा । पोट्टपाद ! सर्वोप-प्रत्यंग-युक्त इन्द्रियोंसे अ-हीन मनोमय आत्मा है, तभी इस पुरुषकी कोई कोई संज्ञायें उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरुद्ध होती हैं । इस कारणसे भी पोट्टपाद ! ० । ”

“ भन्ते ! मैं आत्माको रूप-रहित संज्ञा-मय समझता हूँ । ”

“ यदि पोट्ट-पाद ! तेरा आत्मा रूप-रहित संज्ञामय है, तो ऐसा होनेपर पोट्ट-पाद ! (इस) कारण से जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, और आत्मा दूसरा । पोट्ट-पाद ! रूप-रहित संज्ञा-मय आत्मा है ही, तभी इस पुरुषकी० ।

“ भन्ते ! क्या मैं यह जान सकता हूँ—कि संज्ञा पुरुषकी आत्मा है, या संज्ञा दूसरी (चीज़) है, आत्मा दूसरी (चीज़) ? ”

“ पोट्ट-पाद ! ‘ भिन्न-दृष्टि (= धारणा)-वाले, भिन्न क्षान्ति (= चाह)-वाले, भिन्न रुचिवाले, भिन्न-आयोग-वाले, भिन्न-आचार्य रखनेवाले तेरे लिये—‘संज्ञा पुरुषकी आत्मा है ० ’—जानना सुदिकल है । ”

“ यदि भन्ते ! भिन्न-दृष्टि-वाले ० मेरे लिये—‘संज्ञा पुरुषकी आत्मा है ० ’—जानना सुदिकल है । तो फिर क्या भन्ते ! ‘ लोक नित्य (= शाश्वत) है, ’ यही सच है, दूसरा (अनित्यता का विचार) निरर्थक (= मोघ) है ? ”

“ पोट्ट-पाद !—‘लोक नित्य है ’ यही सच है, और दूसरा (वाद) निरर्थक है—यह मैंने अ-व्याकृत (= कथनका विषय न होने से अ-कथित) किया है । ”

“ क्या भन्ते !—‘लोक अ-शाश्वत (= अ-नित्य) है, ’ यही सच और सय (वाद) फजूल हैं ? ”

“ यह भी पोट्ट-पाद ! ‘ लोक अ-शाश्वत० ’ मैंने अ-व्याकृत किया है । ”

“ क्या भन्ते !—‘ लोक अन्त-वान् है ’ ० ? ”

“ यह भी पोट्ट-पाद ! ० अ-व्याकृत ० । ”

“ क्या भन्ते !—‘लोक-अन्-अन्त-वान् है ० ? ”

“ यह भी पोट्ट-पाद ! ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ वही जीव है, वही शरीर है, ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ’ ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ मरनेके बाद तथागत फिर (पैदा) होता है ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ मरने के बाद फिर तथागत नहीं होता ’ ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ ० होता है, और नहीं भी होता है ’ ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ ० ‘ मरने के बाद तथागत न होता है, न नहीं होता है ’ ० ? ” “ ० अ-व्याकृत ० । ”

“ किस लिये भन्ते ! भगवान् ने इसे अ-व्याकृत किया है ? ”

“ पोट्ट-पाद ! न यह अर्थ-युक्त (= स-प्रयोजन) है, न धर्म-युक्त, न आदि-ब्रह्मचर्यके उपयुक्त, न निर्वेद (= उदासीनता) केलिये, न विराग केलिये, न निरोध (= क्लेश-विनाश) केलिये, न उपशम (= शांति) केलिये, न अभिज्ञाकेलिये, न संवोधि (= परमार्थ-ज्ञान) केलिये, न निर्वाण केलिये, है । इसलिये मैंने इसे अ-व्याकृत किया । ”

“ भन्ते ! भगवान् ने क्या क्या व्याकृत किया है ? ”

“ पोट्ट-पाद ! ‘ यह दुःख है ’ (इसे) मैंने व्याकृत किया है । ‘ यह दुःख-समुदय है ’ मैंने व्याकृत किया है । ‘ यह दुःख-निरोध है ’ ० । ‘ यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् (= मार्ग) है ’ ० । ”

“ भन्ते ! भगवान् ने इसे क्यों व्याकृत किया है ? ”

“ पोट्टपाद ! यह अर्थ-उपयोगी, धर्म-उपयोगी, आदि-ब्रह्मचर्य-उपयोगी है । यह निर्वेदकेलिये, विरागकेलिये, निरोधकेलिये, उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संवोधके लिये, निर्वाणके लिये है । इसलिये मैंने इसे व्याकृत किया । ”

“ यह ऐसाही है, भगवान् ! यह ऐसाही है, सुगत ! अब भन्ते ; भगवान् जिसका काल समझते हों (करें) । ”

तत्र भगवान् आसनसे उठकर चल दिये ।

तत्र परिव्राजकोंने भगवान् के जानेके थोड़ीही देर बाद, पोट्ट-पाद परिव्राजकको चारों ओरसे वाग्-वाणसे जर्जरित करना शुरू किया—“इसी प्रकार आप पोट्ट-पाद, जो जो श्रमण गौतम कहता (रहा), उसीको अनुमोदन करते (रहे) ‘ यह ऐसाही है भगवान् ! यह ऐसाही है सुगत ! ’ हमतो श्रमण गौतमका कहा कोई धर्म एकसा नहीं देखते, कि—‘लोक शाश्वत है’, लोक-अशाश्वत है’, ‘लोक अन्तवान् है’, ‘लोक अन्-अन्त-वान् है’, ‘वही जीव है, वही शरीर है’, ‘दूसरा जीव है, दूसरा शरीर है’, ‘तथागत मरनेके बाद होता है’, ‘तथागत मरनेके बाद नहीं होता’ ‘तथागत मरनेके बाद होता है, नहीं भी होता है ।’ ‘तथागत मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है ।’

ऐसा कहनेपर पोट्ट-पाद परिव्राजकने उन परिव्राजकोंको यह कहा—“मैं भी भो ! श्रमण गौतमका कहा कोई धर्म एकसा नहीं देखता--‘लोक शाश्वत है ० । बल्कि श्रमण गौतम ‘भूत = तथ्य (= यथार्थ) धर्ममें स्थित हो, धर्म-नियामक-प्रतिपद् (= मार्ग, ज्ञान) को करता है । (तो फिर) मेरे जैसा विज्ञ, श्रमण गौतम के सुभाषितको सुभाषितके तौरपर कैसे अनुमोदन न करें ? ”

तत्र दो तीन दिनके बीतनेपर, चित्र हत्थि-सारीपुत्त और पोट्ट-पाद परिव्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर चित्र हत्थि-सारीपुत्त भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठा ।

पोट्ट-पाद परिव्राजक भगवान्‌के साथ संमोदन कर'', एक ओर बैठगया । एक ओर बैठे पोट्ट-पाद परिव्राजकने भगवान्‌को कहा—

“उस समय भन्ते ! भगवान्‌के चने जानेके थोड़ीही देरबाद (परिव्राजक) मुझे चारों ओरसे ‘‘जर्जरित करनेलगे—‘इसी प्रकार आप पोट्ट-पाद ! ०।० मेरे जैसा विज्ञ० सुभाषितको० कैसे अनुमोदन नहीं करें ?”

“पोट्ट-पाद ! सभी यह परिव्राजक अन्ये=चक्षु-रहित हैं” । तही उनमें एक चक्षु-मान् है । पोट्ट-पाद ! मैंने (कितनेही) धर्म एकांशिक कहे हैं=प्रज्ञापन किये हैं । कितनेही धर्म अन्-एकांशिक भी कहे हैं० । पोट्ट-पाद ! मैंने कौनसे धर्म अन्-एकांशिक उपदेश किये हैं० ? ‘लोक शाश्वत है’ इसको मैंने अनेकांशिक धर्म कहा है० । ‘लोक अ-शाश्वत है’ ०अनेकांशिक धर्म०।० । ‘तथागत मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है’ मैंने अनेकांशिक धर्म उपदेश किया है० । यह पोट्ट-पाद ! न अर्थ-उपयोगी हैं, न धर्म-उपयोगी हैं, न आदि ब्रह्मचर्य-उपयोगी हैं । न निर्वेदके लिये ०, न धैर्याग्यके लिये ० । इसलिये इन्हें मैंने अन्-एकांशिक उपदेश किया०

“पोट्ट-पाद ! मैंने कौनसे एक-अंशिक धर्म कहे हैं=प्रज्ञापित किये हैं ? ‘यह दुःख है’ ०।० यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद है’ इसे पोट्ट-पाद ! मैंने एकांशिक धर्म बतलाया है० । यह पोट्ट-पाद ! अर्थ-उपयोगी है० । इसलिये मैंने उन्हें एकांशिक धर्म कहा है=प्रज्ञापित किया है ।”

“पोट्टपाद ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसे वाद (=मत)-वाले=ऐसी दृष्टिवाले हैं—‘मरनेके बाद आत्मा अरोग, एकान्तसुखी (=केवल सुखी) होता है’ । उनसे मैं यह कहता हूँ—‘सच-सुच तुम सब आयुष्मान् इस वादवाले=इस दृष्टिवाले हो—‘मरने के बाद आत्मा अ-रोग एकान्त सुखी होता है’ ? वह जब ऐसा पूछनेपर मुझे ‘हां’ कहते हैं । तब उनको मैं यह कहता हूँ—‘क्या तुम सब आयुष्मान् एकान्त सुखवाले लोकको जानते, देखते, विहार करते हो’ ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं । उनको मैं यह कहता हूँ—‘क्या तुम सब आयुष्मान् एक रात या एक दिन, आधी रात या आधा दिन एकान्त-सुखवाले आत्माको जानते हो’ ? यह पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं । उनको मैं यह कहता हूँ—‘क्या आप सब आयुष्मान् जानते हैं, यही मार्ग=यही प्रतिपद एकान्त-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये हैं ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं । उनको मैं यह पूछता हूँ,—क्या आप सब आयुष्मान् जो वह देवता एकान्त-सुखवाले लोकमें उत्पन्न हैं, उनके भाषित शब्दको सुनते हैं एकान्त-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये—‘मार्प ! सु-प्रतिपन्न (=ठीकसे पहुंचे) हो ; मार्प ! ऋक्ष-प्रतिपन्न (=अ-कुटिलतासे प्राप्त) हो ; हम भी मार्प ! ऐसे ही प्रतिपन्न (=मार्गारूढ) हो, एकान्त-सुख-वाले लोकमें उत्पन्न हुये हैं ?” ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ कहते हैं । तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेसे उन श्रमण ब्राह्मणोंका कथन प्रमाण (=प्रतिहरण)-रहित नहीं होता ?”

“अवश्य, भन्ते ! ऐसा होनेपर उन श्रमण ब्राह्मणोंका कथन प्रतिहरण-रहित होता है ।”

“ जैसे कि पोट्ट-पाद ! कोई पुरुष ऐसा कहे—इस जनपद (=देश) में जो जनपद-कल्याणी (=देशकी सुंदरतम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ । उसको यदि (लोग) ऐसा कहें—‘ हे पुरुष जिस जन-पद कल्याणीको तू चाहता है =कामना करता है, जानता है, कि वह क्षत्रियाणी है, ब्राह्मणी है, वैश्य-स्त्री है, या शूद्रा है ? ऐसा पूछनेपर ‘नहीं’ बोले, तब उसको यह कहें—‘ हे पुरुष ! जिस जन-पद-कल्याणीको तू चाहता है, जानता है (वह) अमुक नाम वाली अमुक गोत्र वाली है, लम्बी छोटी या मझोली; काली, श्यामा या, मद्गुर (=मंगुर मझोली) के वर्णकी है; इस ग्राम निगम या नगरमें (रहती) है ?’ यह पूछनेपर ‘नहीं’ कहे । तब उसको यह कहें—‘ हे पुरुष जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा; उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है ? ऐसा पूछनेपर ‘हां’ कहे । तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रतिहरण-रहित नहीं हो जाता ?”

“ अवश्य भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रतिहरण-रहित हो जाता है । ”

“ इसी प्रकार पोट्ट-पाद ! जो वह श्रमण ब्राह्मण इस तरह वाद वाले =दृष्टि वाले हैं—‘मरनेके बाद आत्मा अ-रोग एकान्त-सुखी होता है’, उनको मैं यह कहता हूँ—सचमुच तुम सब आयुष्मान् ०।० । तो पोट्ट-पाद ! क्या उन श्रमण-ब्राह्मणोंका कथन प्रतिहरण-रहित नहीं है ?”

“ अवश्य ! भन्ते ०।”

“ जैसे पोट्ट-पाद ! कोई पुरुष चौरादे (=चातुर्महापथ) पर, महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बनावे । तब उसको (लोग) यह कहें—‘ हे पुरुष ! जिस (प्रासाद)के लिये तुम सीढ़ी बनाते हो, जानते हो वह प्रासाद पूर्व दिशामें, दक्षिण दिशामें, पश्चिम दिशामें, (या) उत्तर दिशामें, है ? ऊँचा, नीचा, (या) मझोला है ?’ ऐसा पूछने पर ‘नहीं’ कहे । उसको यह कहें—‘ हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, तूने नहीं देखा, उस प्रासादपर चढ़नेके लिये सीढ़ी बना रहा है ?’ ऐसा पूछनेपर ‘हां’ कहे । तो क्या मानते हो पोट्ट-पाद ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रमाण-रहित नहीं हो जाता ?”

“ अवश्य भन्ते ! ० ”

इसी प्रकार पोट्टपाद ! जो वह श्रमण ब्राह्मण “ मरनेके बाद आत्मा अ-रोग एकान्त सुखी होता है ” ०।० ।

“ अवश्य भन्ते ! ० ”

“ पोट्टपाद ! तीन आत्म-प्रतिलाभ (=शरीर-ग्रहण) हैं, स्थूल (=औदारिक) आत्म-प्रतिलाभ, मनोमय आत्म-प्रतिलाभ, अ-रूप आत्म-प्रतिलाभ । पोट्टपाद ! स्थूल आत्म-प्रतिलाभ कौन है ? रूपवान् चार महा भूतोंसे बना कवलिकार (=ग्रास ग्रास करके) भक्ष्य वाला, यह स्थूल आत्म-प्रतिलाभ है । मनोमय आत्म-प्रतिलाभ कौन है ? रूपी (=रूपवान्, साकार) मनोमय सर्व-आहार सर्वअंग-प्रत्यङ्ग-वाला, इन्द्रियोंसे अ-हीन, यह मनोमय आत्म-प्रतिलाभ है । अ-रूप (=रूप-रहित = निराकार) आत्म-प्रतिलाभ कौन है ?

अ-रूपी संशमय, यह अ-रूप आत्मप्रतिलाभ (=शरीर-प्रहण) है । पोट्टपाद ! मैं स्थूल शरीर-परिग्रहसे छूटनेके लिये धर्म उपदेश करता हूँ, इस नृतरु मार्गांशु हुओंके संश्लेश (=श्लेश मल) उत्पादक धर्म छूट जायेंगे । १ व्यवधानीय धर्म, प्रज्ञाका परिपूर्णता, विपुलताको प्राप्त होंगे, (और वह) इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात्कर, प्राप्तकर विहरेंगे । शायद पोट्ट-पाद ! तुझे (यह विचार) हो—‘संश्लेशिक धर्म छूट जायेंगे’, इसी जन्ममें० प्राप्तकर विहरेंगे, (किन्तु) वह विहरना कठिन (=दुःख) होगा ।’ पोट्ट-पाद ! ऐसा नहीं समझना चाहिये,० । उसे प्रामोद्य (=प्रमोद) भी होगा, प्रीति, प्रध्वज्य, स्मृति, सम्प्रजन्य और सुख विहार भी होगा ।”

“ मनोमय शरीर-परिग्रहके परित्यागके लिये भी पोट्ट-पाद ! मैं धर्म उपदेश करता हूँ । जिससे कि मार्गांशु होने वालोंके संश्लेशिक धर्म छूट जायेंगे० ।० । ० सुख विहारभी होगा ।”

“ अ-रूप (=निराकार) शरीर-परिग्रहके परित्यागके लिये भी पोट्टपाद ! मैं धर्म उपदेश करता हूँ ।० । ० सुखविहार भी होगा ।”

“ दूसरे लोग यदि पोट्टपाद ! हमें पूछें—‘क्या है आबुसो ! वह स्थूल शरीर-परिग्रह (=आत्म-प्रतिलाभ), जिसके प्रहाण (=परित्याग) के लिये तुम धर्म उपदेश करते हो ; और जिस प्रकार मार्गांशु हो, इसी जन्ममें स्वयं जानकर० विहरोगे ?’ उनके ऐसा पूछनेपर हम उत्तर देंगे—‘ यह है आबुसो ! वह स्थूल शरीर-परिग्रह, जिसके प्रहाणके लिये हम धर्म उपदेश करते हैं ।० ।

“ दूसरे लोग यदि पोट्टपाद ! हमें पूछें—‘क्या है आबुसो ! मनोमय शरीर-परिग्रह० । ० विहरोगे ?

“ दूसरे लोग यदि पोट्टपाद ! हमें पूछें—‘क्या है आबुसो ! अ-रूप शरीर परिग्रह० ? ० । ० ।

“ जैसे पोट्ट-पाद ! कोई पुरुष प्रासादपर चढ़ने केलिये उसी प्रासादके नीचे सीढ़ी बनावे । उसको यह पूछें—‘हे पुरुष ! जिस प्रासादपर चढ़नेके लिये तुम सीढ़ी बनाते हो; जानते हो, वह प्रासाद पूर्व दिशामें है, या दक्षिण ०; ऊँचा है या नीचा या मझोला ?’ यह यदि कहै—‘यह है आबुसो ! वह प्रासाद, जिसपर चढ़नेको, उसीके नीचे मैं सीढ़ी बनाता हूँ ।’ तो क्या मानते हो पोट्टपाद ! ऐसा होनेपर क्या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा ?”

“ अवश्य, भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा ।”

“ इसी प्रकार पोट्टपाद ! यदि दूसरे हमें पूछें—‘आबुसो ! वह स्थूल शरीर-परिग्रह क्या है ० । ० ।

“ ० आबुसो ! वह मनोमय शरीर-परिग्रह क्या है ० ? ० ।

“ ० आबुसो ! वह अ-रूप शरीर-परिग्रह क्या है, जिसके प्रहाण (=परित्याग) के लिये, तुम धर्म उपदेश करते हो, ० ; ० ? उनके ऐसा पूछनेपर हम यह उत्तर देंगे—‘यह

(पूर्वोक्त) है आयुसो ! वह अ-रूप शरीर-परिग्रह ० । ० तो क्या मानते हो पोट्टपाद ! ऐसा होनेपर क्या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होता है ? ”

“ अवश्य भन्ते ! ० ’

ऐसा कहनेपर चित्त हृत्थि-सारि-पुत्तने भगवान्‌को कहा—“ भन्ते जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय शरीर-परिग्रह तथा अ-रूप-शरीर-परिग्रह मोघ (= मिथ्या) होते हैं, स्थूल शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिस समय भन्ते ! मनोमय शरीर-परिग्रह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिग्रह तथा अ-रूप-शरीर-परिग्रह मिथ्या होते हैं, मनोमय शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिस समय भन्ते ! अ-रूप शरीर-परिग्रह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिग्रह तथा मनोमय शरीर-परिग्रह मिथ्या होते हैं, अ-रूप शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है । ”

“ जिस समय चित्त ! स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय ‘ मनोमय शरीर-परिग्रह है ’ नहीं समझा जाता । न ‘ अ-रूप शरीर-परिग्रह है ’ यही समझा जाता है । ‘ स्थूल शरीर-परिग्रह है ’ यही समझा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोमय शरीर-परिग्रह ० । जिस समय अ-रूप शरीर-परिग्रह ० । यदि चित्त ! तुझे यह पूछें—तू भूत-कालमें था, नहीं तो तू न था ? भविष्य-कालमें तू होगा (= रहेगा) ? नहीं तो तू न होगा ? इस समय तू है ? नहीं तो तू नहीं है ? ”

“ ऐसा पूछने पर भन्ते ! मैं यह उत्तर दूँगा—‘ मैं भूत कालमें था, (मैं नहीं तो न) था । भविष्य कालमें मैं होऊँगा, नहीं तो मैं न होऊँगा । इस समय मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ ’ । वैसा पूछने पर मैं भन्ते ! इस प्रकार उत्तर दूँगा । ”

“ यदि चित्त ! तुझे यह पूछें—जो तेरा भूतकालका शरीर-परिग्रह था, वही तेरा शरीर-परिग्रह सत्य है, भविष्यका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या है ? जो तेरा भविष्यमें होनेवाला शरीर-परिग्रह है, वही ० सच्चा है, भूतका और वर्तमानका (क्या) मिथ्या है ? जो इस समय तेरा वर्तमान शरीर-परिग्रह है, वही तेरा शरीर-परिग्रह सच्चा है, भूत का और भविष्यका (क्या) मिथ्या है ? ऐसा पूछनेपर चित्त तू कैसे उत्तर देगा ? ”

“ यदि भन्ते ! मुझे ऐसा पूछेंगे ‘ जो तेरा भूतकालका शरीर-परिग्रह था ० । ’ ऐसा पूछनेपर भन्ते ! मैं इस प्रकार उत्तर दूँगा—‘ जो मेरा भूतका शरीर-परिग्रह था, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा था, भविष्य और वर्तमानके ० असत्य थे । जो मेरा भविष्यमें अन्-आगत शरीर-परिग्रह होगा, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा होगा ; भूत और वर्तमानके शरीर-परिग्रह असत्य होंगे । जो मेरा इस समय वर्तमान शरीर-परिग्रह है, वही शरीर-परिग्रह मेरा (इस समय) सच्चा है, भूत और भविष्यके शरीर-परिग्रह असत्य हैं । ’ ऐसा पूछनेपर भन्ते ! मैं यह उत्तर दूँगा । ”

“ ऐसे ही चित्त ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय शरीर-परिग्रह नहीं कहा जाता, न उस समय अ-रूप शरीर-परिग्रह कहा जाता है ; स्थूल शरीर-परिग्रह

ही उस समय कहा जाता है । जिस समय चित्त ! मनोमय शरीर-परिग्रह० । जिस समय चित्त ! अरूप शरीर-परिग्रह होता है, उस समय 'स्थूल शरीर-परिग्रह है' नहीं कहा जाता ; न 'मनोमय शरीर-परिग्रह है' कहा जाता है । 'अरूप शरीर-परिग्रह है' यही कहा जाता है । जैसे चित्त ! गायसे दूध, दूधसे दही, दहीसे नवनीत (=दैन्य), नवनीतसे घी (=सर्पिप्), सर्पिप्से सर्पिप्-मंड (=घीका सार) होता है । जिस समय दूध होता है, उस समय न दही होता है, न नवनीत०, न सर्पिप्०, न सर्पिप्-मंड०; दूध ही उस समय उसका नाम होता है । जिस समय दही० । नवनीत० । सर्पिप्० । सर्पिप्-मंड० । ऐसे ही चित्त ! जिस समय स्थूल शरीर-परिग्रह होता है० । मनोमय० । अ-रूप० । यह चित्त ! लौकिक संज्ञायें हैं = लौकिक निरुक्तियाँ हैं = लौकिक व्यवहार हैं = लौकिक प्रवृत्तियाँ हैं, तथागत इनसे बिना लिख दिये, व्यवहार करते हैं । ”

ऐसा कहनेपर पोट्टपाद परिम्राजकने भगवान्‌को कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! ० आजसे आप गौतम मुझे अंजलि-यत्न उपासक धारण करें । ”

चित्त हत्थि-सारि-पुत्त (= चित्र हस्ति-सारि-पुत्र) ने भगवान्‌को कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! ० । भन्ते ! मैं भगवान्‌का शरणागत हूँ, धर्म और भिक्षु-संघका भी भन्ते ! भगवान्‌के पास मुझे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले । ”

चित्त हत्थि-सारि-पुत्तने भगवान्‌के पास प्रव्रज्या पाई, उपसंपदा पाई । आयुष्मान् चित्त हत्थिसारिपुत्त उपसम्पदा प्राप्त करनेके थोड़े ही दिन बाद ; एकाकी, एकांतवासी, प्रमाद-रहित उद्योगी, आत्म-संयमी हो, विहार करते हुये, जल्दी ही जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको, इसी जन्ममें जानकर = साक्षात्कर = पाकर, विहार करने लगे । ‘ जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्य-वास हो लिया, करना था, सो कर लिया, और कुछ करनेको नहीं रहा । ’ यह जान गये । आयुष्मान् चित्त हत्थि-सारि-पुत्त अर्हत्तामेंसे एक हुये ।

तृतीय-खण्ड ।

आयु-वर्ष ४६-५५ ।

(वि. पू. ४५७-४५९) ।

तृतीय-खंड ।

(१)

तेविज्ज-मुत्त (वि. पृ. ४५७) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसल देशमें पांचसौ भिक्षुओंके महामिक्षु-संघके साथ चारिका करते, जहाँ मनसाकट नामक कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् मनसाकटमें, मनसाकटके उत्तर तरफ अचिरवती नदीके तीर आम्रवनमें विहार करते थे ।

उस समय बहुत से अभिज्ञात (= प्रसिद्ध) अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल (= महा-वनिक) मनसाकटमें निवासकर रहे थे, जैसे कि—चंकि ब्राह्मण, तारुक्ख ब्राह्मण, पोक्खर-साति ब्राह्मण, जानुस्सोणि ब्राह्मण, तोदेय्य ब्राह्मण और दूसरे भी अभिज्ञात अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल ।

तब चहलकदमीके लिये टहलते हुये, विचरते हुये, वाशिष्ट और भारद्वाजमें रास्तेमें बात उत्पन्न हुई । वाशिष्ट माणवकने कहा—

“यही मार्ग (वैसा करनेवालेको) ब्रह्म-सलोकताके लिये जलशी पहुँचानेवाला, सीधा ले जानेवाला है ; जिसे कि यह ब्राह्मण पौष्करसातिने कहा है । ”

भारद्वाज माणवकने कहा—“यही मार्ग० है, जिसे कि ब्राह्मण तारुक्खने कहा है । ”

वाशिष्ट माणवक भारद्वाज माणवकको नहीं समझा सका, न भारद्वाज माणवक वाशिष्ट माणवकको (ही) समझा सका । तब वाशिष्ट माणवकने भारद्वाज माणवकको कहा—

“यह भारद्वाज ! शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम मनसाकटमें, मनसाकटके उत्तर अचिरवती (= रापती) नदीके तीर, आम्रवनमें विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमके लिये ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैल हुआ है—वह भगवान्० बुद्ध भगवान् हैं । चलो भारद्वाज ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ चले । चलकर इस बातको श्रमण गौतमसे पूछें । जैसा हमको श्रमण गौतम उत्तर देंगे, वैसा हम धारण करेंगे । ”

“अच्छा भो ! ” कह भारद्वाज माणवकने “उत्तर दिया ।

तब वाशिष्ट और भारद्वाज (दोनों) माणवक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये ; जाकर भगवान्के साथ संमोदन कर*** (कुशल-प्रश्न पूछ) एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये वाशिष्ट माणवकने भगवान्से कहा—

“हे गौतम ! ० रास्तेमें हमलोगोंमें यह बात उत्पन्न हुई० । यहाँ हे गौतम ! विग्रह है, विवाद है, नानावाद हैं । ”

१ दी. नि. १. १३. १ २ युक्तप्रांतके फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, और वस्तीके जिले, तथा गोरखपुर जिलेका कितना ही भाग । ३ चंकि ओपसाद-निवासी, तारुक्ख इच्छानंगल-निवासी, पोक्खरसाति उक्कट्टा-वासी जानुस्सोणि श्रावस्ती-निवासी, तोदेय्य तुदीगाम-निवासी ।

“क्या वाशिष्ठ ! तू ऐसा कहता है—‘यही मार्ग० है, जिसे कि ब्राह्मण पौष्कर-सातिने कहा है’ ? और भारद्वाज माणवक यह कहता है—‘जिसे कि ब्राह्मण तारुक्षने कहा है । तब वाशिष्ठ ! किस विषयमें तुम्हारा विग्रह० है ?’”

“हे गौतम ! मार्ग-अमार्गके संबन्धमें ऐतरेय ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण, छन्दावा-ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य-ब्राह्मण अन्य अन्य ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं । तब भी वह (वैसा करनेवालेको) ब्रह्माकी सलोकता को पहुँचाते हैं । जैसे हे गौतम ! ग्राम या निगमके अ-दूरमें बहुतसे नाना-मार्ग होते हैं, तो भी वे सभी ग्राममें ही जानेवाले होते हैं । ऐसे ही हे गौतम ! ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं, ० । ० ब्रह्माकी सलोकताको पहुँचाते हैं ।”

“वाशिष्ठ ! ‘पहुँचाते हैं’ कहते हो ?” “‘पहुँचाते हैं’ कहता हूँ ।”

“‘वाशिष्ठ ! पहुँचाते हैं, कहते हो ?’” “‘पहुँचाते हैं’ ० ।”

“वाशिष्ठ ! पहुँचाते हैं, कहते हो ?” “‘पहुँचाते हैं’ ० ।”

“वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंमें क्या एक भी ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखसे देखा हो ?”

“नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंका एक भी आचार्य है, जिसने ब्रह्माको अपनी आँख से देखा हो ?”

“नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंका एकभी आचार्य-प्राचार्य है०?” “नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंके आचार्यकी सातवीं पीढ़ी तकमें कोई है ० ?”

“नहीं हे गौतम !”

“क्या वाशिष्ठ ! जो त्रैविद्यब्राह्मणोंके पूर्वज, मन्त्रोंके कर्त्ता, मन्त्रोंके प्रवक्ता ऋषि (थे)—जिनके कि गीत, प्रोक्त, समीहित पुराने मंत्र-गदको आजकल त्रैविद्य ब्राह्मण अनुगान, अनुभाषण, करते हैं, भाषितको अनुभाषण करते हैं, वाँचेंको अनु-वाचन करने हैं, जैसे कि अट्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अङ्गिरा, भरद्वाज, वाशिष्ठ, कश्यप, भृगु । उन्होंने भी (क्या) यह कहा—जहाँ ब्रह्मा है, जिसके साथ ब्रह्मा है, जिस विषयमें ब्रह्मा है, हम यह जानते हैं, हम यह देखते हैं ?”

“नहीं हे गौतम !”

“इस प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंमें एक ब्राह्मण भी नहीं, जिसने ब्रह्माको अपनी आँखसे देखाहो । ० एक आचार्य भी ० । एक आचार्य-प्राचार्य भी० ! ० सातवीं पीढ़ी तकके आचार्योंमें भी० । जो त्रैविद्य ब्राह्मणोंके पूर्वजके ऋषि ० । और त्रैविद्य ब्राह्मण ऐसा कहते हैं !—‘जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उसकी स-लोकताकेलिये हम मार्ग उपदेश करते हैं’ । यही मार्ग ब्रह्म-सलोकताके लिये जल्दी-पहुँचानेवाला, है !!’ तो क्या मानते हो, वाशिष्ठ ! क्या ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिकताको नहीं प्राप्त होजाता ?”

“अवश्य, हे गौतम ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिकताको प्राप्त होजाता है ।”

“अहो ! वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उसकी सलोकताके मार्गका उपदेश करते हैं !!—यही ० सीधा मार्ग है । यह उचित नहीं है । जैसे वाशिष्ठ ! अन्धोंकी पांती एक दूसरेमें जुड़ी; पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचवालाभी नहीं देखता, पीछेवालाभी नहीं देखता । ऐसेही वाशिष्ठ ! अन्ध-वर्णोंके समानही त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन है, पहिले वालेमेंभी नहीं देखा ० । (अतः) उन त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन प्रलापही ठहरता है, १व्यय ०, रिक्त ० = तुच्छ ० । तो वाशिष्ठ ! क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्यको तथा दूसरे बहुतसे जनोंको, देखते हैं, कि कहाँसे वह उगते हैं, कहाँ लुप्त होते हैं, जो कि (उनकी) प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते घूमते हैं ? ”

“हां, हे गौतम ! त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्य तथा दूसरे बहुत जनोंको देखते हैं । ०”

“तो क्या मानते हो, वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिन चन्द्रसूर्य या दूसरे बहुत जनोंको, देखते हैं, कहाँसे ० । क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र-सूर्यकी सलोकता (=सहव्यता = एक स्थान निवास) के लिये मार्ग का उपदेश कर सकते हैं—‘यहाँ घेना करनेवाले को, चन्द्र-सूर्यकी सलोकताके लिये ० सीधा मार्ग है ? । ”

“नहीं हे गौतम ! ”

“इस प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिनको देखते हैं, ० प्रार्थना करते हैं ० । उन चन्द्र-सूर्यकी सलोकताके लिये भी मार्गका उपदेश नहीं कर सकते, कि ० यही सीधा मार्ग है; तो फिर ब्रह्माको—जिसे न त्रैविद्य ब्राह्मणोंने अपनी आंखोंसे देखा, ० ० न त्रैविद्यब्राह्मणोंके पूर्व-वाले ऋषियोंने ० । तो क्या वाशिष्ठ ! ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिक (नहीं) (=अव्याप्यहारीक) ठहरता ? ”

“अवश्य, हे गौतम ! ”

“अच्छा वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसे न जानते हैं, जिसे न देखते हैं, उसकी सलोकताके लिये मार्ग उपदेश करते हैं—० यही सीधा मार्ग है । ० यह उचित नहीं । जैसे कि वाशिष्ठ ! पुरुष ऐसा कहे—इस जनपद (=देश) में जो जनपद-कल्याणी (=देशकी सुंदरतम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ ० १ । तब उसको यह पूछें—हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तू नहीं देखा, उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है ? ऐसा पूछने पर ‘हां’ कहे । तो वाशिष्ठ ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुष का भाषण अ-प्रामाणिक नहीं ठहरता ? ”

“अवश्यक हे गौतम ! । ”

“ऐसे ही हे वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणोंने ब्रह्माको अपनी आंखोंसे नहीं देखा ० । अहो ! वह त्रैविद्य ब्राह्मण यह कहते हैं—जिसे हम नहीं जानते ० उसकी सलोकता के लिये मार्ग उपदेश करते हैं ० । तो क्या वाशिष्ठ ! ० भाषण अ-प्रामाणिक नहीं होता ? ”

“ तो वाशिष्ठ ! मनसाकट यहाँसे समीप है ?, मनसाकट यहाँसे दूर नहीं है ? ”

“ हाँ ! हे गौतम मनसाकट यहाँसे समीप है०, यहाँसे दूर नहीं है । ”

“ तो वाशिष्ठ ! यहाँ एक पुरुष है । (जो कि) मनसा-कटहीमें पैदा हुआ है, बड़ा है । उसको ‘‘मनसाकटका रास्ता पूछें । वाशिष्ठ ! मनसाकटमें जन्मे, बड़े उस पुरुषको, मनसाकटका मार्ग पूछनेसे (उत्तर देनेमें) क्या देरी या जड़ता होगी ? ”

“ नहीं हे गौतम ! ”

“ सो किस कारण ? ”

“ हे गौतम ! वह पुरुष मनसाकटमें उत्पन्न और बड़ा है, उसको मनसाकटके सभी मार्ग सुविदित हैं । ”

“ वाशिष्ठ ! मनसाकटमें उत्पन्न और बड़े हुये उसपुरुषको मनसाकटका मार्ग पूछनेपर देरी या जड़ताहो सकती है; किन्तु तथागतको ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक जानेवाला मार्ग पूछने पर, देरी या जड़ता नहीं होसकती । वाशिष्ठ ! मैं ब्रह्माको जानता हूँ, ब्रह्मलोकको और ब्रह्मलोक गामिनी-प्रतिपद् (= ब्रह्मलोकके मार्ग) कोभी; और जैसे मार्गरूढ़ होनेसे ब्रह्मलोकमें उत्पन्न होता है; उसे भी जानता हूँ । ”

ऐसा कहनेपर वाशिष्ठ माणवकने भगवान्को कहा—

“ हे गौतम ! मैंने यह सुना है, श्रमण गौतम ब्रह्माओं की सलोकताका मार्ग उपदेश करता है । अच्छा हो आप गौतम हमें ब्रह्माकी सलोकताके मार्ग (का) उपदेश करें हे गौतम ! आप (हम) ब्राह्मण-संतानका उद्धार करें । ”

“ तो वाशिष्ठ ! सुनो, अच्छी प्रकार मनमें (धारण) करो, कहता हूँ । ”

“ अच्छा भो ! ” वाशिष्ठ माणवकने भगवान्को कहा । भगवान्ने कहा :—

“ वाशिष्ठ ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं । ०^१ इस प्रकार भिक्षु शरीरके चीवर, और पेटके भोजनसे सन्तुष्ट होता है । इस प्रकार वाशिष्ठ ! भिक्षु शील-संपन्न होता है । ०^२ वह अपनेको इन पाँच नीवरणोंसे मुक्त देख, प्रसुदित होता है । प्रसुदित प्रीति प्राप्त करता है, प्रीति-मान्का शरीर स्थिर शांत होता है । प्रश्रब्ध (= शांत) शरीरवाला सुख अनुभव करेगा, सुखितका चित्त एकाग्र होता है ।

“ वह मित्र-भाव युक्त चित्तसे एक दिशाको पूर्ण करके विहरता है, ० दूसरी दिशा ० , ० तीसरी दिशा ० , ० चौथी दिशा ० इसी प्रकार ऊपर नीचे आड़े-वेड़े सम्पूर्ण मनसे, सबकेलिये सारेही लोकको मित्र-भाव-युक्त, विपुल, महान्, अ-प्रमाण, वैर-रहित, द्रोह-रहित चित्तसे स्पर्श करता विहरता है । जैसे वाशिष्ठ ! बलवान् शंख-ध्मा (= शंख बजानेवाला) थोड़ी ही मिहनत से चारों दिशोंको गुंजा देता है । वाशिष्ठ ! इसी प्रकार मित्र-भावना से भावित, चित्तकी विसुक्ति (= छूटने) से जितने प्रमाणमें काम किया है, वह वहीं अवशेष = खतम नहीं होता । यह भी वाशिष्ठ ! ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग है ।

“ और फिर वाशिष्ठ ! करुणा-युक्त चित्तसे एक दिशाको० । मुद्रिता-युक्त चित्तसे०० ; उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० सारेही लोकको उपेक्षा-युक्त विषुल, महान्, अ-प्रमाण, धैर-रहित, द्रोह-रहित चित्तसे स्पर्श करके विहरता है । जैसे वाशिष्ठ ! चलवान् धनु-धमा ० । वाशिष्ठ ! इसी प्रकार उपेक्षासे भावित चित्तकी विमुक्तिसे जितने प्रमाणमें काम किया गया है, वही अवशेष = खतम नहीं होता । यह भी वाशिष्ठ ! ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग है ।

“तो....वाशिष्ठ ! इस प्रकारके विहार वाला भिक्षु, स-परिग्रह है, या अ-परिग्रह ?”
“ अ-परिग्रह है गौतम !”

“ स-धैर-चित्त या अ-धैर-चित्त ?” “ अ-धैर-चित्त है गौतम !”

“ स-व्यापाद-चित्त या अ-व्यापाद-चित्त ?” “ अ-व्यापाद-चित्त है गौतम !”

“ संक्षिप्त (=मलिन)-चित्त या अ-संक्षिप्त-चित्त ?” “ अ-संक्षिप्त चित्त है गौतम !”

“ वश-वर्ती (=जितेन्द्रिय) या अ-वश-वर्ती ?” “ वश-वर्ती है गौतम !”

“ इस प्रकार वाशिष्ठ ! भिक्षु अ-परिग्रह है, ब्रह्मा अ-परिग्रह है, तो क्या अपरिग्रह भिक्षुकी अ-परिग्रह ब्रह्माके साथ समानता है, मेल है ?” “ हां ! है गौतम !”

“ साधु, वाशिष्ठ ! यह अ-परिग्रह भिक्षु काया छोड़ मरनेके बाद, अपरिग्रह ब्रह्माकी सलोकता को प्राप्त होवे, यह संभव है । इस प्रकार भिक्षु अ-धैर-चित्त है० । वश-वर्ती भिक्षु काया छोड़ मरनेके बाद वशवर्ती ब्रह्माकी सलोकताको प्राप्त होवे, यह संभव है ।

ऐसा कहनेपर वाशिष्ठ और भारद्वाज माणवकोंने भगवान् को कहा—

“आश्चर्य है गौतम ! आश्चर्य है गौतम !० आजसे आप गौतम हम (लोगों)को अंजलि-यद्ध शरणागत उपासक धारण करें ।”

अम्बट्ठ-सुत्त (वि. पु. ४५७) ।

ऐसा मैंने सुना — एक समय भगवान् पाँच सौ भिक्षुओंके महान् भिक्षु-संघके साथ चारिका करते हुए, जहाँ इच्छानंगल नामक कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् इच्छानंगलमें इच्छानंगल वनखण्डमें विहरते थे ।

उस समय पौष्कर-साति ब्राह्मण, जनाकीर्ण, तृणकाष्ठ-उदक-धान्य-सहित कोसल-राज प्रसेन-जित्-द्वारा दत्त, राजा-भोग्य, राज-दायज, ब्रह्म-देय उक्कट्टाका स्वामित्व करता था ।

पौष्करसाति ब्राह्मणने सुना:—शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम० कोसल-देशमें चारिका करते, इच्छा नंगलमें० विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल-कीर्ति शब्द उठा हुआ है० । इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है । उस समय पौष्कर-साति ब्राह्मणका शिष्य अम्बट्ट नामक माणवक (था, जो कि), अध्यायक मंत्र-धर, नि-घण्टु-केटुभ (= कल्प)-अक्षर-प्रभेद (= शिक्षा निरुक्त)-सहित तीनों वेद, पाँचवें इतिहासका पारङ्गत, पद-ज्ञ, वैयाकरण, लोकायत (शास्त्र) तथा महापुरुषलक्षण (= सामुद्रिक-शास्त्र) में परिपूर्ण, अपनी पंडिताई, प्रवचनमें—‘जो मैं जानता हूँ, सो तू जानता है; जो तू जानता है वह मैं जानता हूँ’ (कहकर आचार्य-द्वारा) अनुज्ञातप्रतिज्ञात (= स्वीकृत) था ।

तब पौष्करसाति ब्राह्मणने अम्बट्ट माणवकको संबोधित किया—

“ तात ! अम्बट्ट ! शाक्य कुलोत्पन्न० विहार करने हैं,० इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है । आओ तात ! अम्बट्ट ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ आओ । जाकर श्रमण गौतमको जानो, कि आप गौतमका शब्द यथार्थ पैला हुआ है, या अ-यथार्थ ? क्या० वैसे हैं या नहीं, जिसमें कि हम उन आप गौतमको जानें ।

“ कैसे भो ! मैं उन गौतमको जानूँगा—कि आप गौतम० वैसे हैं या नहीं ? ”

१. दी. नि. १:१ ।

२. अ. क “ भगवान्की चारिका दो प्रकारकी होती थी—त्वरित-चारिका, और अत्वरित-चारिका । ” दूर बोधनीय मनुष्यको देखकर, उसके बोधके लिये सहसा गमन, त्वरित-चारिका है । यह महाकाश्यप स्थविरके प्रत्युद्गमन (= अगवानी) आदिमें जानना चाहिये । भगवान्, महाकाश्यप स्थविरके प्रत्युद्गमनके लिये, एक मुहूर्तमें तीन गव्यूति (= ३ योजन) मार्ग चले गये ; आलवकके लिये तीस योजन; उतना ही अंगुलि-मालके लिये ; पुक्कुसातिके लिये ४५ योजन, महाकप्पिनके लिये १२० योजन, धनियके लिये १०७ योजन गये । धर्म-सेनापति (= सारिपुत्र) के शिष्य वनवासी तिष्य-श्रामणेरके लिये १२० योजन तीन गव्यूति गये । ... यह त्वरित-चारिका है । जो गाँव निगमके क्रमसे प्रति-दिन योजन, अर्द्ध योजन करके, पिहचार करते, लोकानुग्रह करते गमन करना है, यह अ-त्वरित चारिका है । ... बालक (पौष्करसाति) तीनों वेदोंमें पारङ्गत, पंडित = व्यक्त हो, जम्बूद्वीपमें अग्र ब्राह्मण हुआ । दूसरे समय उसने कोसल-राजको (अपना) गुण (= शिल्प) दिखलाया । तब उसके शिल्पसे प्रसन्न हो राजाने, उक्कट्टा नामक महानगरको ब्रह्म-देय किया । ”

“ तात ! अम्बट्ट ! हमारे मंत्रोंमें वृत्तीय महा पुरुष-लक्षण आये हैं । जिनसे युक्त महा-पुरुषकी दो ही गतियाँ होती हैं, तीसरी नहीं । यदि वह घरमें रहता है, ० चक्रवर्ती राजा होता है । यदि घरसे बेघर हो प्रव्रजित होता है, ... अर्हत् सम्यक् संतुष्ट होता है । तात ! अम्बट्ट ! मैं मन्त्रोंका दाता हूँ, तुम मन्त्रोंके प्रतिगृहीता हो । ”

पौष्कर-साति ब्राह्मणको “हां भो” कह अम्बट्ट माणवक, आसनसे उठ, अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, घोड़ीके रथपर चढ़, बहुत माणवकोंके साथ जियर हृच्छांगल वन-संड था, उधरको चला । जितनी रथकी भूमि थी, रथसे जाकर, यानसे उतर, पैदलही आराममें प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे । तब अम्बट्ट माणवक जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ गया, जाकर उन भिक्षुओं को बोला —

“भो ! आप गौतम इस समय कहां विहार कर रहे हैं ? हम आप गौतमके दर्शनके लिये यहां आये हैं । ”

तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—यह कुलीन प्रसिद्ध अम्बट्ट माणवक, अभिज्ञात (=प्रख्यात) पौष्कर साति ब्राह्मणका शिष्य है । इस प्रकारके कुल-पुत्रोंके साथ कथा-संलाप भगवान्को भारी नहीं होता । (और) अम्बट्ट माणवकको कहा—

“अम्बट्ट ! यह द्वार-चन्द्र विहार है, वहां चुपचाप धीरे से जाकर, वरांडेमें (=अलिन्दे) प्रवेशकर खांसकर, जंजीरको खटखटाओ, तालेको हिलाओ । भगवान् तुम्हारे लिये द्वार खोल देंगे । ”

तब अम्बट्ट माणवकने जहां द्वार-चंद्र विहार (=निवासघर) था, चुपचाप धीरे से वहां जा० तालेको हिलाया । भगवान्ने द्वार खोल दिया । अम्बट्ट माणवकने प्रवेश किया । (दूसरे) माणवकोंने भी प्रवेश कर भगवान्के साथ...संमोदन किया...(और) एक ओर बैठ गये । किन्तु अम्बट्ट माणवक बैठे हुये भी, भगवान्के टहलते वक्त कुछ पूछ रहा था, खड़े हुये भी बैठे हुये, भगवान्के साथ० ।

तब भगवान्ने अम्बट्ट माणवकको यह कहा—

“अम्बट्ट ! क्या बृद्ध =महलक आचार्य-प्राचार्य ब्राह्मणोंके साथ कथा-संलाप, ऐसेही होता है, जैसेकि तू चलते खड़े बैठे हुये मेरेसाथ...कर रहा है ? ”

“नहीं हे गौतम ! चलते ब्राह्मणके साथ चलते हुये, खड़े ब्राह्मणके साथ खड़े हुये, बैठे ब्राह्मणके साथ बैठे हुये बात करना चाहिये । सोये ब्राह्मणके साथ सोये बातकर सकते हैं । किन्तु जो हे गौतम ! मुंडक, श्रमण, इन्द्रभ, काले, ब्रह्मा (=वंशु)के पैरकी संतान हैं, उनके साथ ऐसेही कथा-संलाप होता है, जैसाकि आप गौतमके साथ । ”

“अम्बट्ट ! अर्थोंकी भाँति तेरा यहां आना हुआ है । (मनुष्य) जिस अर्थके लिये आये, उसी अर्थको मनमें करना चाहिये । अम्बट्ट ! तूने (गुरुकुलमें) नहीं वास किया है; क्या वासकरे बिनाही (गुरुकुल) वासका अभिमानी है ? ”

तब अम्बट्ट माणवकने भगवान्के (गुरुकुल) अ-वास कहने से कुपित हो असंतुष्ट हो,

भगवान्को ही खुन्साते (= खुन्हेन्तो) भगवान्को ही निन्दते, भगवान्को ही ताना देते 'श्रमण गौतम दुष्ट (= पापिक) होगा' (सोच) यह कहा—

“हे गौतम ! शाक्य-जाति चंड है । हे गौतम ! शाक्य-जाति धुद्र (= लवुक) है । हे गौतम ! शाक्य-जाति वक्रवादी (= रभस) है । नीच (इवम्भ) समान होनेसे शाक्य ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते, ब्राह्मणोंका गौरव नहीं करते, ० नहीं मानते, ० नहीं पूजते; ० नहीं अपचय करते । हे गौतम ! सो यह अ-च्छन्न = अयोग्य है, जो कि नीच, नीच-समान शाक्य, ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते० ।”

इस प्रकार अम्वट्टने शाक्योंपर यह प्रथम इभ्यवाद (= नीच करना) कह, आपेक्ष किया ।

“अम्वट्ट ! शाक्योंने तेरा क्या कसूर किया है ?”

“हे गौतम ! एक समयमें आचार्य ब्रा० पौष्करसातिके किसी कामसे कपिलवस्तु गया । (वहां) जहां शाक्योंका संस्थागार (= प्रजातंत्र-भवन) है, वहां गया । उस समय बहुत से शाक्य तथा शाक्य-कुमार संस्थागारमें ऊँचे आसनोंपर, एक दूसरे को अंगुली गड़ाते हंस रहे थे, खेल रहे थे; मुझेही मानो हंस रहे थे । किसीने मुझे आसनपर धैठने को नहीं कहा । सो यह गौतम ! अच्छन्न = अयुक्त है, जो यह इभ्य तथा इभ्य-समान शाक्य ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं करते० ।”

इस प्रकार अम्वट्ट माणवकने शाक्योंपर दूसरा इभ्यवाद का आक्षेप किया ।

“लडुकिा चिडिया भी अम्वट्ट ! अपने घोंसलेपर स्वच्छंद-आलापिनी होती हैं । कपिलवस्तु शाक्योंका अपना (घर) है, अम्वट्ट ! इस थोड़ी बातसे तुम्हें अमर्ष न करना चाहिये ।”

“हे गौतम ! चार वर्ण हैं,—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र । इनमें हे गौतम ! क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह तीन वर्ण, ब्राह्मण के ही सेवक हैं । गौतम ! सो यह० अयुक्त है० ।”

इस प्रकार अम्वट्ट माणवकने शाक्योंपर तीसरा इभ्यवादका आक्षेप किया । तब भगवान् को यह हुआ—यह अम्वट्ट माणवक बहुत बड़ बड़कर शाक्योंपर इभ्यवादका आक्षेप कर रहा है, क्यों न मैं गोत्र पूछूँ । तब भगवान्ने अम्वट्ट माणवक को कहा—

“किस गोत्रके हो, अम्वट्ट !”

“कृष्णायन हूँ, हे गौतम !”

“अम्वट्ट ! तुम्हारे पुराने नामगोत्रके अनुसार, शाक्य आर्य (= स्पामि-)-पुत्र होते हैं, । तुम शाक्योंके दासी-पुत्र हो । अम्वट्ट ! शाक्य, राजा इक्ष्वाकु (= ओक्षाक) को पितामह धारण करते (= मानते) हैं, पूर्व कालमें अम्वट्ट ! राजा इक्ष्वाकुने अपनी प्रिया = ममापा रानीके पुत्रको राज्य देने की इच्छासे, ओक्षामुख (= उल्का मुख), करण्ड, हत्थिनिक, और सिनीसूर (नामक) चार बड़े लड़कोंको राज्यसे निर्वासित कर दिया । वह निर्वासित हो, हिमालयके पास सरोवरके किनारे (एक) बड़े शाक-वनमें वास करने लगे । जातिके

विगड़नेके डरसे अपनी बहिनोके साथ उन्होंने संवाम (=संभोग) किया । तब अम्बट्ट ! राजा इक्ष्वाकुने अपने अमात्यों और दरबारियों को पूछा—‘वहाँ हैं भो ! इस समय कुमार ?’

‘देव ! हिमवान्के पास सरोवरके किनारे महानाक-वन (=नाक-मंड) है, वहाँ इस वक्त कुमार रहते हैं । वह जातिके विगड़नेके डरसे अपनी बहिनोके साथ संवाम करते हैं ।’

“तब अम्बट्ट ! राजा इक्ष्वाकुने उद्गान कहा—‘अहो ! कुमार ! शाक्य (=समर्थ) हैं रे !! महाशाक्य हैं रे कुमार !’ तबसे अम्बट्ट ! वह शाक्यके नामही से प्रसिद्ध हुये, वही (=इक्ष्वाकु) उनका पूर्वपुरुष था । अम्बट्ट ! राजा इक्ष्वाकुकी दिशा नामकी दासी थी । उसे कृष्ण (=कण्ह) नामक पुत्र पैदा हुआ । पैदा होते ही कृष्णने कहा—‘अम्मा ! धोओ मुझे, अम्मा ! नहलाओ मुझे, इस गंदगी (=अशुचि)से मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारा काम आऊंगा ।’ अम्बट्ट ! जैसे आजकल मनुष्य पिशाचोंको देखकर ‘पिशाच’ कहते हैं, वैसे ही उस समय पिशाचोंको, कृष्ण कहते थे । उन्होंने कहा—इसने पैदा होते ही बात की, (अतः यह) ‘कृष्ण पैदा हुआ’, ‘पिशाच पैदा हुआ’ । इसीसे आगे कृष्णायन प्रसिद्ध हुये, वह कृष्णायनों का पूर्व-पुरुष था । इस प्रकार अम्बट्ट ! तेरे माता-पिताओंके गोत्रको खयाल करनेसे, शाक्य आर्य-पुत्र होते हैं, तू शाक्योंका दासी-पुत्र है ।”

ऐसा कहनेपर उन माणवकोंने भगवान्को कहा—

“आप गौतम ! अम्बट्ट माणवकको कड़े दासी-पुत्र-वादसे मत लजावें । हे गौतम ! अम्बट्ट माणवक सुजात है, कुल पुत्र है०, बहुश्रुतः, सुवक्ता०, पंडित है । अम्बट्ट माणवक इस बातमें आप गौतमके साथ वाद कर सकता है ।”

तब भगवान्ने उन माणवकोंको कहा—

“यदि तुम माणवकोंको होता है—अम्बट्ट माणवक दुर्जात है, ०अ-कुलपुत्र है, ०अल्प-श्रुत०, ०दुर्वक्ता०, दुष्प्रज्ञ (=अ-पंडित) ० । अम्बट्ट माणवक श्रमग गौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता । तो अम्बट्ट माणवक घेंटे, तुम्हीं इस विषयमें मेरे साथ वाद करो । यदि तुम माणवकोंको ऐसा है—अम्बट्ट माणवक सुजात है० । ० । तो तुम लोग ठहरो, अम्बट्ट माणवकको मेरे साथ वाद करने दो ।”

“हे गौतम ! अम्बट्ट माणवक सुजात है, ० । अम्बट्ट माणवक इस विषयमें आप गौतमके साथ वाद कर सकता है । हमलोग चुप रहते हैं । अम्बट्ट माणवक हो आप गौतमके साथ इस विषयमें वाद करेगा ।”

तब भगवान्ने अम्बट्ट माणवकको कहा—

“अम्बट्ट ! यह तुझपर धर्म-संबन्धी प्रश्न आता है, न इच्छा होते भी उत्तर देना चाहिये, यदि नहीं उत्तर देगा, या हथर उधर करेगा, या चुप होगा, या चला जायेगा; तो यहीं तेरा शिर सात टुकड़े हो जायगा । तो अम्बट्ट ! क्या तुमने वृद्ध=महल्लक ब्राह्मणों आचार्य-प्राचार्यों श्रमणोंसे सुना है (कि) कबसे कृष्णायन हैं, और उनका पूर्व-पुरुष कौन था ?”

ऐसा पूछनेपर अम्बट्ट माणवक चुप होगया ।

दूसरीबार भी भगवान्ने अम्बट्ट माणवकको यह पूछा—० ।

तब भगवान् ने अम्वट्ट माणवकको कहा —

“अम्वट्ट ! उत्तर दो, यह तुम्हारा चुप रहनेका समय नहीं । जो कोई तथागतसे तीनवार स्वधर्म-संबन्धी प्रश्न पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा, उसका शिर यहीं सात टुकड़े हो जायगा । ”

उस समय वज्रपाणि यक्ष बड़े भारी आदीप्त = संप्रज्वलित = सप्रकाश लोह-खंड (= अयः कूट) को लेकर, अम्वट्ट माणवकके ऊपर आकाशमें खड़ा था—‘यदि यह अम्वट्ट माणवक तथागतसे तीनवार स्वधर्म-संबन्धी प्रश्न पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा; (तो) यहीं इसके शिरको सात टुकड़े करूँगा । ’ उस वज्र-पाणि यक्षको (या तो) भगवान् देखते थे, या अम्वट्ट माणवक । तब उसे देख अम्वट्ट माणवक भयभीत, उद्विग्न, रोमांचित हो, भगवान् से त्राण = लयन = शरण चाहता, घँटकर भगवान् से बोला—

“क्या आप गौतमने कहा, फिरसे आप गौतम कहें तो ? ”

“तो क्या मानते हो, अम्वट्ट ! क्या तुमने सुना है० ? ”

“ऐसा ही है गौतम ! जैसा कि आप ने कहा । तबसे ही कृष्णायन हुये, और वही कृष्णायनोंका पूर्व-पुरुष था । ”

ऐसा कहनेपर माणवक उन्नाद = उच्चशब्द = महा-शब्द (= कोलाहल) करने लगे—

“अम्वट्ट माणवक दुर्जात है । अ-बुलपुत्र है । अम्वट्ट माणवक शाक्याका दासी-पुत्र है । शाक्य, अम्वट्ट माणवकके आर्य (= स्वामि)-पुत्र होते हैं । सत्यवादी श्रमण गौतम को हम अश्रद्धेय करना चाहते थे । ”

तब भगवान् को यह हुआ—‘यह माणवक अम्वट्ट माणवकको दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक लजवाते हैं, क्यों न मैं (इसे) छुड़ाऊँ’ । तब भगवान् ने माणवकों को कहा—

“माणवको ! तुम अम्वट्टमाणवक को दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक मत लजवाओ । वह कृष्ण महान् ऋषि थे । उन्होंने दक्षिण-देशमें जाकर ब्रह्ममंत्र पढ़कर, राजा इक्ष्वाकुके पास जा क्षुद्र-रूपी कन्याको मांगा । तब राजा इक्ष्वाकुने- ‘अरे यह मेरी दासीका पुत्र होकर क्षुद्र-रूपी कन्याको मांगता है’ (सोच), क्रुपित हो असन्तुष्ट हो, वाण चढ़ाया । लेकिन उस वाणको न वह छोड़ सकता था, न समेट सकता था । तब अमात्य और पार्षद (= दरबारी) कृष्ण ऋषिके पास जाकर बोले—

‘भद्रन्त ! राजाका मंगल हो, भद्रन्त ! राजाका मंगल (= स्वस्ति) हो ।’

‘राजाका मंगल होगा, यदि राजा नीचेकी ओर वाण (= धुरप्र) को छोड़ेगा । (लेकिन) जितना राजाका राज्य है, उतनी पृथ्वी विदीर्ण हो जायगी ।’

‘भद्रन्त ! राजाका मंगल हो, जनपद (= देश) का मंगल हो ।’

‘राजाका मंगल होगा, जनपदका भी मंगल होगा ; यदि राजा ऊपरकी ओर वाण छोड़ेगा, (लेकिन) जहाँ तक राजाका राज्य है । वहाँ सात वर्ष तक वर्षा न होगी ।’

‘भद्रन्त ! राजाका मंगल हो, जनपदका मंगल हो, देव भी वर्षा करै ।’

‘०देवभी वर्षा करेगा, यदि राजा ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़े । कुमार स्वस्ति पूर्वक (किंतु) गंजा हो जायेगा ।’

“ तब माणवको ! अमात्योंने इक्ष्वाकुको कहा— ‘...ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़े, कुमार स्वस्ति-सहित (किंतु) गंजा होगा । राजा इक्ष्वाकुने ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़ दिया...’ । उस ब्रह्मदण्डसे भयभीत, उद्विग्न, रोमांचित, तर्जित राजा इक्ष्वाकुने ऋषिको कन्या-प्रदान की । माणवको ! अम्बट माणवको दासी-पुत्र कह, तुम मत बहुत अधिक लज्जवाओ । वह कृष्ण महान् ऋषि थे ।”

तब भगवान् ने अम्बट माणवको संबोधित किया—

“ तो...अम्बट ! यदि (एक) क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास करै, उनके संवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो क्षत्रिय-कुमारसे ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन और पानी पायेगा ? ” “ पायेगा हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पहुनाईमें उसे खिलायेंगे ? ” “ खिलायेंगे हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण उसे मंत्र (= वेद) बँचायेगे ? ” “ बँचायेंगे हे गौतम ! ” “ इसको स्त्री (पाने)में स्कावट होगी, या नहीं ? ” “ नहीं स्कावट होगी । ” “ क्या क्षत्रिय ! इसे क्षत्रिय-अभिषेकसे अभिषिक्त करेंगे ? ” “ नहीं, हे गौतम !...माताकी ओरसे हे गौतम ! अयुक्त है । ”

“ तो...अम्बट ! यदि एक ब्राह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करता है, उनके संवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो वह ब्राह्मण-कुमारसे क्षत्रिय-कन्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन, पानी पायेगा ? ” “ पायेगा हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालिपाक, यज्ञ या पहुनाईमें उसे खिलायेंगे ? ” “ खिलायेंगे हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बँचाये, या नहीं ? ” “ बँचायेंगे हे गौतम ! ” “ क्या उसे (ब्राह्मण-) स्त्री (पाने)में स्कावट होगी ? ” “ स्कावट न होगी हे गौतम ! ” “ क्या उसे क्षत्रिय क्षत्रिय-अभिषेकसे अभिषिक्त करेंगे ? ” “ नहीं, हे गौतम ! ” “ सो किस हेतु ? ” “ गौतम पितासे वह अनुपपन्न है । ”

“ इस प्रकार अम्बट ! स्त्रीसे करके भी, पुरुष करके भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है । तो...अम्बट ! यदि ब्राह्मण किसी ब्राह्मणको किसी कारणसे छुरेसे मुंडितकरा, घोड़ेके चाबुकसे मारकर, राष्ट्र या नगरसे निर्वासित करदे । क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन, पानी पायेगा ? ” “ नहीं हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण श्राद्ध स्थालिपाक, यज्ञ पहुनाईमें उसे खिलायेंगे ? ” “ नहीं, हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बँचायेंगे या नहीं ? ” “ नहीं, हे गौतम ! ” “ उसे (ब्राह्मण-) स्त्री (लेने)में स्कावट होगी, या वेस्कावट ? ” “ स्कावट होगी, हे गौतम ! ”

“ तो...अम्बट ! यदि क्षत्रिय (एक पुरुषको) किसी कारणसे छुरेसे मुंडितकर, घोड़ेके चाबुकसे मारकर, राष्ट्र या नगरसे निर्वासित करदे । क्या वह ब्राह्मणोंमें आसन पानी पायेगा ? ” “ पायेगा हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण उसे खिलायेंगे ? ” “ खिलायेंगे हे गौतम ! ” “ क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बँचायेंगे ? ” “ बँचायेंगे हे गौतम ! ” “ क्या उसे स्त्रीमें स्कावट होगी, या वेस्कावट ? ” “ वेस्कावट होगी हे गौतम ! ”

“अम्वट्ट ! क्षत्रिय बहुत ही निहीन (= नीच) होगया रहता है, जब कि इसको क्षत्रिय किसी कारणसे मुंडितकर० । इस प्रकार अम्वट्ट ! जब वह क्षत्रियोंमें परम नीचताको प्राप्त है, तब भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है । ब्रह्मा सनत्कुमारने भी अम्वट्ट ! यह गाथा कही है—

“गोत्र लेकर चलनेवाले जनोंमें क्षत्रिय श्रेष्ठ है ।”

जो विद्या और आचरण युक्त है, वह देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं ॥ ”

“सो अम्वट्ट ! यह गाथा ब्रह्मा सनत्कुमारने उचित ही गायी (= सुगीता) है, अनुचित नहीं गायी है,—सुभाषित है, दुर्भाषित नहीं है ; सार्थक है, निरर्थक नहीं ; मैं भी सहमत हूँ, मैं भी अम्वट्ट कहता हूँ—“गोत्र लेकर० ।”

“क्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या ?”

“अम्वट्ट ! अनुपम विद्या-आचरण-सम्पदाको जातिवाद नहीं कहते, नहीं गोत्र-वाद कहते हैं, नहीं मान-वाद—‘मेरे तू योग्य है’, ‘मेरे तू योग्य नहीं है’ कहते हैं । जहाँ अम्वट्ट आवाह-विवाह होता है..., वहीं यह जातिवाद..., गोत्रवाद, मानवाद, ‘मेरे तू योग्य है’, ‘मेरे तू योग्य नहीं है’ कहा जाता है । अम्वट्ट ! जो कोई जातिवादमें बँधे हैं, गोत्र-वादमें बँधे, (अभि-) मान-वादमें बँधे हैं, आवाह-विवाहमें बँधे हैं, वह अनुपम विद्या-चरण-संपदासे दूर हैं । अम्वट्ट ! जाति-वाद-बंधन गोत्र-वाद-बंधन, मान-वाद-बंधन, आवाह-विवाह-बंधन छोड़कर, अनुपम विद्या-चरण-संपदा प्रत्यक्षकी जाती है ।

“क्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या ?”

“अम्वट्ट ! लोकमें तथागत उत्पन्न होता है १० । ० । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवर, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है । ० । इस तरह अम्वट्ट ! भिक्षु शील-संपन्न होता है १० । वह प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह भी उसके चरणमें होता । १० द्वितीय ध्यान० । ० तृतीय ध्यान० । ० चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, यह भी उसके चरणमें होता है । अम्वट्ट ! यह चरण, ज्ञानके प्रत्यक्ष करनेके लिये, (मनुष्यके) चित्तको नमाता है, झुकाता है । सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध० १ । इस प्रकार आकार-सहित उद्देश-सहित अनेक पूर्व-निवासोंको जानता है । यह भी अम्वट्ट ! उसकी विद्यामें है । १० दिव्य विशुद्ध चक्षुसे० प्राणियोंको देखता है । यह भी अम्वट्ट ! उसकी विद्यामें है । ० २१ जन्म खतम होगया, ब्रह्मचर्य पूरा

१. पृष्ठ. १७२-७४ ।

२. अ. क. “तापस आठ प्रकारके होते हैं—(१) स-पुत्र-भार्य, (२) उच्छाचारी, (३) अन्न-अग्नि-पक्विक, (४) अ-स्वयं-पाकी, (५) अशम-मुष्टिक, (६) दन्तबलकलिक, (७) प्रवृत्त-फल-भोजी, (८) पाण्डु-पलाशिक । इनमें जो केणिय जटिलकी भाँति कुटुम्ब सहित वास करते हैं, वह ‘स-पुत्र-भार्य’ कहलाते हैं । जो गाँव कस्योंसे चावलकी भिक्षा लेकर पकाकर खाते हैं, वह ‘अन्न-पक्विक’ ० । जो गाँवमें जाकर पकी भिक्षाको ग्रहण करते हैं, वह ‘अ-स्वयं-पाकी’ ० । जो मुठिया पत्थरसे अम्वट्टक आदि वृक्षोंके चमड़ेको उपाड़कर खाते हैं, वह ‘अशम-मुष्टिक’ ० । जो दाँतसे ही (छाल= बलकल) उपाड़कर खाते हैं, वह प्रवृत्त-फल-भोजी ० । जो स्वयं गिरे फूल फल पत्ते खाते ; जीवन-यापन करते हैं, वह ‘पाण्डु-पलाशिक’ ० । यह तीन प्रकारके होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और मृदुक

होगया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं है' यह भी जानता है । यह भी उसकी विद्यामें है । यह अम्बट ! विद्या है । अम्बट ! ऐसा भिक्षु विद्या-सम्पन्न कहा जाता है । इस प्रकार चरण-संपन्न ; इस प्रकार विद्या-चरण-संपन्न होता है । इस विद्या-संपदा, तथा चरण-सम्पदासे बढ़कर दूसरी विद्या-सम्पदा या चरण-सम्पदा नहीं है ।

“ अम्बट ! इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके चार अपाय-मुख (= विघ्न) होते हैं । कौनसे चार ? कोई श्रमण या ब्राह्मण अम्बट ! इस अनुपम विद्या-चरण संपदाको पूरा न करके, खारी-विविध (= झोरी-मंत्रा वाणप्रस्थीके सामान) लेकर—‘फल मूलाहारी होज’ (सोच)-वन-वासके लिये जाता है । वह विद्या, चरणसे भिन्न वस्तुका परिचारक (=सेवक) बनता है । इस अनुपम विद्या-चरण-संपदाका यह प्रथम अपाय-मुख (= विघ्न) है । और फिर अम्बट ! यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण इस अनुपम विद्या-चरण-संपदाको पूरा न करके, फलाहारिताको भी पूरा न करके, कुदालले ‘कन्द-मूल फलाहारी होज’ (सोच) विद्या-चरणसे भिन्नवस्तुका परिचारक बनता है । यह द्वितीय अपाय-मुख है । और फिर अम्बट ! फलाहारिताको न पूरा करके, गाँवके पास या निगम (= कस्बे)के पास अग्निशाला बना अग्नि-परिचरण (= होम आदि) करता रहता है० । यह तृतीय-मुख है । और फिर अम्बट ! अग्नि-परिचर्याको भी न पूरा करके, चौरस्तेपर चार द्वारों वाला आगार बनाकर रहता है, कि जो यहाँ चारों दिशाओंसे श्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका मैं यथाशक्ति = यथाबल सत्कार करूँगा । वह इस प्रकार विद्याचरणसे भिन्नहीका परिचारक बनता है । यह चतुर्थ अपाय-मुख है । इस अनुपम विद्या-चरण-संपदाके अम्बट ! यह चार विघ्न हैं ।

“ तो...अम्बट ! क्या आचार्य-सहित तुम इस अनुपम विद्याचरण-संपदाका उपदेश करते हो ?

“ नहीं हे गौतम ! कहां आचार्य-सहित मैं और कहां अनुपम विद्या-चरण-संपदा ! हे गौतम ! आचार्य सहितमें अनुपम विद्या-चरण-संपदासे दूर हूँ ।”

“ तो...अम्बट ! इस अनुपम विद्या-चरण संपदाको पूरा न कर, झोली आदि (= खारीविविध) लेकर ‘प्रवृत्त फलभोजी होज’ (सोच), क्या तू वनवासके लिये आचार्य सहित वनमें प्रवेश करता है ?

“ नहीं हे गौतम ।”

“ ०।०। चौरस्तेपर चार द्वारों वाला आगार बनाकर रहता है, कि जो यहाँ चारों दिशाओंसे श्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका मैं यथाशक्ति यथाबल सत्कार करूँगा ?”

“ नहीं हे गौतम ।”

(= साधारण) । जो धैर्यके स्थानसे बिना उठे हाथ पहुँचने भरके स्थानके फलको खाते हैं, वह ‘उत्कृष्ट’ । जो एक वृक्षसे दूसरे वृक्षको नहीं जाते, वह ‘मध्यम’ । जो जिस किसी वृक्षके नीचे जाकर खोजकर खाते हैं वह ‘मृदुक’ । यह आठों तापस-प्रव्रज्यायें उन्हीं चारमें आ जाती हैं । कैसे ? इनमें ‘सपुत्र-भार्य’ ‘उल्लाचारी’ दानागार सेवन करते हैं । ‘अनग्नि-पक्विक और ‘अ-स्वयंपाकी, अग्न्यागार०। ‘अदम-मुष्टिक’, और ‘दन्त-बलकलिक’ कन्दमूल-फल भोजी० । ‘पांडुपलाशी’ पटुत्त-फल भोजी० ।

“इस प्रकार अम्बट्ट ! आचार्य-सहित तू इस अनुत्तर विद्या-चरण-संपदासे भी हीन है, और यह जो अनुत्तर विद्या-चरण सम्पदाके चार अपाय-मुख हैं, उनसे भी हीन । तूने अम्बट्ट ! आचार्य ब्राह्मण पौष्कर-सातिसे सीखकर यह वाणी बोली—‘कहाँ इन्ध, (=नीचा, इन्ध) काले, पैरसे उत्पन्न मुंडक श्रमण हैं, और कहां त्रैविध्य ब्राह्मणोंका साक्षात्कार’ । स्वयं अपायिक (=दुर्गतिगामी) भी, (विद्या-चरण) न पूरा करते (हुये भी), अम्बट्ट ! अपने आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिका यह अपराध देख । अम्बट्ट ! पौष्कर-साति ब्राह्मण राजा प्रसेनजित् कोसलका दिया खाता है । राजा प्रसेनजित् कोसल उसको दर्शन भी नहीं देता । जब उसके साथ मंत्रणा भी करता है, तो कपड़ेकी आड़से मंत्रणा करता है । अम्बट्ट ! जिसकी धार्मिक दी हुई भिक्षाको (पौष्करसाति) ग्रहण करता है, वह राजा प्रसेनजित् कोसल उसे दर्शन भी नहीं देता !! देख अम्बट्ट ! अपने आचार्य ब्राह्मण पौष्करसातिका यह अपराध ! १० । तो क्या मानते हो अम्बट्ट ! राजा प्रसेनजित् कोसल हाथी पर बैठा, या घोड़ेपर बैठा, या रथके ऊपर खड़ा उद्योगोंके साथ या राजान्योंके साथ कोई सलाह करे, और उस स्थानसे हटकर एक ओर खड़ा हो जाये । तब (कोई) शूद्र या शूद्र-दास आजाय, वह उस स्थानपर खड़ा हो, उसी सलाहको करे—‘जैसी राजा प्रसेनजित् कोसलने की थी, तो क्या वह राज-कथनको कहता है, राजमंत्रणाको मंत्रित करता है, इतनेसे वह राजा या राज-अमात्य हो जाता है ?’

“नहीं हे गौतम !”

“इसी प्रकार हे अम्बट्ट ! जो वह ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि मंत्र-कर्ता, मंत्र-प्रवक्ता (थे), जिनके कि पुराने गीत, प्रोक्त, समीहित (=चिन्तित) मंत्रपदको ब्राह्मण आजकल अनुगान, अनुभाषण करते हैं, भाषितको अनुभाषित, वाचितको अनु-वाचित करते हैं; जैसेकि—अट्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु । ‘उनके मंत्रोंको आचार्य-सहित में अध्ययन करता हूँ’ क्या इतने से तू ऋषि या ऋषित्वके मार्ग पर आरुढ़ हो जायगा ? यह संभव नहीं ।

“तो क्या अम्बट्ट ! तूने वृद्ध-महलक ब्राह्मणों आचार्यों-प्राचार्योंको कहते सुना है, जो वह ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि० अट्टक० (थे); क्या वह ऐसे सुस्नात, सु विलिप्त (=अंगराग लगाये), केश मोंछ सँवारे मणिकुण्डल आभरण पहिने, स्वच्छ (=श्वेत) वस्त्र-धारी पाँचकाम-गुणोंमें लिप्त, युक्त, घिरे रहते थे; जैसे कि आज आचार्य-सहित तू है ?” “नहीं, हे गौतम !”

१. अ. क. ‘वह (पौष्कर साति) सन्मुखवर्जनी माया (=Hypnotism) जानता था । जब राजा महार्घ अलंकारसे अलंकृत होता, तब राजाके पास खड़ा होकर उस अलंकारका नाम लेता । नाम लेनेपर राजा ‘नहीं दूँगा’ नहीं कह सकता था । देकर फिर महोत्सवके दिन, ‘अलंकार लेआओ’ कह कर, ‘देव ! नहीं है’ तुमने ब्राह्मण पौष्कर-सातिको देदिया’ कहने पर, ‘मैंने क्यों दिया ?’ पूछता । वे अमात्य ‘वह ब्राह्मण ‘आवर्जनी-माया’ जानता है, उसीसे आपको भ्रमा-कर लेजाता है’ कहते । दूसरे राजाके साथ उसकी परम मित्रताको न सहनकर कहते—‘देव ! इस ब्राह्मणके शरीरमें शंख-पलित-कुष्ठ’ (शंखसा उजला कोई) है । तुम इसको देखकर आलिङ्गन करते हो, छूते हो । यह कुष्ठ (रोग) काय-संसर्गसे अनुगमन करता है, ऐसा मत करो ।’ तबसे राजा उसको दर्शन नहीं देता । (लेकिन) चूँकि वह ब्राह्मण पंडित, क्षत्र-विद्यामें कुशल था, इसलिये उसके साथ सलाह करके किया काम नहीं बिगड़ता, (सोच) कनातके भीतर खड़े हो बाहर खड़े उसके साथ मंत्रणा करता ।” २. ‘ऊँचे ऊँचे असात्य’ । ३. अभिप्रेक-रहित कुमार ।

“ऐसे क्या वह शालिका भात, शुद्ध मांसका तेवन (=उपसेवन), कालिमारहित सूप (=दाल), अनेक प्रकारकी तकारी (=व्यंजन) भोजन करते थे, जैसेकि आज आचार्य-सहित तू ?” “नहीं, हे गौतम !”

“ऐसे क्या वह (सारी-)वेष्टित कमनीय गात्रवाली स्त्रियोंके लात रमते थे, जैसेकि आज आचार्य-सहित तू ?” “नहीं, हे गौतम !”

“ऐसे क्या वह कटेवालोंवाली घोड़ियोंके रथपर लम्बे डंडेशले कोड़ोंसे वाहनोंको पीटते गमन करते थे, जैसे कि० ?” “नहीं, हे गौतम !”

“ऐसे क्या वह खाँई-खोदे, परिघ (=काष्ठ-प्राकार) उठाये, नगर-रक्षिकाओंमें (=नगर-रूपकारिकासु) दीर्घ-आयु-पुरुषोंसे रक्षा करवाते थे, जैसे कि० तू ?” “नहीं, हे गौतम !”

“इस प्रकार अम्बष्ठ ! न आचार्य-सहित तू कपि है, न ऋषित्वके मार्गपर आरुढ़ । अम्बष्ठ मेरे विषयमें जो तेरा संशय=विमति हो वह प्रश्न कर, मैं उसे उत्तरसे (दूर करूँगा) ।”

यह वह भगवान् विहारसे निकल, चंक्रम (=टहलने) के स्थानपर खड़े हुये । अम्बष्ठ माणवक भी विहारसे निकल चंक्रमपर खड़ा हुआ । तब अम्बष्ठ माणवक भगवान्के पीछे पीछे टहलता भगवान्के शरीरमें ३२ महापुरुष-लक्षणोंको ढूँढता था । अम्बष्ठ माणवकने दो को छोड़ वत्तीस महापुरुष लक्षणोंमेंसे अधिकांश भगवान्के शरीरमें देख लिये । ०^१ । तब अम्बष्ठ माणवकको ऐसा हुआ—“श्रमग गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण है” और भगवान्को बोला—“ हन्त ! हे गौतम ! अब हम जायेंगे, हम बहुत कृत्यवाले, बहुत कामवाले हैं ।”

“ अम्बष्ठ ! जिसका तू काल समझता है ?”

तब अम्बष्ठ माणवक वड़वा(=बोड़ी)-रथपर चढ़कर चला गया ।

उस समय पौष्कर-साति ब्राह्मण बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ, उकट्टासे निकडकर, अपने आराम(=वगीचे)में, अम्बष्ठ माणवकको ही प्रतीक्षा करते बैठे थे । तब अम्बष्ठ माणवक जहाँ अपना आराम था वहाँ गया । जितना यान (=रथ) का रास्ता था, उतना यानसे जाकर, यानसे उतर पैदलही जहाँ पौष्करसाति ब्राह्मण था, वहाँ गया । जाकर ब्राह्मण पौष्कर-सातिको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे अम्बष्ठ माणवकको पौष्कर-सातिने कहा—

“ क्या तात ! अम्बष्ठ ! उन भगवान् गौतमको देखा ?”

“ देखा भो ! हमने उन भगवान् गौतमको ।”

“ क्या तात ! अम्बष्ठ ! उन भगवान् गौतमका यथार्थमें शब्द फैला हुआ है, या अयथार्थमें ? क्या आप गौतम वैसेही हैं, या दूसरे (=अन्यादृश) ?”

“ यथार्थहीमें भो ! उन भगवान् गौतमके लिये शब्द फैला हुआ है । आप गौतम वैसेही हैं, दूसरे नहीं । आप गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण हैं ।”

“ तात ! अम्वट्ट ! क्या श्रमण गौतमके साथ तुम्हारा कुछ कथा-संलाप हुआ । ”

“ हुआ भो ! मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा संलाप । ”

“ तात ! अम्वट्ट ! श्रमण गौतमके साथ कैसा कथा-संलाप हुआ ? ”

तब अम्वट्ट माणवकने जितना भगवान्‌के साथ कथा-संलाप हुआ था, सब पौष्करसाति ब्राह्मणको कह दिया । ऐसा कहनेपर ब्राह्मण पौष्करसातिने अम्वट्ट माणवकको कहा—

“अहो रे ! हमारा पंडितवा-पन !! अहो रे ! हमारा बहुश्रुतवा-पन !! अहो वत ! रे !! हमारा त्रैविद्यक-पना ! इस प्रकारके नीच कामसे पुरुष, काया छोड़ मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात = निरय (= नर्क)में ही उत्पन्न होगा, जो अम्वट्ट ! उन आप गौतमसे इस प्रकार धुभित करते हुये तुमने बात की । और आप गौतम हम (ब्राह्मणों) को भी ऐसे खोल खोलकर बोले । अहोवत ! रे !! हमारी पंडिताई !!!, अहोवत ! रे !! हमारी बहुश्रुताई; अहोवत ! रे !! हमारा त्रैविद्यकपन !!!” (ऐसा कह पौष्करसातिने) कुपित, असंतुष्ट हो, अम्वट्ट माणवकको पैदल ही वहांसे हटाया, और उसी वक्त भगवान्‌के दर्शनार्थ जानेको (तैथार) हुआ । तब उन ब्राह्मणोंने पौष्कर-साति ब्राह्मणको यह कहा—

“ भो ! श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेको आज बहुत विकाल है । दूसरे दिन आप पौष्कर-साति श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जावें । ”

इस प्रकार पौष्कर-साति ब्राह्मण अपने घरमें उत्तम खाद्य भोज्य तय्यारकर, यानोंपर रखवा, मशाल (=उल्का)की रोशनीमें उकट्टासे निकल, जहाँ इच्छानंगल वन-खंड था, उधर गया । जितनी यानकी भूमिथी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के साथ...सम्मोदनकर... (कुशल-प्रदन पूछ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“ हे गौतम ! क्या हमारा अन्तेवासी अम्वट्ट माणवक यहाँ आया था ? ”

“ ब्राह्मण ! तेरा अन्तेवासी अम्वट्ट माणवक यहाँ आया था ।

“ हे गौतम ! अम्वट्ट माणवकके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ ? ”

“ ब्राह्मण ! अम्वट्ट माणवकके साथ मेरा कुछ कथा-संलाप हुआ । ”

“ हे गौतम ! अम्वट्ट माणवकके साथ कैसा कथा-संलाप हुआ ? ”

तब भगवान्‌ने, अम्वट्टके साथ जितना कथा-संलाप हुआ था, (वह) सब पौष्कर-साति ब्राह्मणको कह दिया । ऐसा कहनेपर पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“ बालक है, हे गौतम ! अम्वट्ट माणवक । क्षमा करें, हे गौतम ! अम्वट्ट माणवकको । ”

“ सुखी होवे, ब्राह्मण ! अम्वट्ट माणवक । ”

तब पौष्कर-साति ब्राह्मण भगवान्‌के शरीरमें ३२ महापुरुष-लक्षणोंको ढूंढने लगा^{०१} । पौष्कर-साति ब्राह्मणको हुआ—श्रमण गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण है, और भगवान्‌से बोला—

“ भिक्षु-संघ-सहित आप गौतम आजका मेरा भोजन स्वीकार करें । ”
भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्की स्वीकृति जान, भगवान्को काल निवेदन किया—
(यह भोजनका) काल है, हे गौतम ! भात तय्यार है । तब भगवान् पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ ब्राह्मण पौष्कर-सातिके परोसनेका स्थान था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठ गये । तब पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवान्को अपने हाथसे उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पित = संप्रवारित किया ; और माणवकोंने भिक्षु-संघको । तब पौष्कर-साति ब्राह्मण भगवान्के भोजन-कर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक दूसरे नीचे आसनको ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, पौष्कर-साति ब्राह्मणको भगवान्ने ^१अनुपूर्वी-कथा कही० पौष्कर-साति ब्राह्मणको उसी आसनपर विरज = विमल धर्म-चक्षु-‘ जो कुछ समुद्य-धर्म है, वह निरोध-धर्म है ’-उत्पन्न हुआ ।

• तब पौष्कर-साति ब्राह्मणने दृष्ट-धर्म० हो भगवान्को कहा—

“ आश्चर्य ! हे गौतम !! ० पुत्र-सहित भार्या-सहित, परिपट्ट-सहित, अमात्य-सहित, मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप गौतम सुखे बद्धांजलि उपासक धारण करें । जैसे उकट्टामें आप गौतम दूसरे उपासक-कुलोंमें आते हैं, वैसे ही पुष्कर-साति-कुलमें भी आवें । वहाँपर माणवक (= तरुण ब्राह्मण) या माणविका जाकर भगवान् गौतमको अभिवादन करेंगे, आसन या उदक देंगे । या (आपके प्रति) चित्तको प्रसन्न करेंगे । वह उनके लिये विरकालतक हित-सुखके लिये होगा । ”

“ सुन्दर (= कल्याण) कहा ब्राह्मण ! ”

चंकिमुत्त (वि. पृ. ४५७) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय महा-भिक्षुसंघके साथ भगवान् कोसलमें चारिका करते जहाँ ओपसाद नामक कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् ओपसादसे उत्तर देववन (नामक) शाल-वनमें विहार करते थे ।

उस समय चंकि ब्राह्मण, जनाकीर्ण तृण-काण्ड-उदक-धान्य-सम्पन्न राजभोग्य, राजा प्रमेनजित् कोसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायज, ब्रह्मदेय, ओपसाद, का स्वामी हो, वास करता था ।

ओपसादवासी ब्राह्मणोंने सुना—शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम कोसलमें चारिका करते, महा-भिक्षु-संघके साथ ओपसादमें पहुँचे हैं, और ओपसादमें ओपसादसे उत्तर देववन शाल-वनमें विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिशब्द उठा हुआ है० परिशुद्ध ब्राह्मचर्य प्रकाशित करते हैं, इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है ।

तब ओपसाद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ ओपसादसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर मुँहकी ओर जहाँ देववन शालवन था, उधर जाने लगे । उस समय चंकि ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासादके ऊपर गया हुआ था । चंकि ब्राह्मणने देखा कि ओपसाद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ उत्तर मुँहकी ओर उधर जा रहे हैं । देखकर क्षत्ता (=महाभारत) को संवोधित किया—

“ क्या है, हे क्षत्ता ! (कि) ओप-साद-वासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ देववन शाल-वन हैं, उधर जा रहे हैं ।

“ हे चंकि ! शाक्य कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र, श्रमण गौतम कोसलमें चारिका करते महाभिक्षु-संघके साथ० देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगलकीर्ति-शब्द उठा हुआ है० उन्हीं भगवान् गौतमके दर्शनके लिये जा रहे हैं ।”

“ तो क्षत्ता ! जहाँ ओपसादक ब्राह्मण गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर ओपसादक ब्राह्मण गृहपतियोंको ऐसा कहो—चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—‘ थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा ।”

चंकि ब्राह्मणको “ अच्छा भो ! ” कह, वह क्षत्ता जहाँ ओपसादक ब्राह्मण थे, वहाँ गया । जाकर बोला—

“ चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा है—‘ थोड़ी देर आप सब ठहरें, चंकि ब्राह्मण भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा ।”

उस समय नाना देशोंके पाँच सौ ब्राह्मण किसी कामसे ओपसादमें वास करते थे । उन ब्राह्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने वाला है । तब वह ब्राह्मण जहाँ चंकि ब्राह्मण था, वहाँ गये । जाकर चंकि ब्राह्मणको बोले—

“ सचमुच आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने वाले हैं०”

“ हाँ भो ! मुझे यह हो रहा है, मैं भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाऊँ ।”

“ आप चंकि गौतमके दर्शनार्थ मत जायें । आपको श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाना उचित नहीं है । श्रमण गौतमको ही आप चंकिके दर्शनार्थ आना योग्य है । आप चंकि दोनों ओरसे सुजात (=कुलीन) हैं, मातासे भी पितासे भी; पितामह-युगलकी सात पीढ़ियों तक, जाति-वादसे अक्षिप्त=अन्-उपहृष्ट (=अ-निन्दित) हैं । जो आप चंकि दोनों ओरसे सुजात हैं ०; इस कारणसे भी आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है । आप चंकि आढ्य, महाधनी, महाभोगवाले हैं; इस अंगसे भी ० । आप चंकि तीनों पैदोंके पारंगत ० । आप चंकि अभिरूप=दर्शनीय=प्रासादिक परम-वर्ण-सुन्दरतासे युक्त, ब्रह्मवर्ण वाले, ब्रह्मवर्चस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखने वाले ० । आप चंकि शीलवान् वृद्धशीली (=वर्दी हुई शील वाले), वृद्धशीलसे युक्त हैं ० । आप चंकि कल्याण-वचन बोलनेवाले=कल्याण-वाक्करण=पौर (=नागरिक, सभ्य) वाणीसे युक्त ० ० । आप चंकि बहुतोंके आचार्य प्राचार्य हैं, तीन सौ माणवकोंको मंत्र पढ़ाते हैं ० । आप चंकि राजा प्रसेनजित् कौसलसे सत्कृत=गुरुकृत=मानित, पूजित=अपचित हैं ० । आप चंकि पौष्करसाति ब्राह्मणसे ० हैं ० । आप चंकि ओपसादके स्वामी हो वसते हैं । इस अंगसे भी आप चंकि श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है ।”

“तो भो ! मेरी भी सुनो—(कैसे) हमी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, वह आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । भो ! श्रमण गौतम दोनों ओरसे सुजात हैं ०; इस अंगसे भी हमी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम बहुत सा भूमिस्थ और आकाशस्थ हिरण्य सुवर्ण छोड़कर, प्रव्रजित हुये हैं ० । श्रमण गौतम बहुत कालेकेशवाले भद्रयौवनसे संयुक्त अतितरुण प्रथम वयसमें ही घरसे वेचर हो, प्रव्रजित हुये ० । श्रमण गौतम माता-पिताको अनिच्छुक अध्रमुख रोते हुये, (छोड़), शिर-दाढ़ी मुँडाकर, कापाय-वस्त्र पहिन, घरसे वेचर प्रव्रजित हुये ० । श्रमण गौतम अभिरूप=दर्शनीय ० ब्रह्मवर्चस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखनेवाले ० । श्रमण गौतम शीलवान् ० । श्रमण गौतम कल्याण-वचन बोलनेवाले ० । श्रमण गौतम बहुतोंके आचार्य-प्राचार्य हैं ० । ०काम-राग-विहीन ० । प्रपंच-रहित ० । श्रमण गौतम कर्मवादी क्रिया-वादी ब्राह्मण-संतानके निष्पाप अग्रणी हैं ० । श्रमण गौतम अदीन क्षत्रिय-कुल, उच्च-कुलसे प्रव्रजित हुये ० । ०महाधनी, महाभोगवान् आढ्य-कुलसे प्रव्रजित हुये ० । श्रमण गौतमको देशके बाहरसे, राष्ट्रके बाहरसे भी (लोग) पूछनेको आते हैं ० । श्रमण गौतमकी अनेक सहस्र देवता (अपने) प्राणसे शरणागत हुये हैं ० । श्रमण गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द उठा हुआ है ० । ० । श्रमण गौतम वत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं ० । श्रमण गौतमकी राजा मागध श्रेणिक विम्बसार पुत्र-दार-सहित ० ब्राह्मण पौष्कर-साति ० । ० । श्रमण गौतम भो ! ओपसादमें प्राप्त हुये हैं, ओपसादमें ० देववन शालवनमें विहारकर रहे हैं । जो कोई श्रमण या ब्राह्मण हमारे गांव-खेतमें आते हैं, वह अतिथि होते हैं । अतिथि सत्करणीय=गुरुकरणीय=माननीय=पूजनीय है । चूंकि भो ! श्रमण गौतम ओपसादमें प्राप्त हुये ० । (अतः) हमारे अतिथि हैं । श्रमण गौतम अतिथि हो हमारे सत्करणीय ० । इस अंगसे भी ० । इतना ही भो ! मैं उन आप गौतमका गुण

कहता हूँ, लेकिन वह आप गौतम इतने ही गुणवाले नहीं हैं। वह आप गौतम अ-परिमाण-गुणवाले हैं। एक एक अंगसे भी युक्त होनेपर, आप ध्रमण गौतम हमारे दर्शन करनेके लिये आने योग्य नहीं हैं, बल्कि हमीं उन आप गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं। इसलिये हम सभी ध्रमण गौतमके दर्शनार्थ चलें।”

तब चंकी ब्राह्मण महान् ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ...संमोदन कर...एक ओर बैठ गया।...उस समय भगवान् वृद्ध वृद्ध ब्राह्मणोंके साथ कुछ (वात करते) बैठे हुये थे।

उस समय कापथिक नामक तरुण, मुंडित-शिर, जन्मसे सोहलवर्षका, तीनों पैरोंका पारंगत माणवक परिपक्वमें बैठा था। वह बड़े बड़े ब्राह्मणोंके भागवान्के साथ वातचीत करते समय, बीच बीचमें बोल उठता था। तब भगवान्ने कापथिक माणवकको मना किया।

“आयुष्मान् भारद्वाज ! बड़े बड़े ब्राह्मणोंके वात करनेमें वात मत ढालो। आयुष्मान् भारद्वाज ! कथा समाप्त होने दो !”

(भगवान्के) ऐसा कहनेपर चंकि ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

“आप गौतम कापथिक माणवकको मत रोकें; कापथिक माणवक कुल-पुत्र (=कुलीन) है०, बहुश्रुत है०, सुवक्ता०, पंडित०। कापथिक माणवक आप गौतमके साथ इस वातमें वाद कर सकता है।”

तब भगवान्को हुआ—अवश्य कापथिक माणवककी कथा त्रिवेद-प्रवचन (=वेदाध्ययन) संबंधी होगी, जिससे कि ब्राह्मण इसे आगेकर रहे हैं। उस समय कापथिक माणवकको (विचार) हुआ—‘जब ध्रमण गौतम मेरी आंखकी ओर आंख लायेगा, तब मैं ध्रमण गौतमको प्रश्न पूछूँगा’। तब भगवान्ने (अपने) चित्तसे कापथिक माणवकके चित्त-वितर्कको जानकर, जिधर कापथिक माणवक था, उधर (अपनी) आंख फेरी। तब कापथिक माणवकको हुआ—‘ध्रमण गौतम मुझे देख रहा है, क्यों न मैं ध्रमण गौतमको प्रश्न पूछूँ?’ तब कापथिक माणवकने भगवान्से कहा—

“हे गौतम ! जो यह ब्राह्मणोंका पुराना मंत्रपद (=वेद) इस परम्परासे, ^१पिटक (=वचन समूह)-सम्प्रदायसे है। उसमें ब्राह्मण पूर्णरूपसे निष्ठा (=शुद्ध) रखते हैं—‘यही सत्य है, और सब झूठा’। इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं ?”

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंमें एकभी ब्राह्मण है, जो कहे—मैं इसे जानता हूँ, इसे देखता हूँ, यही सच है, और झूठ है ?” “नहीं, हे गौतम !”

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका एक आचार्य भी०, एक आचार्य-प्राचार्य भी, परमाचार्यों की सात पीढ़ी तकभी०। ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि, ऋषिक, वामक०, उन्होंने भी क्या कहा—‘हम इसको जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच है और झूठ है ?’

१ अ. क. “(अष्टक आदि ऋषियोंने) दिव्य-चक्षुसे देखकर भगवान् काश्यप सम्यक्-संबुद्धके वचनके साथ मिलाकर, मंत्रोंको पर-हिंसा-शून्य, ग्रथित किया था। उसमें दूसरे ब्राह्मणोंने प्राणि-हिंसा आदि डालकर तीन वेद बना, बुद्ध-वचनसे विरुद्ध कर दिया।”

“नहीं, हे गौतम !”

“हस प्रकार भारद्वाज ! ब्राह्मणोंमें एकभी ब्राह्मण नहीं है, जो कहे०।० । जैसे भारद्वाज ! अंध-वेणु-परंपरा (=अंधोंकी लकड़ीका ताँता) लगती हो, पहिलेवाला भी नहीं देखता, चौचका भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता । ऐसीही भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका कथन अंध-वेणु (=अंधोंकी लकड़ी) के समान है, पहिलेवालाभी नहीं देखता, चौचका भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता । तो क्या मानने हो, भारद्वाज ! क्या ऐसा होनेपर ब्राह्मणों की श्रद्धा अमूलक नहीं होजाती ?”

“हे गौतम ! नहीं, ब्राह्मण श्रद्धाहीकी उपासना नहीं करते, अनुश्रव (=श्रुति) की भी उपासना करते हैं ।”

“पहिले भारद्वाज ! तू श्रद्धा (=निष्ठ) पर पहुँचा था, अब अनुश्रव कहता है । भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक (=फल) देनेवाले हैं । कौनसे पाँच ? (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार-परिवर्तिक, (५) दृष्टि-निश्चयनाक्ष (=दृष्टिनिश्चयानक्ष) । भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक देनेवाले हैं । भारद्वाज ! सुंदर-तौरसे श्रद्धा किया भी रिक्त=तुच्छ और मृषा हो सकता है, सुश्रद्धा न किया भी यथार्थ=तथ्य=अनू-अन्यथा हो सकता है । सुरुचि कियाभी० । सु-अनुश्रुत किया भी० । सु-परिवर्तिक किया भी० । सु-निश्चयन किया भी० रिक्त=तुच्छ और मृषा हो सकता है । सु-निश्चयन न किया भी यथार्थ=तथ्य=अनन्यथा हो सकता है । भारद्वाज ! सत्यानुरक्षक विज्ञ पुरुषको यहां एकांशसे (सोलहो आना) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि—‘यही सत्य है, और बाकी मिथ्या है ।’”

“हे गौतम ! सत्यानुरक्षा (=सत्यकी रक्षा) कैसे होती है ? सत्यका अनुरक्षण कैसे किया जाता है, इस आप गौतमको सत्यानुरक्षण पूछते हैं ?”

“भारद्वाज ! पुरुषको यदि श्रद्धा होती है ‘यह मेरी श्रद्धा है’, कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किंतु यहां एकांशसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है और (सब) झूठा ।’ भारद्वाज ! यदि पुरुषको रुचि होती है । ‘यह मेरी रुचि है’ कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किंतु यहां एकांशसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है, और झूठा ।’

“भारद्वाज ! यदि पुरुषको अनुश्रव होता है । ‘यह मेरा अनुश्रव है’, कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किंतु यहां एकांशसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है, और झूठा ।’ भारद्वाज ! यदि पुरुषको आकार-परिवर्तिक होता है । ‘यह मेरा आकार-वर्तिक है’, कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है; किंतु यहां एकांशसे निष्ठा नहीं करता—‘यही सत्य है, और झूठा ।’ भारद्वाज ! यदि पुरुषको दृष्टि-निश्चयनाक्ष होता है; ‘यह मेरा दृष्टि-निश्चयनाक्ष’, कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किंतु यहां एकांशसे निष्ठा नहीं करता ‘यही सत्य है और झूठा ।’ इतने से भारद्वाज सत्य-अनुरक्षण होता है । इतनेसे सत्यकी अनुरक्षाकी जाती है । इतनेसे हम सत्यका अनुरक्षण (=रक्षण) प्रज्ञापित करते हैं; किंतु (इतनेसे) सत्यका अनुबोध (=बोध) नहीं होता ।”

“हे गौतम ! इतनेसे सत्यानुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यकी अनुरक्षाकी जाती है; इतनेसे सत्यका रक्षण हम मी देखते हैं । हे गौतम ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसे (नर) सच वृक्षता है । हे गौतम ! हम इसे आपसे पूछते हैं । ”

“भारद्वाज ! भिक्षु किसी ग्राम या निगमको आश्रयकर विहरता है । (कोई) गृहपति (= गृहस्थ) या गृहपति-पुत्र जाकर लोभ, द्वेष, मोह (इन) तीन धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा काता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा लोभनीय धर्म (= वात) है, जिस प्रकारके लोभ-सम्बन्धी धर्मके कारण न जानते ‘जानता हूँ’ कहें; न देखते ‘देखता हूँ’ कहें । या वैसा उपदेश करें, जो दूसरोंके लिये दीर्घकाल तक अहित और दुःखके लिये हो । इन आयुष्मान्का काय-समाचार (= कायिक-आचरण) (और) वचन-समाचार (= वाचिक-आचरण) वैसा है, जैसा कि आलोभीका । (या) यह आयुष्मान् जिस धर्मका उपदेश करते हैं (क्या) वह धर्म गंभीर, दुर्दृश = दुर्वोध, शांत, प्रणीत (= उत्तम), अतर्कावचर (= तर्कसे अप्राप्य) निपुण = पंडित वेदनीय है ? वह धर्म लोभी-द्वारा उपदेश करना सुगम (तो) नहीं है ? ”

“जब खोजते हुये लोभ-संबंधी धर्मोंसे (उसे) विशुद्ध पाता है । तब आगे द्वेष-सम्बन्धी धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा द्वेष-सम्बन्धी धर्म है०; वह धर्म, द्वेषी द्वारा उपदेश करना (तो) सुगम नहीं ? ”

“जब परीक्षा करते हुये, द्वेष-सम्बन्धी धर्मोंसे उसे विशुद्ध पाता है । तब आगे मोह-संबन्धी धर्मोंके विषयमें उसकी परीक्षा करता है—‘क्या इस आयुष्मान्को वैसा मोह-संबन्धी धर्म तो है०, वह धर्म०, मोही (= मूढ़) द्वारा उपदेश करना सुगम (तो) नहीं ?

“जब टटोलते हुये उसे लोभनीय, द्वेषनीय, मोहनीय धर्मोंसे विशुद्ध पाता है; तब उसमें श्रद्धा स्थापित करता है । श्रद्धावान् हो पास जाता है, पास जाके परि-उपासन (= सेवन) करता है । पर्युपासना करके कान लगाता है, कान लगाके धर्म सुनता है । सुनकर धर्मको धारण करता है । धारण किये हुये धर्मोंके अर्थकी परीक्षा करता है । अर्थकी परीक्षा करके धर्म ध्यान करने लायक होते हैं । धर्मके निध्यान (= ध्यान) योग्य होनेसे स्मृति रूचि (= छन्द) उत्पन्न होती है । छन्दवाला (= रूचिवाला) उत्साह (= प्रयत्न) करता है । उत्साह करते उत्थान (= तोलन) करता है । तोलन करते पराक्रम (= पदहन) करता है । पराक्रमी हो, इसी कायामें ही परम-सत्यका साक्षात्कार (= दर्शन) करता है, प्रज्ञासे उसे वेधकर देखता है । इतनेसे भारद्वाज ! सत्य-बोध होता है, इतनेसे सच वृक्षता है । इतनेसे हम सत्य-अनुबोध वतलाते हैं, किन्तु (इतने हीसे) सत्य-अनुपत्ति नहीं होती । ”

“हे गौतम ! इतनेसे सत्यानुबोध होता है, इतनेसे सच वृक्षता है, इतनेसे हम भी सत्यानुबोध देखते हैं । परन्तु हे गौतम ! सत्य-अनुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता है, हम आप गौतमसे सत्यानुपत्ति (= सत्य-प्राप्ति) पूछते हैं ? ”

“भारद्वाज ! उन्हीं धर्मोंके सेवने, भावना करने, बढ़ानेसे सत्य-प्राप्ति होती है । इतनेसे भारद्वाज सत्य-प्राप्ति होती है, सचको पाता है, इतनेसे हम सत्य-प्राप्ति वतलाते हैं । ”

“इतनेसे हे गौतम ! सत्य-प्राप्ति होती है० हम भी इतनेसे सत्य-प्राप्ति देखते हैं ।

चंकि-सुत्त ।

३ : ३ ।

हे गौतम ! सत्य-प्राप्तिका कौन धर्म अधिक उपकारी (=बहुकार) है, सत्य-प्राप्तिके लिये अधिक उपकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैं । ”

“भारद्वाज ! सत्य-प्राप्तिका बहुकारी धर्म ‘प्रधान’ है । यदि प्रधान (=प्रयत्न) न करे, तो सत्यको (भी) प्राप्त न करे । चूँकि ‘प्रधान’ करता है, इसीलिये सचको पाता है, इसलिये सत्य-प्राप्तिके लिये बहुकारी धर्म ‘प्रधान’ है । ”

“प्रधानके लिये हे गौतम ! कौन धर्म बहुकारी है । प्रधानके बहुकारी धर्मको हम आप गौतमसे पूछते हैं ? ”

“भारद्वाज ! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान (=उद्योग) न करे, तो प्रधान नहीं कर सकता । चूँकि उत्थान करता है, इसलिये प्रधान करता है । इसलिये उत्थान प्रधानका बहुकारी है । ”

“०।० उत्साह उत्थान(=तुलना)का बहुकारी । ” “०।० छन्द उत्साहका० । ” “०।० धम्म-निज्झानक्ख (=धर्म-निश्चयानाक्ष) छन्दका० । ” “अर्थ-उपपरीक्षा (=अर्थका परीक्षण) धर्म-निश्चयानाक्षका० । ” “०।० धर्म-धारणा० । ” “धर्म-श्रवण० । ” “०।० कान-लगाना (=श्रोत्र-अवधान) ०। ” “पर्युपासन (=सेवा) ०। ” “०।० पास जाना० । ” “०।० श्रद्धा० । ”

“सत्य-अनुरक्षणको हमने आप गौतमसे पूछा । आप गौतमने सत्यानुरक्षण हमें बतलाया, वह हमें रुचता भी है, =खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं । सत्य-अनुबोध (=सचको बूझना)को हमने आप गौतमसे पूछा । सत्य-प्राप्ति० । सत्य-प्राप्तिके बहुकारी धर्मको हमने आप गौतमसे पूछा । सत्य-प्राप्तिके बहुकारी धर्मको आप गौतमने बतलाया । वह हमें रुचता भी है =खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं । जिस जिसको हमने आप गौतमसे पूछा, उस उसीको आप गौतमने (हमें) बतलाया । और वह हमको रुचता भी है =खमता भी है । उससे हम सन्तुष्ट हैं ।

“हे गौतम ! पहिले हम ऐसा जानने थे, कहां इभ्य (=नीच), काले, ब्रह्माके पैरसे उत्पन्न (=शूद्र), सुंडक-श्रमण, और कहां धर्मका जानना । आप गौतमने मुझमें “श्रमण-प्रेम, =श्रमण-प्रसाद० । आजसे आप गौतम मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें । ”

चूल-दुःख-वखन्ध-सुत्त (वि. पू. ४५७) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देश) में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे ।

तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे महानाम शाक्यने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! दीर्घ-रात्र (= बहुत समय) से भगवान्के उपदिष्ट धर्मकोमें इस प्रकार जानता हूँ—लोभ चित्तका उपक्लेश (= मल) है, द्वेष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है । तो भी एक समय लोभ-वाले धर्म मेरे चित्तको चिपट रहते हैं । तब मुझे भन्ते ! ऐसा होता है—कौन सा धर्म (= वात) मेरे भीतर (= अध्याम) से नहीं छूटा है, जिससे कि एक समय लोमधर्म० ?”

“महानाम ! तेरा वही धर्म भीतरसे नहीं छूटा, जिससे कि एक समय लोभ-धर्म तेरे चित्तको० । महानाम ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू घरमें वास न करता, कामोपभोग न करता । चूँकि महानाम ! वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू गृहस्थ है, कामोपभोग करता है । काम (= भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत उपायास (= परेशानी) देनेवाले हैं । इनमें आदिनव (= दुष्परिणाम) बहुत हैं । महानाम ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है । तो वह कामोंसे अकुशल (= दुःख)-धर्मोंसे, अलगहीमें प्रीति-सुख या उससे भी अधिक शान्ति (सुखको) नहीं पाता, तब वह कामोंमें ‘लौटने वाला’ होता है । महानाम ! आर्यश्रावकको जब काम (= भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले मालूम होते हैं । ‘इनमें आदिनव बहुत हैं’ इसे महानाम ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है ; तो वह कामोंसे अलग, अ-कुशल धर्मोंसे पृथक् ही, प्रीति सुख या उससे शान्ति (वस्तु) पाता है, तब वह कामोंकी ओर ‘न-फिरने वाला’ होता है ।

“मुझे भी महानाम ! संबोधि (प्राप्त करने) से पूर्व बुद्ध न हुये, बोधिसत्त्व होनेके समय, यह अप्रसन्न करने वाले, बहुदुःखद, बहुत परेशानी करनेवाले काम (होते थे), तब ‘इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं’—यह ऐसा यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर मैंने देखा, किंतु कामोंसे अलग अकुशल धर्मोंसे अलग प्रीति-सुख, या उनसे शान्ति (वस्तु) नहीं पासका । इसलिये मैंने उतनेसे कामोंकी ओर ‘न लौटने वाला’ (अपने को) नहीं जाना । जब महानाम ! काम अप्रसन्नकर बहुत बहुदुःखद, बहु-आयासकर हैं ; इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं’ यह ऐसा० । तो कामोंसे, अकुशलधर्मोंसे अलग ही प्रीति-सुख (तथा) उससे भी शान्ति-तर (वस्तु) पाई ; तब मैंने (अपने को) कामोंकी ओर ‘न लौटने वाला’ जाना ।

“महानाम ! कामोंका आस्वाद (= स्वाद) क्या है ? महानाम ! यह पाँच काम-गुण० । कौनसे पाँच ? (१) इष्ट, कांत, रुचि, प्रिय-रूप, काम-युक्त, (चित्त को) रञ्जन करनेवाला,

चक्षुसे विज्ञेय (=जानने योग्य) रूप । (२) दृष्ट कान्तं श्रोत्र-विज्ञेय शब्द । (३) घ्राण-विज्ञेय गंध । (४) जिह्वा-विज्ञेय रस । (५) काय-विज्ञेय स्पर्श । महानाम ! यह पांच काम-गुण हैं । महानाम ! इन पांच काम गुणोंके कारण जो सुख या सौमनस्य (=दिलकी खुशी) उत्पन्न होता है, यही कामोंका अस्वाद है ।

“महानाम ! कामोंका आदिनव (=दुष्परिणाम) क्या है ? महानाम ! कुल-पुत्र जिस किसी शिल्पसे—चाहे सुदासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गोपालनसे, या वाण-अस्त्रसे, या राजाकी नौकरी (=राज-पोरिस) से, या किसी (अन्य) शिल्पसे; शीतउष्ण-पीडित (=पुरस्कृत), ठंड-मच्छर-हवा-धूप-सरीसृप (=सांप विच्छृ आदि) के स्पर्शसे उत्पीड़ित होता, भूख प्याससे मरता, जीविका करता है । महानाम ! यह कामोंका दुष्परिणाम है । इसी जन्ममें (यह) दुःखोंका पुंज (=दुःख-स्कंध) काम-हेतु = काम-निदान, काम-अधिकरण (=वासल्यान, विषय) कामोंहीके कारण है । महानाम ! उस कुल-पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते =उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते (तो) वह शोक करता है, दुःखी होता है, चिढ़ाता है, छाती पीटकर क्रंदन करता है, मूर्छित होता है—‘हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !!’ महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम, इसी जन्ममें दुःख-स्कंध । यदि महानाम ! उस कुलपुत्रको इस प्रकार उद्योग करते वह भोग उत्पन्न होते हैं । तो वह उन भोगोंकी रक्षाके विषयमें दुःख = दौर्मस्य झेलता है—कहीं मेरे भोगको राजा न हर लेजायें, चोर न हर लेजायें, आग न डाहे, पानी न बहाये, अ-प्रिय-दायाद न लेजायें । उसके इस प्रकार रक्षा-गोपन करते उन भोगोंको राजा लेजाते हैं; वह शोक करता है—‘जोभी मेरा था, वह भी मेरा नहीं है’ । महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु = कामनिदान, कामोंके झगड़े (=अधिकरण) से कामोंके लिये, राजा भी राजाओंसे झगड़ते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे, ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे, गृहपति (=वेदथ) गृह पतियोंसे, माता पुत्रके साथ, पुत्रभी माताके साथ, पिताभी पुत्रके साथ, पुत्रभी पिताके साथ, भाई भाईके साथ, भाई भगिनीके साथ, भगिनी भाईके साथ, मित्र मित्रके साथ झगड़ते हैं । वह वहाँ कलह = विग्रह = विवाद करते, एक दूसरे पर हाथोंसे भी आक्रमण करते हैं, डलों से भी, डंडोंसे भी, शस्त्रोंसे भी आक्रमण करते हैं । वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । महानाम ! यह भी कामोंका दुष्परिणाम ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु = तलवार (=असिचम्म = तलवारका चमड़ा) लेकर, धनुष (=धनुष-कलाप = धनुषकी लकड़ी) चढ़ा कर, दोनों ओरसे व्यूह रचे, संग्राममें दौड़ते हैं । वाणोंके चलाये जाते हैं, शक्तियोंके फेंके जाते हैं, तलवारोंकी चमकमें, वह वाणोंसे विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तलवार से शिर-च्छिन्न होते हैं । वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या मृत्यु-समान दुःखको । यह भी महानाम ! कामोंका दुष्परिणाम ।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु, तलवार लेकर, धनुष चढ़ाकर, भीगे-लपे

हुये प्राकारों (= उपकारी = शहर-पनाह) को दौड़ते हैं। वाणोंके चलाये जाते में०। वह वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं०। यह भी महानाम ! कामोंका दुष्परिणाम०।

“और फिर महानाम ! कामोंके हेतु० सेंधभी लगाते हैं, (गांव) उजाड़कर लेजाते हैं, चोरी (= एकागारिक = एक घरको घेरकर चुराना) भी करते हैं, रहजनी (= परिपन्थ) भी करते हैं, परस्त्री-गमन भी करते हैं। तब उसको राजा लोग पकड़ कर नाना प्रकारकी सजा (= कर्मकरण) कराते हैं—चाबुकसे भी पिटाते हैं, घेंतसे भी०, जुमाना भी करते हैं, हाथभी काटते हैं, पैरभी काटते हैं, हाथ-पैरभी काटते हैं, कानभी०, नाकभी०, कान-नाकभी०, विरंग-थालिक भी करते हैं, शंख-सूँधिका भी०, राहुमुख भी०, ज्योतिमालिका भी०, हस्त-प्रज्योतिका भी०, पुरक-वार्तिका भी०, चोरक-वासिका भी०, ऐणेयक भी०, बडिश-मांसिका भी०, कार्पापणक भी०, खारापनच्छिक भी०, परिव-परिवर्तिका भी०, पलाल-पीठक भी०, तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीतेजी शूलीपर चढ़वाते हैं, तलवारसे शीश कटवाते हैं। वह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, मरण-समान दुःखों भी। यह भी महानाम ! कामों का दुष्परिणाम०।

“और फिर महानाम ! कामके हेतु० कायासे दुश्चरित (= पाप) करते हैं, वचनसे०, मनसे० वह काय०-वचन०-मनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़नेपर मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात, निराय (नर्क)में उत्पन्न होते हैं। महानाम ! जन्मान्तरमें यह कामोंका दुष्परिणाम दुःख-पुंज काम-हेतु = काम-निदान, कामोंका झगड़ा कामों हीके लिये होता है।

एक समय महानाम ! मैं राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर विहार करता था। उस समय वज्रुत्तसे निगंठ (= जैन-साधु) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड़े रहने (की व्रत) ले, आसन छोड़, उपक्रम करते, दुःख, कटु, तीव्र, वेदना झेल रहे थे। तब मैं महानाम ! सायंकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँपर कि वह निगंठ थे; वहाँ गया। जाकर उन निगंठोंको बोला—‘क्यों आवुसो ! निगंठो ! तुम खड़े, आसन छोड़े’—‘दुःख, कटु, तीव्र वेदना झेल रहे हो ?’ ऐसा कहनेपर उन निगंठोंने कहा—‘आवुस ! निगंठ नाथपुत्त (= जैनतीर्थंकर महावीर) सर्वज्ञ = सर्वदर्शी, आप अखिल (= अपरिशेष) ज्ञान = दर्शनको जानते हैं—‘चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर (उनको) ज्ञान = दर्शन उपस्थित रहता है’। वह ऐसा कहते हैं—निगंठो ! जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कड़वी दुष्कर-क्रिया (= तपस्या)से नाश करो, और जो इस वक्त यहाँ काय-वचन-मनसे संवृत (= पाप न करनेके कारण रक्षित, गुप्त) हो, यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ। इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्यमें चित्त अन्-आस्रव (= निर्मल) होंगे। भविष्यमें आस्रव न होनेसे, कर्मका क्षय (होगा), कर्म-क्षयसे दुःखका क्षय; दुःख-क्षयसे वेदना (= झेलना)का क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट होंगे। हमें यह (विचार) रुचता है = खमता है, इससे हम संतुष्ट हैं।’

“ऐसा कहनेपर मैंने महानाम ! उन निगंठोंको कहा—‘क्या तुम आवुसो ! निगंठो ! जानते हो ‘हम पहिले थे ही, हम नहीं न थे ?’ ‘नहीं आवुस !’ ‘क्या तुम आवुसो ! निगंठो ! जानते हो—इसने पूर्वमें पापकर्म किये ही हैं, नहीं नहीं किये ?’ ‘नहीं आवुस !’ ‘क्या तुम आवुसो ! निगंठो ! यह जानते हो—अमुक अमुक पाप कर्म किया है’। ‘नहीं

आवुस ! ' क्या तुम आवुसो ! निर्गंठो ! जानते हो, इतना दुःख नाज होगया, इतना दुःख नाश करना है, इतना दुःखनाश होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा ? ' ' नहीं आवुस ! ' ' क्या तुम आवुसो ! निर्गंठो ! जानते हो—इसी जन्ममें अकुपल (= दुःख) धर्माका प्रहाण (= विनाश), और कुपल (= अच्छे) धर्माका लाभ (होना है) ? ' ' नहीं आवुस ! ' ' इस प्रकार निर्गंठो ! तुम नहीं जानते—हम पहिले थे, या नहीं ? इसी जन्ममें अकुपल धर्माका प्रहाण, और कुपल धर्माका लाभ (होना है) । ऐसा ही होनेसे तो आवुस ! निर्गंठो ! जो लोकमें रुद्र (= भयंकर) खूत-रंग-हाथवाले, मूत्र-कर्मों, मनुष्योंमें नीच जातिवाले (= पचा जाता) हैं, वह निर्गंठोंमें माधु बनते हैं । ' ' आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे सुख प्राप्य है । आवुस ! गौतम ! यदि सुखसे सुख प्राप्य होता, तो राजा मागध श्रेणिक विद्यमार सुख पाता । राजा मागध श्रेणिक विद्यमार आयुष्मान् (= आप के साथ बहुत सुख-विहारी है । ' ' आयुष्मान् निर्गंठोंने अवश्य, बिना विचार जल्दीमें यह बात कही । ' ' आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुख प्राप्य है । सुखसे यदि आवुस ! गौतम ! सुख प्राप्त होता, तो राजा मागध श्रेणिक विद्यमार सुख प्राप्त करता ; राजा मागध श्रेणिक विद्यमार आयुष्मान् गौतमके साथ बहुत सुख-विहारी है । ' ' तो मुझे ही पटना चाहिये—आयुष्मानोंके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा विद्यमार या आयुष्मान् गौतम ? ' ' अवश्य आवुस ! गौतम ! हमने बिना विचार जल्दीमें बात कही । नहीं आवुस ! गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य है । जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्मान् गौतमको पूछते हैं—आयुष्मानोंके लिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा विद्यमार या आयुष्मान् गौतम ? ' ' तो आवुसो ! निर्गंठो ! तुमको ही पूछते हैं, जैसा तुममें जैच, वैसा उत्तर दो । ' ' तो क्या मानते हो आवुसो ! निर्गंठो ! क्या राजा विद्यमार कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले, सात रात-दिन केवल (= एकान्त) सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ? ' ' नहीं आवुस ! ' ' तो क्या मानते हो, आवुस ! निर्गंठो ! ० छः रात-दिन केवल सुख अनुभव करते विहारकर सकता है ? ' ' नहीं आवुस ! ' ' ० पांच रात-दिन ० ' ' ० चार रात-दिन ० । ' ' ० तीन रात-दिन ० । ' ' ० दो रात-दिन ० । ' ' ० एक रात-दिन ० । ' ' नहीं आवुस ! ' ' आवुसो ! निर्गंठो ! मैं कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले एक रात-दिन ०, दो रात-दिन ०, तीन रात-दिन ०, चार ०, पांच ०, छः ०, सात रात-दिन केवल-सुख अनुभव करता विहार-कर सकता हूँ, तो क्या मानते हो आवुसो ! निर्गंठो ! ऐसा होनेपर कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा मागध श्रेणिक विद्यमार, या मैं ? ' ' ऐसा होनेपर तो राजा मागध श्रेणिक विद्यमारसे आयुष्मान् गौतम ही अधिक सुख-विहारी हैं । ”

भगवान् ने, यह कहा—महानाम शायदने सन्तुष्ट हो भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

कुटदन्त-सुत्त (वि. पू. ४५७) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय पांच सौ भिक्षुओंके महा-भिक्षु-संभके साथ भगवान् ! मगध-देशमें चारिका करते, जहाँ खाणुमत नामक मगधोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ गये । वहाँ भगवान् खाणुमतमें अम्बलट्टिका (= आन्नयट्टिका) में विहार करते थे ।

उस समय कुटदन्त ब्राह्मण, जनाकीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-संपन्न राज-भोग्य राजा मागध श्रेणिक विंशसार-द्वारा दत्त, राज-दाय, ब्रह्मदेय खाणुमतका स्वामी होकर रहता था । उस समय कुटदन्त ब्राह्मणको महायज्ञ उपस्थित हुआ था । सात सौ बैल, सात सौ बछड़े, सात सौ बछड़ियाँ, सात सौ बकरियाँ, सात सौ भेड़ें यज्ञके लिये स्थूण (= खम्भे) पर लाई गई थीं ।

खाणुमत-वासी ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना—शाक्य कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम० अम्बलट्टिकामें विहार करते हैं । उन आप गौतमका ऐसा मंगलकीर्ति-शब्द उठा हुआ० । इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है । तब खाणुमतके ब्राह्मण गृहपति खाणु-मतसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड जिधर अम्बलट्टिका थी, उधर जाने लगे । उस समय कुटदन्त ब्राह्मण प्रासादके ऊपर, दिनके शयनके लिये गया हुआ था । कुटदन्त ब्राह्मणने झुण्डके झुण्ड खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थोंको खाणुमतसे निकलकर, जिधर अम्बलट्टिका थी, उधर जाते देखा । देखकर क्षत्ता (= महामात्य) को संबोधित किया—

“ क्या है, हे क्षत्ता ! (जो) खाणुमतके ब्राह्मण-गृहस्थ० अम्बलट्टिका में जा रहे हैं ? ”

“ भो ! शाक्यकुल-प्रव्रजित० श्रमण गौतम० अम्बलट्टिकामें विहार कर रहे हैं । उन गौतमका ऐसा मंगल कीर्तिशब्द उठा हुआ है० । उन्हीं आप गौतमके दर्शनार्थ जा रहे हैं । ”

तब कुटदन्त ब्राह्मणको हुआ— ‘ मैंने यह सुना है, कि श्रमण गौतम सोलह परिष्कारों-वाली त्रिविध यज्ञ-संपदाको जानता है । मैं महायज्ञ यजन करना चाहता हूँ । क्यों न श्रमण गौतमके पास चलकर, सोलह परिष्कारोंवाली त्रिविध यज्ञ-संपदाको पूछूँ ? ’ तब कुटदन्त ब्राह्मणने क्षत्ताको संबोधित किया—

“ तो हे क्षत्ता ! जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर खाणुमतके ब्राह्मण गृहपतियोंको ऐसा कहो—कुटदन्त ब्राह्मण ऐसा कह रहा है ‘ थोड़ी देर आप सब ठहरें, कुटदन्त ब्राह्मण भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । ’ ”

“ कुटदन्त ब्राह्मणको ‘ अच्छा भो ! ’ कह क्षत्ता वहाँ गया, जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण गृह-पति थे । जाकर० यह कहा—‘ कुटदन्त० ’ ।

उस समय कई सौ ब्राह्मण कुटदन्तके महायज्ञको भोगनेके लिये खाणुमतमें वास करते थे । उन ब्राह्मणोंने सुना—कुटदन्त ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । तब वह ब्राह्मण जहाँ कुटदन्त था वहाँ गये । जाकर कुटदन्त ब्राह्मणको बोले—

“सचंसुच आप कुटुम्ब श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेवाले हैं ?”

“हां भो ! मुझे यह (विचार) हो रहा है (कि) मैं भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाऊँ ।”

“आप कुटुम्ब श्रमण गौतमके दर्शनार्थ मत जायें । आप कुटुम्ब श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । यदि आप कुटुम्ब श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेंगे, (तो) आप कुटुम्बका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका यश बढ़ेगा । क्योंकि आप कुटुम्बका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका यश बढ़ेगा, इस बात (= अंग) से भी आप कुटुम्ब श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम ही आप कुटुम्बके दर्शनार्थ आने योग्य हैं^१ । आप कुटुम्ब बहुतोंके आचार्य-प्राचार्य हैं, तीन सौ माणवकोंको मंत्र (= वेद) पढ़ाते हैं । नाना दिशाओंसे, नाना देशोंसे बहुतसे माणवक मंत्रके लिये, मंत्र-पढ़नेके लिये, आप कुटुम्बके पास आते हैं^२ । आप कुटुम्ब जीर्ण = वृद्ध = महत्त्वक = अध्वगत = वयः प्राप्त हैं । श्रमण गौतम तरुण हैं, तरुण साधु हैं^३ । आप कुटुम्ब राजा मागध श्रेणिक विद्यसारसे सत्कृत = गुरुकृत = मानित = पूजित = अपचित हैं^४ । आप कुटुम्ब ब्राह्मण पौष्करसातिसे सत्कृत^५ हैं^६ । आप कुटुम्ब ऽखाणुमतके स्वामी हैं । इस अंगसे भी आप कुटुम्ब श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं, श्रमण गौतम ही आपके दर्शनार्थ आने योग्य हैं ।”

ऐसा कहनेपर कुटुम्ब ब्राह्मणने, उन ब्राह्मणोंको यह कहा—

“तो भो ! मेरी भी सुनो, जैसे हमीं श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम भो ! दोनों ओरसे सुजात हैं^७; इस अंगसे भी हमीं श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम बड़े भारी जाति-संघको छोड़कर प्रव्रजित हुये हैं^८ । श्रमण गौतम शीलवान् आर्यशील-युक्त कुशल-शीली = अच्छे शीलसे युक्त^९ । श्रमण गौतम सुवक्ता = कल्याण-वाक्करण^{१०} । श्रमण गौतम बहुतोंके आचार्य-प्राचार्य^{११} । ऽकाम-राग-रहित, चपलता-रहित^{१२} । ऽकर्मवादी क्रियावादी^{१३} । ब्राह्मण संतानके निष्पाप अग्रणी^{१४} । ऽअमिश्र उच्छुल्ल क्षत्रियकुलसे प्रव्रजित^{१५} । ऽआढ्य महाधनी, महाभोगवान्-कुलसे प्रव्रजित^{१६} । ऽदूसरे राष्ट्रों दूसरे जनपदोंसे पृच्छनेके लिये आते हैं^{१७} । ऽअनेक सहस्र देवता प्राणोंसे शरणागत हुये^{१८} । श्रमण गौतमके लिये ऐसा 'मंगल-कीर्ति' शब्द उठा हुआ है — कि वह भगवान्^{१९} । श्रमण गौतम वत्तीस महापुरुष लक्षणोंसे युक्त हैं^{२०} । श्रमण गौतम 'आओ, स्वागत' बोलनेवाले, ... संमोदक, अब्भाकुटिक (= अकुटिलभू), उत्तान-मुख, पूर्वभापी^{२१} । ऽचारों परिपदोंसे सत्कृत = गुरुकृत^{२२} । श्रमण गौतममें बहुतसे देव और मनुष्य श्रद्धावान् हैं^{२३} । श्रमण गौतम जिस ग्राम या नगरमें विहार करते हैं, उसे अ-मनुष्य (= देव, भूत आदि) नहीं सतते^{२४} । श्रमण गौतम संघी (= संघाधिपति) गणी, गणाचार्य, बड़े तीर्थकर्त्तों (= संप्रदाय-स्थापकों) में प्रधान कहे जाते हैं^{२५} । जैसे किसी किसी श्रमण ब्राह्मणका यश, जैसे कैसे हो जाता है, उस तरह श्रमण गौतमका यश नहीं हुआ है । अनुत्तर (= अनुपम) विद्या-चरण-संपदासे श्रमण गौतमका यश उत्पन्न हुआ । श्रमण गौतम की, भो ! पुत्र-सहित, भार्या-सहित, अमात्य-सहित राजा मागध श्रेणिक विद्यसार प्राणोंसे शरणागत हुआ है^{२६} । ऽराजा प्रसेनजित् कोसल^{२७} । ऽब्राह्मण

पौष्करसाति० । श्रमण गौतम राजा० विवसारसे सत्कृत०० । ०राजा प्रसेनजित्०० । ०ब्राह्मण पौष्करसाति०० । श्रमण गौतम खाणुमतमें आये हैं । खाणुमतमें अम्बलट्टिकामें विहार करते हैं । जो कोई श्रमण या ब्राह्मण हमारे गांव-खेतमें आते हैं, वह (हमारे) अतिथि होते हैं । अतिथि हमारा सत्करणीय = गुरुकरणीय = माननीय = पूजनीय है । चूँकि भो ! श्रमण गौतम खाणुमतमें आये हैं० । श्रमण गौतम हमारे अतिथि हैं । अतिथि हमारा सत्करणीय० है । इस अंगसे भो० । भो ! मैं श्रमण गौतमके इतने ही गुण कहता हूँ । लेकिन वह आप गौतम इतने ही गुणवाले नहीं हैं ; वह आप गौतम अ-परिमाणगुणवाले हैं । ”

इतना कहनेपर उन ब्राह्मणोंने कुट्टदन्त ब्राह्मणको कहा—

“ जैसे आप कुट्टदन्त श्रमण गौतमका गुण कहते हैं, (तबतो) यदि वह आप गौतम यहाँसे सौ योजनपर भी हों, तो भी पाथेय बांधकर, श्रद्धालु कुलपुत्रको दर्शनार्थ जाना चाहिये । तो भो ! हम सभी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ चलेंगे । ”

तब कुट्टदन्त ब्राह्मण महान् ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ अम्बलट्टिका थी, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के साथ संमोदन किया..... । खाणुमतके ब्राह्मण गृहपतियोंमें भी कोई कोई भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये ; कोई कोई संमोदनकर.....० ; ०जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़कर० ; ०चुपचाप एक ओर बैठ गये ।

एक ओर बैठे हुये कुट्टदन्त ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा—

“ हे गौतम ! मैंने सुना है कि—श्रमण गौतम सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-संपदाको जानते हैं । भो ! मैं सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-संपदाको नहीं जानता । मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ । अच्छा हो यदि आप गौतम, सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-संपदा मुझे उपदेश करें । ”

“ तो ब्राह्मण ! सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ । ”

“ अच्छा भो ! ” कुट्टदन्त ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा । भगवान् बोले—

“ पूर्व-कालमें ब्राह्मण ! महाधनी, महाभोगवान्, बहुत सोना चाँदीवाला, बहुत वित्त-उपकरण (= साधन) वाला, बहुधन-धान्यवान्, भरे-कोश-कोशगारवाला, महाविजित नामक राजा था । ब्राह्मण ! (उस) राजा महाविजितको एकान्तमें विचारते चित्तमें यह खयाल उत्पन्न हुआ—‘ मुझे मनुष्योंके विपुल भोग मिले हैं, (मैं) महान् पृथिवी मंडलको जीतकर, शासन करता हूँ । क्यों न मैं महायज्ञ करूँ, जो कि चिरकालतक मेरे हित-सुखके लिये हो । ’ तब ब्राह्मण ! राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणको बुलाकर कहा—ब्राह्मण ! यहाँ एकान्त में बैठ विचारते, मेरे चित्तमें यह खयाल उत्पन्न हुआ—‘ क्यों न मैं महायज्ञ करूँ० । ब्राह्मण ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ । आप मुझे अनुशासन करें, जो चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो । ’ ऐसा कहनेपर ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने राजा महाविजितको कहा—‘ आप.... का देश सकंटक, उत्पीडा-सहित है । (राज्यमें) ग्राम-घात (= ग्रामोंकी लूट) भी दिखाई पड़ते हैं, घटमारी भी देखी जाती है । आप....ऐसे सकंटक उत्पीडा-सहित जनपदसे बलि (= कर) लेते हैं । इससे आप इस (देश)के अकृत्य-कारी हैं । शायद आप....का

(विचार) हो, दस्यु- (= दुष्ट) कीलको हम वध, धंधन, हानि, निन्दा, निर्वासनसे उखाड़ देंगे । लेकिन इस दस्यु-कील (= लट-पाट रूपी कील)को, इस प्रकार अच्छी तरह नहीं उखाड़ा जा सकता । जो मारनेसे बच रहेंगे, वह पीछे राजाके जनपदको मनायेंगे । यह दस्युकील इस उपायसे भली प्रकार उन्मूलन होसकता है । राजन् ! जो कोई आपके जनपदमें कृषि-गोपालन करनेका उत्साह रखते हैं, उनको आप बीज और भोजन सम्पादित करें । वाणिज्य करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप पूँजी (= प्राश्रुत) दें । जो राज-पुरपाई (= राजाकी नौकरी) करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप भत्ता-पेतन (= भत्त-पेतन) दें । (इस प्रकार) वह लोग अपने काममें लगे, राजाके जनपदको नहीं सतायेंगे । आप...को महान् (धन-धान्यकी) राशि (प्राप्त) होगी, जनपद (= देश) भी पीड़ा-रहित, कंटक-रहित क्षेम-युक्त होगा । मनुष्य भी गोदमें पुत्रोंको नचातेसे, खुले घर विहार करेंगे । ' राजा महा-विजितने पुरोहित ब्राह्मणको ' अच्छा भो ब्राह्मण ! ' कह, जो राजाके जनपदमें कृषि-गोरक्षामें उत्साही थे, उन्हें राजाने बीज-भत्ता संपादित किया । जो राजाके जनपदमें वाणिज्यमें उत्साही थे, उन्हें पूँजी सम्पादितकी । जो राजाके जनपदमें राज-पुरपाईमें उत्साही हुये, उनको भत्ता-पेतन श्रेष्ठकर दिया । उन मनुष्योंने अपने २ काममें लग, राजाके जनपदको नहीं सताया । राजाको महाराशि मिली । जनपद अकंटक अपीडित क्षेम-स्थित होगया । मनुष्य हर्षित, मोदित, गोदमें पुत्रोंको नचातेसे खुले घर विहार करने लगे ।

“ ब्राह्मण ! तब राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणको बुलाकर कहा— ' भो ! मैंने दस्यु-कील उखाड़ दिया । मेरे पास महाराशि है० । हे ब्राह्मण ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ । आप मुझे अनुज्ञासन करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-मुखके लिये हो ' । ' तो आप ! ... जो आपके जनपदमें जानपद (= ग्राम के), नैगम (= शहर-कस्बेके) अनुयुक्त क्षत्रिय हैं, आप उन्हें कहें— ' मैं भो ! महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा (= आज्ञा) करें, जो कि मेरे चिरकालतक हित-मुखके लिये हो ' । जो आपके जनपदमें जानपद या नैगम अमात्य (= अधिकारी) पारिषद्य (= सभासद) ० । जनपद में जानपद या नैगम ब्राह्मण महाशाल (= प्रतिष्ठित-धनी) ० । जानपद या नैगम गृहपति (= वैश्य) नेचयिक ० । राजा महा-विजितने ब्राह्मण पुरोहितको ' अच्छा भो ' कहकर, जो राजाके जनपदमें अनुयुक्त क्षत्रिय ०, अमात्य पारिषद्य ०, ब्राह्मण महाशाल ०, गृहपति नेचयिक (= धनी) थे, उन्हें राजा महाविजित ने आमंत्रित किया— ' भो ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-मुखके लिये हो ' । ' राजा ! आप यज्ञ करें महाराज यह यज्ञका काल है । ' यह चारों अनुमति-पक्ष उसी यज्ञके (चार) परिष्कार होते हैं ।

“(वह) राजा महाविजित आठ अंगोंसे युक्त था । (१) दोनों ओरसे सुजात ० (२) अभिरूप = दर्शनीय ० ब्रह्मवर्णी = ब्रह्मवृद्धि, दर्शनके लिये अवकाश न रखने वाला । (३) शील-वान् ० । (४) आढ्य महाधनवान् महाभोग-वान्, बहुत चाँदी सोना वाला, बहुत वित्त-उपकरण वाला, बहुत धन-धान्यवाला, परिपूर्ण कौश-कोष्ठागारवाला, (५) चलवती चतुरंगिनी सेनासे युक्त, अस्सव (= आश्रय) के लिये अववाद-प्रतिकार (= ओवाद-पतिकार) के लिये यशसे मानो शत्रुओंको तपातासा था । (६) श्रद्धालु दायक = दानपति श्रमण-ब्राह्मण दरिद्र-अधिक

(=संगता) वन्दीजन (=वणिज्वक) याचकोंके लिये खुले-द्वार-वाला प्याउ-सा हो, पुण्य करता था । (७) बहुश्रुत, सुने हुआ, कहे हुआ का अर्थ जानता था—‘इस कथन का यह अर्थ है, इस कथनका यह अर्थ है’ । (८) पंडित=व्यक्त मेधावी, भूत, भविष्य, वर्तमान संबंधी बातोंको सोचनेमें समर्थ । राजा महाविजित, इन आठ अंगोंसे युक्त (था) । यह आठ अंग उसी यज्ञके आठ परिष्कार हैं ।

“पुरोहित ब्राह्मण चार अंगोंसे युक्त (था) ।—(१) दोनों ओरसे सुजात० । (२) अध्यायक मंत्र-धर० । त्रिवेद-पारंगत० (३) शीलवान्० । (४) पंडित=व्यक्त मेधावी० सुजा (=दक्षिणा) ग्रहण करने वालोंमें प्रथम या द्वितीय था । पुरोहित ब्राह्मण इन चार अंगों से युक्त (था) । यह चार अंग भी उसी यज्ञके परिष्कार होते हैं ।

“तव ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने पहिले राजा महाविजितको तीन विधोंका उपदेश किया (१) यज्ञकरनेकी इच्छा वाले आप .. को शायद कहीं अफसोस हो—‘बड़ी धन-राशि चली जायेगी, सो आप राजाको यह अफसोस न करना चाहिये । (२) यज्ञ करते हुये आप राजाको शायद कहीं अफसोस हो—‘चलीजा रही है० । (३) यज्ञ कर चुकने पर आप राजाको शायद कहीं अफसोस हो—‘बड़ी धन-राशि चली गई, सो यह अफसोस आपको न करना चाहिये’ ब्राह्मण ! इस प्रकार पुरोहित ब्राह्मणने राजामहाविजितको यज्ञसे पहिले तीन विध, बतलाये ।

“तव ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञसे पूर्वही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रतिग्राहकों के प्रति (उत्पन्न होनेकी सम्भावना वाले) दस प्रकारके विप्रतिसार (=चित्तको बुरा करना) हटाये—(१) आपके यज्ञमें प्राणातिपाती (=हिंसारत) भी आवेंगे, प्राणातिपात-विरत (=अ-हिंसारत) भी । जो प्राणातिपाती हैं, (उनका प्राणातिपात) उन्हींके लिये हैं, जो वह प्राणातिपात विरत हैं, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न (=स्व-च्छ) करें । (२) आपके यज्ञमें अदिन्नादायी (=चोर) भी आवेंगे, अदिन्नादान-विरत (=अ-चोर) भी । जो वहाँ चोर हैं, वह अपने लिये हैं, जो वहाँ अ-चोर हैं, उनके प्रति आप यजन करें मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें । (३) काम-मिथ्याचारी (=व्यभि-चारी)०, अ-व्यभिचारी भी० । (४) मृपावादी (=झूठे)०, मृपावाद-विरत भी० । (५) पिशुन-वाची (=बुगुल-खोर)०, पिशुन-वचन-विरत भी० । (६) परुष वाची (=कटुवचन-वाले)०, परुष-वचन-विरत भी० । (७) संप्रलापी (=वक्तादी)०, संप्रलाप-विरत भी० । (८) अभिव्यालु (=लोभी)०, अभिव्या-विरत भी० । (९) व्यापन्न-चित्त (=द्रोही)० अ-व्यापन्न-चित्त-भी० । (१०) मिथ्यादृष्टि (=झूठे सिद्धांत वादी)०, सम्यग्-दृष्टि (=सत्य-सिद्धांतवादी) भी । जो वहाँ मिथ्यादृष्टि हैं, अपनेही लिये हैं, जो वहाँ सम्यग्-दृष्टि हैं, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें । आप अपने चित्तको भीतर से प्रसन्न करें, ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञसे पूर्वही राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रतिग्राहकों (=दानलेने वालों) के प्रति (उत्पन्न होने वाले), इन दस प्रकार के विप्रतिसार (=चित्त-मलिनता) अलग कराये ।

“तव ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने यज्ञ करते वक्त राजा महाविजितके चित्तका सोलह-प्रकारसे सन्दर्शन=समादपन=समुत्तेजन=संप्रहर्षण किया—(१) शायद यज्ञ करतेहुये आप राजाको कोई बोलनेवाला हो—राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, किंतु उसने नैगम-जानपद

अनुयुक्त-क्षत्रियों=मांडलिक या जागीरदार राजाओंको आमंत्रित नहीं किया; तो भी यज्ञ कर रहा है। ऐसा भी आपको धर्मसे धोलेवाला कोई नहीं है। आप नैगम (=शहरी) जानपद (=दीहाती) अनुयुक्त-क्षत्रियोंको आमंत्रित कर चुके हैं। इससे भी आप इसको जानें। आप यजन करें, आप मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (२) शायद कोई धोलेवाला हो—नैगम जानपद अमात्यों (=अधिकारी अफसर), पार्षदों (=सभासद) को आमंत्रित नहीं किया। (३)०० ब्राह्मण महाशालों०। (४)०० नेचयिक गृहपतियों (=धनी, वैश्यों) को०। (५) कोई धोलेवाला हो—राजा महाविजित यज्ञ कर रहा है, किंतु वह दोनों ओरसे सुजात नहीं हैं०। तो भी महायज्ञ यजन कर रहा है। ऐसा भी आपको धर्मसे कोई धोलेवाला नहीं है। आप दोनों ओरसे सुजात हैं। इससे भी आप राजा इसको जानें। आप यजन करें, आप मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (६)०० अभिरूप=दर्शनीय०। (७)०० शीलवान्००। (८)०० आढ्य महाभोगवान् बहुत सोना-चांदीवाले, बहुत चित्त-उपकरण-वान्, बहु-धन-धान्य-वान्, कोश-कोष्ठागार-परिपूर्ण००। (९)०० बलवती चतु-शिंगिनी सेनासे००। (१०)०० श्रद्धालु दायक००। (११)०० बहुश्रुत००। (१२)०० पंडित=व्यक्त मेधावी००। (१३)०० पुरोहित दोनों ओरसे सुजात००। (१४)०० पुरोहित० अध्यायक मंत्रधर००। (१५)०० पुरोहित० शीलवान्००। (१६) पुरोहित० पंडित=व्यक्त००। ब्राह्मण! महायज्ञ यजन करतेहुये, राजा महाविजितके चित्तको पुरोहित ब्राह्मणने-इन सोलह विधोंसे समुत्तेजित किया।

“ ब्राह्मण! उस यज्ञमें गायें नहीं मारी गई, बकरे-भेड़ें नहीं मारे गये, सुगें सुअर नहीं मारे गये, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गये। न यूपके लिये वृक्ष काटे गये। न पर-हिंसाके लिये दंभ काटे गये। जो भी उसके दास, प्रेम्ण (= नौकर), कर्मकर थे, उन्होंने भी दंड-तर्जित, भय-तर्जित हो, अश्रुमुख, रोतेहुये सेवा नहीं की। जिन्होंने चाहा उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं चाहा उन्होंने नहीं किया। जो चाहा उसे किया, जो नहीं चाहा उसे नहीं किया। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, गुड़ (=फाणित,)से ही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ।

“ तब ब्राह्मण! नैगम-जानपद अनुयुक्त-क्षत्रिय, अमात्य-पार्षद, महाशाल (=धनी) ब्राह्मण, नेचयिक-गृहपति (=धनी वैश्य) बहुतसा धन-धान्यले, राजा महाविजितके पास जा कर, ऐसा बोले—‘ यह देव! बहुतसा धन-धान्य (=सापतेय्य) देवके लिये लाये हैं, इसे देव स्वीकार करें ’। ‘ नहीं भो! मेरे पास भी यह बहुतसा सापतेय्य, धर्मसे उपार्जित हैं। वह तुम्हाराही रहे, यहांसे भी और ले जाओ’। राजाके इन्कार करनेपर एकओर जाकर, उन्होंने सलाह की—‘ यह हमारे लिये उचित नहीं, कि हम इस धन-धान्यको फिर अपने घरको लौटा लेजाय। राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, हन्त! हमभी इसके अनुयागी (=पीछे पीछे यज्ञ करने-वाले) होंगे।

“ तब ब्राह्मण! यज्ञवाट (=यज्ञस्थान)के पूर्वओर नैगम जानपद अनुयुक्त-क्षत्रियोंने अपना दान स्थापित किया। यज्ञवाटके दक्षिण ओर० अमात्य-पार्षदोंने०। पश्चिमओर०

१. अ-क- “यूप नामक महा-स्तम्भ खड़ा कर—‘ अमुक राजा, अमुक अमात्य, अमुक ब्राह्मणने इस प्रकारके नामवाले यागको किया’ नाम लिखाकर रखते हैं। ”

ब्राह्मण महाशालीने० । ० उत्तर ओर० नेचयिक-वैश्यो ने० । ब्राह्मण ! उन (अनु)-यज्ञोंमें भी गायेँ नहीं मारी गईं० । घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, खाँड़े से ही वह यज्ञ समाप्तिको पास हुये ।

“ इस प्रकार चार अनुमति-पक्ष, आठ अंगों से युक्त राजा महाविजित, चार अंगोंसे युक्त पुरोहित ब्राह्मण, यह सोलह परिष्कार और तीन विधें हुईं । ब्राह्मण ! इसेही त्रिविध यज्ञ-संपदा और सोलह-परिष्कार कहा जाता है ।

ऐसा कहनेपर वह ब्राह्मण उच्चाद=उच्चशब्द=महाशब्द करने लगे— ‘अहो यज्ञ ! अहो ! यज्ञ-संपदा !! ’ कुट्टदन्त ब्राह्मण चुपचापही बैठा रहा । तब उन ब्राह्मणोंने कुट्टदन्त ब्राह्मणको यह कहा—

“ आप कुट्टदन्त किसलिये श्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौर पर अनुमोदित नहीं करते ? ”

“ भो ! मैं श्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौर पर अनुमोदन नहीं कर रहा हूँ । शिर भी उसका फट जायगा, जो श्रमण गौतमके सुभाषितको सुभाषितके तौर पर अनुमोदन नहीं करेगा । मुझे यह (विचार) होता है, कि श्रमण गौतम यह नहीं कहते—‘ऐसा मैंने सुना’, या ‘ऐसा हो सकता है’ । वलिक श्रमण गौतमने— ‘ऐसा तब था, इसप्रकार तब था’, कहा है । तब मुझे ऐसा होता है— ‘अवश्य श्रमण गौतम उस समय (या तो) यज्ञ-स्वामी राजा महाविजित थे, या यज्ञके याजयिता पुरोहित ब्राह्मण थे । क्या जानते हैं, आप गौतम ! इसप्रकार के यज्ञको करके या कराके, (मनुष्य) काया छोड़ मरने के बाद सुगति स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होता है ? ’

“ ब्राह्मण ! जानता हूँ इस प्रकारके यज्ञ० । मैं उस समय उस यज्ञ का याजयिता पुरोहित ब्राह्मण था ”

“ हे गौतम ! इस सोलह परिष्कार त्रिविध यज्ञ-संपदासे भी कम सामग्री (=अर्थ) वाला, कम क्रिया (=समारंभ)-वाला, किंतु महाफल-दायी यज्ञ है ? ”

“ हे ब्राह्मण ! इस० से भी० महाफलदायी । ”

“ हे गौतम ! वह इस० से भी० महाफलदायी यज्ञ कौन है ? ”

“ ब्राह्मण ! वह जो प्रत्येक कुलमें शीलवान् (=सदाचारी) प्रव्रजितोंके लिये नित्य-दान दिये जाते हैं । ब्राह्मण ! वह यज्ञ इस० से भी० महाफल-दायी है । ”

“ हे गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो वह नित्यदान अनु-कुल-यज्ञ इस० से भी० महाफलदायी है ? ”

“ ब्राह्मण ! इस प्रकारके (महा) यागोंमें अर्हत् (=मुक्तपुरुष), या अर्हत्-मार्गारूढ नहीं आते । सो किस हेतु ? ब्राह्मण ! यहाँ दंड-प्रहार और गल-ग्रह (=गला पकड़ना) भी देखा जाता है । इसलिये इस प्रकारके यागोंमें अर्हत्० नहीं आते । जोकि वह नित्यदान० है, इस प्रकारके यज्ञमें ब्राह्मण ! अर्हत्० आते हैं । सो किस हेतु ? यहाँ ब्राह्मण ! दंड-प्रहार, गल-ग्रह नहीं देखे जाते । इसलिये इस प्रकारके यज्ञमें० । ब्राह्मण ! यह हेतु है, यह प्रत्यय है, जिससे कि नित्यदान० उस० से भी० महाफलदायी है । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस सोलह-परिष्कार-त्रिविध-यज्ञसे भी अधिक फलदायी, इस नित्यदान अनु-कुल-यज्ञसे भी अल्प-सामग्री-वाला अल्प-समारम्भवाला और महा फलदायी, महामाहात्म्यवाला, है ? ”

“ है, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! वह यज्ञ कौनसा है, (जो कि) इस सोलह ० ? ”

“ ब्राह्मण ! यह जो चारों दिशाओंके संघके लिये (= चातुर्दिसं संघं उद्दिश्य) विहार बनवाना है । यह ब्राह्मण ! यज्ञ, इस सोलह ० । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस ० त्रिविध यज्ञसे भी ०, इस नित्यदान ० से भी, इस विहार-दानसे भी अल्प-सामग्रीक अल्प-क्रियावाला, और महाफलदायी महामाहात्म्यवाला है ? ”

“ है, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! कौनसा है ० ? ”

“ ब्राह्मण ! यह जो प्रसन्न-चित्तहो बुद्ध (= परमतत्त्वज्ञ) की शरण जाना है, धर्म (= परमतत्त्व) की शरण जाना है, संघ (= परमतत्त्व-रक्षक-समुदाय) की शरण जाना है, ब्राह्मण ! यह यज्ञ, इस ० त्रिविध यज्ञसे भी ० ० । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शरण-गमनोंसे भी अल्प-सामग्रीक, अल्प-क्रियावान्, और महाफलदायी महा-माहात्म्यवान् है ? ”

“ है, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! कौनसा है, ० ? ”

“ ब्राह्मण ! वह जो प्रसन्न (= स्वच्छ)-चित्त (हो) शिक्षापद (= यम-नियम) ग्रहण करना है—(१) प्राणतिपात-विरमण (= अ-हिंसा) (२) अदिग्नादान-विरमण (= अ-चोरी), (३) काम-मिथ्याचार विरमण (= अव्यभिचार), (४) मृपावाद-विरमण, (= झट् त्याग), (५) सुश-मेरय-मद्य-प्रमाद-स्थान-विरमण (= नशात्याग) । यह यज्ञ ब्राह्मण ! ० ० इन शरण-गमनोंसे भी ० महा-माहात्म्यवान् है । ”

“ हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ ० ० इन शिक्षापदोंसे भी ० महा-माहात्म्य-वान् है ? ”

“ है, ब्राह्मण ! ० । ”

“ हे गौतम ! कौनसा है ० ? ”

“ ब्राह्मण ! यहां लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं ? ० । इस प्रकार ब्राह्मण शील-संपन्न होता है ० । प्रथमध्यानको प्राप्तहो विहरता है । ब्राह्मण ! यह यज्ञ पूर्वके यज्ञोंसे अल्प-साम-ग्रीक ० और महामाहात्म्यवान् है । ”

“ क्या है हे गौतम ! ० ० इस प्रथमध्यानसे भी ० ? ”

“ है ० । ” “ कौन है ० ? ”

“ ० ० द्वितीय-ध्यान ० ० । ” “ तृतीय-ध्यान ० ० । ” “ ० ० चतुर्थ-ध्यान ० ० । ”
 “ ज्ञान दर्शनके लिये । चित्तको लगाता, चित्तको झुकाता है ० ० । ” “ ० ० ० नहीं अब
 दूसरा यहाँ केलिये है । जानता है ० ० । यह भी ब्राह्मण ! यज्ञ पूर्वके यज्ञोंसे अल्प-सामग्रीक
 ० और ० महामाहात्म्यवान् है । ब्राह्मण ! इस यज्ञ-संपदासे उत्तरितर (= उत्तम) = प्रणी-
 ततर दूसरी यज्ञ-संपदा नहीं है । ”

ऐसा कहने पर कुट्टदन्त ब्राह्मणने भगवान्को कहा—

“ हे गौतम ! आश्चर्य ! हे गौतम ! आश्चर्य ! ० । मैं भगवान् गौतमकी शरण जाता
 हूँ, धर्म और भिक्षु संघकी भी । आप गौतम आजसे मुझे अंजलि-वद्ध उपासक धारण करें ।
 हे गौतम ! यह मैं सातसौ बैलों, सातसौ बछड़ों, सातसौ बछड़ियों, सातसौ बकरों, सातसौ
 भेड़ोंको छोड़वा देता हूँ, जीवन-दान देता हूँ; (वह) हरी घासें खावें, ठंडा पानी पीवें,
 ठंडी हवा उनके (लिये) चलै । ”

तब भगवान्ने कुट्टदन्त ब्राह्मणको आज्ञापूर्वी-कथा कही ० २ । कुट्टदन्त ब्राह्मणको उसी
 आसनपर विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—“ जो कुछ उत्पत्ति-धर्म है, वह विनाश-धर्म
 है । तब कुट्टदन्त ब्राह्मणने दृष्टधर्म ० हो भगवान्को कहा—

“ भिक्षु-संघके साथ आप गौतम मेरा कलका भोजन स्वीकार करें । ”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब कुट्टदन्त ब्राह्मण भगवान्की स्वीकृति जान,
 आसनसे उठकर, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब कुट्टदन्त ब्राह्मणने उस रातके वीतनेपर, यज्ञवाटमें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयारकरा,
 भगवान्को दाल सूचित कराया ० । भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, भिक्षुसंघके
 साथ, जहाँ कुट्टदन्त ब्राह्मणका यज्ञवाट था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । कुट्टदन्त
 ब्राह्मणने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपनेहाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित = संप्रवारित किया ।
 भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर ; कुट्टदन्त ब्राह्मण एक छोटा आसन ले, एक ओर
 बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, कुट्टदन्त ब्राह्मणको भगवान्, धार्मिक कथासे संदर्श-समादपन,
 समुत्तेजन, संप्रहर्षणकर, आसनसे उठकर चल दिये ।

सोणदंड-सुत्त । महालि-सुत्त । तैविज्ज-वच्छगोत्त-सुत्त । (वि. पू. ४५७) ।

^१ऐसा मैंने सुना—एक समय पांच सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ भगवान् अंग (देश)में चारिका करते, जहाँ चम्पा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ चम्पामें भगवान् गगारा पुष्करिणीके तीरपर विहार करते थे ।

उस समय सोणदंड (=स्वर्णदंड) ब्राह्मण, जनाकीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सहित राज-भोग्य राजा मागध श्रेणिक विवसार-द्वारा दत्त, राज-दाय, ब्रह्मदेय, चम्पाका स्वामी था ।

चम्पानिवासी ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना—शाक्यकुल-प्रव्रजित० श्रमण गौतम चम्पामें गगारा पुष्करिणीके तीर विहारकर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल-कीर्ति-शब्द उठा हुआ है—०४ । इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है । तब चम्पा-वासी ब्राह्मण-गृहपति चम्पासे निकलकर छुण्डके छुण्ड जिधर गगारा पुष्करिणी है, उधर जाने लगे । उस समय सोणदंड ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासादपर गया हुआ था । सोणदंड ब्राह्मणने चम्पा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोंको० जिधर गगारा पुष्करिणी है, उधर० जाते देखा । देखकर क्षत्ताको संवोधित किया—०५० ।

उस समय चम्पामें नाना देशोंके पांच-सौ ब्राह्मण किसी कामसे वास करते थे । उन ब्राह्मणोंने सुना—सोणदंड ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । तब वह ब्राह्मण जहाँ सोणदंड ब्राह्मण था, वहाँ गये । जाकर सोणदंड ब्राह्मणको बोले—०५० ।

तब सोणदंड ब्राह्मण महान् ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ गगारा-पुष्करिणी थी, वहाँ गया । तब वन-खंडकी आड़में जानेपर, सोणदंड ब्राह्मणके चित्तमें वितर्क उत्पन्न हुआ—'यदि मैं ही श्रमण गौतमको प्रश्न पूछूँ, तब यदि श्रमण गौतम मुझे ऐसा कहें—ब्राह्मण ! यह प्रश्न इस तरह नहीं पूछा जाना चाहिये, ब्राह्मण ! इस प्रकारसे, यह प्रश्न पूछा जाना चाहिये । तब मुझे यह परिपद् तिरस्कार करैगी—अज्ञ (=बाल) = अव्यक्त है, सोणदंड ब्राह्मण ; श्रमण गौतमसे वीक्षते (=योनिसो) प्रश्न भी नहीं पूछ सकता । जिसको यह परिपद् तिरस्कार करैगी, उसका यश भी क्षीण होगा । जिसका यश क्षीण होगा, उसके भोग भी क्षीण होंगे । यशसे ही भोग मिलते हैं । और यदि मुझे श्रमण गौतम प्रश्न पूछें, यदि मैं प्रश्नके उत्तरद्वारा उनका चित्त सन्तुष्ट न कर सकूँ । तब मुझे यदि श्रमण गौतम ऐसा कहें—ब्राह्मण ! यह प्रश्न ऐसे नहीं उत्तर देना चाहिये ; ब्राह्मण ! यह प्रश्न इस प्रकारसे व्याकरण (=उत्तर, व्याख्यान) करना चाहिये । तो यह परिपद् मुझे तिरस्कार करैगी० । मैं यदि इतना समीप आकर भी श्रमण गौतमको बिना देखे ही लौट जाऊँ, तो इससे भी यह परिपद् मुझे तिरस्कार करैगी—बाल = अव्यक्त है, सोणदंड ब्राह्मण, मानी है, भयभीत है ; श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेमें समर्थ नहीं हुआ । इतना समीप आकर भी श्रमण गौतमको बिना देखे ही, कैसे लौट गया । जिसको यह परिपद् तिरस्कार करैगी० ।”

१. दी. नि. १:४ । २. विहारप्रांतमें भागलपुर मुंगेर जिल्लोंका, गंगाके दक्षिणका भाग ।
३. चंपा-नगर (जि. भागलपुर, विहार) । ४. पृष्ठ ३९ । ५. देखो कुट्टदंत-सुत्त (यज्ञकी बात छोड़कर) ।

तब सोणदण्ड ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान् के साथ संमोदन कर० एक ओर बैठ गया । चंपा-निवासी ब्राह्मण-गृहपति भी—कोई कोई भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये, कोई कोई संमोदनकर०, कोई कोई जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोड़कर०, कोई कोई नामगोत्र सुनाकर०, कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये ।

वहाँ भी कुट-दन्त ब्राह्मण (चित्तमें) बहुतसा वितर्क करते हुये बैठा था—‘यदि मैं ही श्रमण गौतमको प्रश्न पूछूँ । अहोवत ! यदि श्रमण गौतम (मेरी) अपनी त्रैविद्यक पंडिताई में (प्रश्न) पूछते, तो मैं प्रश्नोत्तर देकर उनके चित्तको सन्तुष्ट करता ।’

तब सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तके वितर्कको भगवान् ने (अपने) चित्तसे जानकर सोचा—यह सोणदण्ड ब्राह्मण अपने चित्तसे मारा जा रहा है । क्यों न मैं सोणदण्ड ब्राह्मणको (उसकी) अपनी त्रैविद्यक पंडिताईमें ही प्रश्न पूछूँ । तब भगवान् ने सोणदंड ब्राह्मणको कहा—

“ ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग कितने अंगों (= गुणों) से युक्तको ब्राह्मण कहते हैं, वह ‘मैं ब्राह्मण हूँ’ कहते हुये सच कहता है, झूठ बोलने वाला नहीं होता ? ”

तब सोणदण्ड ब्राह्मण को हुआ—‘अहो ! जो मेरा इच्छित = आकांक्षित = अभिप्रेत = प्रार्थित था—अहोवत ! यदि श्रमण गौतम मेरी अपनी त्रैविद्यक पंडिताईमें प्रश्न पूछते० । सो श्रमण गौतम मुझे अपनी त्रैविद्यक पंडिताईमें ही पूछ रहे हैं । मैं अवश्य प्रश्नोत्तरसे उनके चित्तको सन्तुष्ट करूँगा । तब सोणदण्ड ब्राह्मण शरीरको उठा का, परिपक्व की ओर विलोकनकर भगवान् से बोला—

“ हे गौतम ! ब्राह्मण लोग पांच अंगोंसे युक्तको, ब्राह्मण बतलाते हैं० । कौनसे पांच ? (१) ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात हो० । (२) अध्यायक मंत्रधर० त्रिवेदपारंगत० । (३) अभिरूप = दर्शनीय० वर्णपुष्कलतासे युक्त हो । (४) शीलवान्० । (५) पंडित, मेधावी, यज्ञ-दक्षिणा (= सुजा) ग्रहण करनेवालोंमें प्रथम या द्वितीय हो । इन पांच अंगोंसे युक्तको० । ”

“ ब्राह्मण इन पांच अंगोंमेंसे एकको छोड़ चार अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ? ”

“ कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन पांचों अंगोंमेंसे हे गौतम ! वर्ण (३) को छोड़ते हैं । वर्ण (= रूप) क्या करेगा, यदि भो ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात हो० । अध्यायक मंत्रधर० हो० । शीलवान्० हो० । पंडित मेधावी० हो । इन चार अंगोंसे युक्तको, हे गौतम ! ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं० । ”

“ ब्राह्मण ! इन चार अङ्गोंमेंसे एक अंगको छोड़, तीन अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ? ”

‘कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन चारोंमेंसे हे गौतम ! मन्त्रों (= वेद) को छोड़ता हूँ । मंत्र क्या करेगा, यदि भो ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात० हो । शीलवान्० हो । पंडित मेधावी० हो । इन तीन अंगोंसे युक्तको हे गौतम ! “ ब्राह्मण कहते हैं० । ”

“ ब्राह्मण ! इन तीन अंगोंमेंसे एक अंगको छोड़, दो अङ्गोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है० ? ”

“ कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन तीनोंमेंसे हे गौतम ! जाति (१) को छोड़ते हैं, जाति (= जन्म) क्या करैगी, यदि भो ! ब्राह्मण शीलवान्० हो । पंडित मेधावी० हो । इन दो अङ्गोंसे युक्तको, ... ब्राह्मण कहते हैं० । ”

ऐसा कहनेपर उन ब्राह्मणोंने सोणदंड ब्राह्मणको कहा—

“ आप सोणदंड ! ऐसा मत कहें, आप सोणदंड ऐसा मत कहें । आप सोणदंड वर्ण (= रंग) का प्रत्याख्यान (= अपवाद) करते हैं, मंत्र (= वेद) का प्रत्याख्यान करते हैं, जाति (= जन्म) का प्रत्याख्यान करते हैं, एक अंशसे आप सोणदंड श्रमण गौतमकेही वादको स्वीकार कर रहे हैं । ”

तब भगवान् ने उन ब्राह्मणोंको कहा —

“ यदि ब्राह्मणो ! तुमको यह हो रहा है—सोणदंड ब्राह्मण अल्प-श्रुत है, ०अ-सुवक्ता है, ०दुष्प्रज्ञ है । सोणदंड ब्राह्मण इस बातमें श्रमण गौतमके साथ वाद नहीं कर सकता । सोणदंड ब्राह्मण ठहरे, तुम्हीं मेरे साथ वात करो । यदि ब्राह्मणो ! तुमको ऐसा होता है—सोणदंड ब्राह्मण बहुश्रुत है, ०सुवक्ता है, ०पंडित है, सोणदंड ब्राह्मण इस बातमें श्रमण गौतमके साथ वाद कर सकता है, तो तुम ठहरो, सोणदंड ब्राह्मणको मेरे साथ वात करने दो । ”

ऐसा कहनेपर सोणदंड ब्राह्मणने भगवान् को कहा—

“ आप गौतम ठहरे, आप गौतम मौन धारण करै, मैं ही धर्मके साथ इनका उत्तर दूंगा । ”

तब सोणदंड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“ आप लोग ऐसा मत कहें, आप लोग ऐसा मत कहें—आप सोणदंड वर्णका प्रत्याख्यान करते हैं ० । मैं वर्ण या मन्त्र (= वेद) या जाति (= जन्म) का प्रत्याख्यान नहीं करता । ”

उस समय सोणदंड ब्राह्मणका भागिनेय अङ्गक नामका माणवक उस परिपद्में बैठा था । तब सोणदंड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोंको कहा—

“ आप सब हमारे भागिनेय (= भांजे) अङ्गक माणवकको देखते हैं ? ”

“ हां, भो ! ”

“ भो ! (१) अङ्गक-माणवक अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक, परमवर्ण (= रूप-रङ्ग)-पुष्कलता से युक्त ० है । इस परिपद् में श्रमण गौतमको छोड़कर, वर्णमें इसके बराबरका (दूसरा) कोई नहीं है, (२) अङ्गक माणवक अध्यायक मन्त्र-धर (= वेद-पाठी) निर्वदु-कल्प-अक्षरप्रभेद-सहित तीनों वेद और पांचवे इतिहासका पारंगत है, पदक (= कवि) वैयाकरण लोकायत-महापुरुष-लक्षण- (शास्त्रों) में पूर्ण है । मैं ही इसका मन्त्रों (= वेद) का पढ़ानेवाला हूँ । (३) अङ्गक माणवक दोनों ओरसे सुजात है ० । मैं इसके माता पिताको

जानता हूँ । (यदि) अङ्गक माणवक प्राणोंको भी मारे, चोरी भी करे, परस्त्रीगमन भी करे, चूपा (= झूठ) भी बोले, मद्य भी पीये । यहां पर अथ भो ! वर्ण क्या करेगा ? मंत्र और जाति क्या (करेगी) ? जब कि ब्राह्मण (१) शीलवान् (= सदाचारी) वृद्ध-शीली (= बड़े शीलवाला), वृद्धशीलसे युक्त होता है । (२) पंडित और मेधावी होता है, सुजा (= यज्ञ-दक्षिणा)-ग्रहण करनेवालोंमें प्रथम या द्वितीय होता है । इन दोनों अङ्गोंसे युक्तको ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं । (वह) ' मैं ब्राह्मण हूँ ' कहते, सच कहता है, झूठ बोलेवाला नहीं होता । ”

“ ब्राह्मण इन दो अङ्गोंमेंसे एक अङ्गको छोड़, एक अङ्गसे युक्त भी ब्राह्मण कहा जा सकता है ? ० ”

“ नहीं हे गौतम ! शीलसे प्रक्षालित है प्रज्ञा (= ज्ञान) । प्रज्ञासे प्रक्षालित है शील (= आचार) । जहां शील है, वहां प्रज्ञा है; जहां प्रज्ञा है, वहां शील है । शीलवान्को प्रज्ञा (होती है), प्रज्ञावान्को शील । किन्तु शील लोकमें प्रज्ञाओंका अगुमा (= अग्र) कहा जाता है । जैसे हे गौतम ! हाथसे हाथ धोवे, पैरसे पैर धोवे; ऐसे ही हे गौतम ! शील-प्रक्षालित प्रज्ञा है ० । ”

“ यह ऐसा ही है, ब्राह्मण ! शील-प्रक्षालित प्रज्ञा है, प्रज्ञा-प्रक्षालित शील है । जहां शील है, वहां प्रज्ञा; जहां प्रज्ञा है, वहां शील । शीलवान्को प्रज्ञा होती है, प्रज्ञावान्को शील । किन्तु लोकमें शील प्रज्ञाओंका सदांर कहा जाता है । ब्राह्मण ! शील क्या है ? प्रज्ञा क्या है ? ”

“ हे गौतम ! इस विषय में हम इतना ही भर जानते हैं । अच्छा हो यदि आप गौतम ही (इसे कहें) । ”

“ तो ब्राह्मण ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ । ”

“ अच्छा भो ! ” (कह) सोणदंड ब्राह्मणने भगवान्को उत्तर दिया । भगवान्ने कहा—

“ ब्राह्मण ! तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं ०^१ । इस प्रकार भिक्षु शील-संपन्न होता है । यह भी ब्राह्मण वह शील है ।

“ ०^१ प्रथमध्यान ० । ० द्वितीयध्यान ० । ० तृतीयध्यान ० । ० चतुर्थध्यान ० । ० ज्ञान-दर्शन के लिये चित्तको लगाता है ० । ‘ ० अब कुछ यहां करनेको नहीं है ’ यह जानता है । यह भी उसकी प्रज्ञा है । ब्राह्मण ! यह है प्रज्ञा । ”

ऐसा कहने पर सोण-दण्ड ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

“ आश्चर्य ! हे गौतम !! आश्चर्य ! हे गौतम !! ० । आजसे आप गौतम मुझे अंजलि-घट्ट शरणागत उपासक धारण करें । भिक्षु-संघ सहित आप मेरा कलका भोजन स्वीकार करें । ”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब सोण-दण्ड ब्राह्मण भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ कर, भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया । ० ।

तत्र सोण-दण्ड ब्राह्मण० भगवान्‌के भोजन कर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक छोटा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सोण-दण्ड ब्राह्मणने भगवान्‌को कहा —

“ यदि हे गौतम ! परिपद्मं बैठे हुये मैं आसनसे उठ कर, आप गौतमको अभिवादन करूँ, तो मुझे वह परिपद्म तिरस्कृत करेगा । वह परिपद्म जिसका तिरस्कार करेगी, उसका यश भी क्षीण होगा । जिसका यश क्षीण होगा, उसका भोग भी क्षीण होगा । यशसे ही तो हमारे भोग मिले हैं । मैं यदि हे गौतम ! परिपद्मं बैठे हाथ जोड़ूँ, उसे आप गौतम मेरा प्रत्युपस्थान समझें । मैं यदि हे गौतम ! परिपद्मं घेठा साफा (= घेठन) हटाऊँ, उसे आप गौतम मेरा शिरसे अभिवादन समझें । मैं यदि हे गौतम ! यानमें घेठा हुआ, यानसे उतर कर, आप गौतमको अभिवादन करूँ, उससे वह परिपद्म मेरा तिरस्कार करेगी० । मैं यदि हे गौतम ! यानमें घेठा ही पतोद-लट्टी (= कोड़ेका डंडा) ऊपर उठाऊँ । उसे आप गौतम मेरा यानसे उतरना धारण करें । यदि मैं हे गौतम ! यानमें घेठा हाथ उठाऊँ, उसे आप गौतम मेरा शिरसे अभिवादन स्वीकार करें । ”

तत्र भगवान्‌ सोण-दण्ड ब्राह्मणको धार्मिक-कथासे० समुत्तेजित० कर, आसनसे उठ कर चल दिये ।

महालि-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ वैशालीमें महावनकी कृटागारशालामें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे कोसलके ब्राह्मण-दूत, मगधके ब्राह्मण-दूत वैशालीमें किसी कामसे वास करते थे । उन कोसल-मगधके ब्राह्मण-दूतोंने सुना—शाक्यकुल-प्रव्रजित शाक्यपुत्र धम्म-गौतम वैशालीमें महावनकी कृटागारशालामें विहार करते हैं । उन आप गौतमके लिये ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द सुनाई पड़ता है—^{१०} । इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है ।

तत्र वह कोसल-मगध-ब्राह्मणदूत जहां महावनकी कृटागारशाला थी, वहां गये । उस समय आयुष्मान्‌ नागित भगवान्‌के उपस्थाक (= हजरी) थे । तत्र वह० ब्राह्मणदूत जहां आयुष्मान्‌ नागित थे, वहां गये । जाकर आयुष्मान्‌ नागित से बोले ।—

“ हे नागित ! इस वक्त आप गौतम कहां विहरते हैं ? हम उन आप गौतमका दर्शन करना चाहते हैं । ”

“ अबुसो ! भगवान्‌के दर्शनका यह समय नहीं है । भगवान्‌ ध्यान में हैं । ”

तत्र वह ब्राह्मणदूत वहाँ एक ओर बैठ गये—‘ हम उन आप गौतमके दर्शन करकेही जावेंगे ’ । ओट्टद्व (= आधे ओठवाला) लिच्छवि भी, बड़ी भारी लिच्छवि-परिपद्मके साथ, जहां आयुष्मान्‌ नागित थे, वहां गया । जाकर आयुष्मान्‌ नागितको अभिवादन कर, एक ओर खड़ा होगया । एक ओर खड़े हुये ओट्टद्व लिच्छविने आयुष्मान्‌ नागितको कहा—

“ भन्ते नागित ! इस समय वह भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध कहां विहार कर रहे हैं । उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धका हम दर्शन करना चाहते हैं । ”

“ महालि ! भगवान्‌के दर्शनका यह समय नहीं है । भगवान्‌ ध्यानमें हैं । ”

ओट्टद लिच्छवि भी वहीं एक ओर बैठ गया ।—‘ उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धका दर्शन करकेही जाऊंगा ।’

तब सिंह श्रमणोद्देश जहां आयुष्मान्‌ नागित थे, वहां आया । आकर आयुष्मान्‌ नागितको अभिवादनकर, एक ओर खड़ा होगया । ० यह कहा—

“ भन्ते काश्यप ! यह बहुतसे० ब्राह्मण-दूत भगवान्‌के दर्शनके लिये यहां आये हैं । ओट्टद लिच्छवि भी महती लिच्छवि-परिषद्‌के साथ भगवान्‌के दर्शनके लिये यहां आया है । भन्ते काश्यप ! अच्छा हो, यदि यह जनता भगवान्‌का दर्शन पाये । ”

“ तो सिंह ! तूही जाकर भगवान्‌से कह । ”

आयुष्मान्‌ नागितको “ अच्छा भन्ते ! ” कह, सिंह श्रमणोद्देश जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर ओर खड़ा हो० भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! यह बहुतसे०, अच्छा हो यदि यह परिषद्‌ भगवान्‌का दर्शन पाये । ”

“ तो सिंह ! विहारकी छायामें आसन बिछा । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” कह, विहारकी छायामें आसन बिछाया । तब भगवान्‌ विहारसे निकलकर, विहारकी छायामें बिछे आसनपर बैठे ।

तब वह ०ब्राह्मण-दूत जहां भगवान्‌ थे, वहां गये । जाकर भगवान्‌के साथ संमोदन कर... ओट्टद लिच्छवि भी लिच्छवि-परिषद्‌के साथ, जहां भगवान्‌ थे वहां गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, ओट्टद लिच्छविने भगवान्‌को कहा—

“ पिछले दिनों (=पुरिमानी दिवसानि पुरिमतराणि) सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त जहां मैं था, वहां आया । आकर मुझे बोला—महालि ! जिसके लिये मैं भगवान्‌के पास अन्‌-अधिक तीन वर्ष तक रहा—प्रिय कमनीय रंजनीय० दिव्य-शब्द सुनूंगा ; किंतु प्रिय कमनीय रंजनीय दिव्य-शब्द मैंने नहीं सुना ।’ भन्ते ! क्या सुनक्खत्त लिच्छवि-पुत्रने विद्यमानही ०दिव्यशब्द नहीं सुने, या अविद्यमान ?’

“ महालि ! विद्यमान ही ०दिव्यशब्दोंको सुनक्खत्त०ने नहीं सुना, अ-विद्यमान नहीं । ”

“ भन्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि विद्यमानही० दिव्यशब्दोंको सुनक्खत्त० ने नहीं सुना० ?’

“ महालि ! भिक्षुको पूर्वदिशामें ०दिव्य रूपोंके दर्शनार्थ एकांश-समाधि भावित होती है, किंतु ०दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ नहीं ।...वह पूर्व-दिशामें० दिव्य-रूपको देखता है, किंतु ०दिव्य-शब्दोंको नहीं सुनता । सो किस हेतु ? महालि ! पूर्व-दिशामें एकांश भावित समाधि होनेसे ०दिव्य-रूपोंके दर्शनके लिये होती है, ० दिव्य शब्दोंके श्रवणके लिये नहीं । और फिर महालि ! भिक्षुको दक्षिण-दिशामें०, ०पश्चिम-दिशामें, ०उत्तर-दिशामें०, ०ऊपर०, ०नीचे०, ०तिष्ठे रूपोंके दर्शनार्थ एकांश-भावित समाधि होती है० ।

महालि-सुत्त ।

२ : ६ ।

“ महालि ! भिक्षुको पूर्व-दिशामें० दिव्य-राष्ट्रोंके श्रवणार्थ० । ०दक्षिण-दिशा० । ०पश्चिम-दिशा० । ०उत्तर-दिशा० ।

“ महालि ! भिक्षुको पूर्व-दिशामें ०दिव्य-रूपोंके दर्शनार्थ, और दिव्य-राष्ट्रोंके श्रवणार्थ उभयांश (=दो-तरफी) समाधि भावित होती है ।***यह उभयांश समाधिके भावित होनेसे पूर्व-दिशामें ०दिव्य-रूपोंको देखता है, ०दिव्य-राष्ट्रोंको सुनता है*** । ०दक्षिण-दिशामें० । ०पश्चिम-दिशामें० ०उत्तर-दिशामें० । ०ऊपर० । ०नीचे० । ०तिष्ठे०***।”

“ भन्ते ! इन समाधि भावनाओंके साक्षात्कार (=अनुभव)के लियेही, भगवान्के पास भिक्षु ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं ?”

“ नहीं महालि ! इन्हीं०के लिये (नहीं)० । महालि ! दूरसे दूरसे बढ़कर, तथा अधिक उत्तम धर्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं । ”

“ भन्ते ! कौनसे दूरसे दूरसे बढ़कर तथा अधिक उत्तम धर्म हैं, जिनके० लिये० ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं ?”

“ महालि ! भिक्षु तीन संयोजनों (=बंधनों)के क्षयसे, न पतित होनेवाला, नियत, संयोधि (=परमज्ञान)की ओर जानेवाला, स्रोत-प्राप्य होता है । महालि ! यह भी धर्म है० । और फिर महालि ! तीनों संयोजनोंके क्षय होनेपर, राग, द्वेष, मोहके निर्धूल (=तनु) पड़नेपर, सकृदागामी होता है, = एक ही बार (=सकृद् एव) इस लोकमें फिर आ (=जन्म) कर, दुःखका अन्त काता (=निर्वाण-प्राप्त होता) है । यह भी महालि ! धर्म है० । और फिर महालि भिक्षु पांचो अवर-भागीय (=ओरभागिय = यहाँ आवागमनमें रखनेवाले) संयोजनोंके क्षय होनेसे औपपातिक = वहाँ (=स्वर्गलोकमें) निर्वाण पानेवाला = (फिर यहाँ) न लौटकर आनेवाला होता है । यह भी महालि ! धर्म है० । और फिर महालि ! आस्रवों (=चित्तमलों)के क्षय होनेसे, आस्रव-रहित चित्तकी मुक्तिको ज्ञानद्वारा इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात्कारकर = प्राप्तकर विहार करता है । यह भी महालि ! धर्म है० । यह हैं महालि ! अधिक उत्तम धर्म, जिनके साक्षात् करनेके लिये, भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं । ”

“ क्या भन्ते ! इन धर्मोंके साक्षात् करनेके लिये मार्ग = प्रतिपद् है ? ”

“ है, महालि ! मार्ग = प्रतिपद्० ।

“ भन्ते ! कौन मार्ग है, कौन प्रतिपद् है० । ”

“ यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग, जैसे कि—(१) सम्यग्-दृष्टि, (२) सम्यग्-संकल्प, (३) सम्यग्-वचन, (४) सम्यग्-कर्मान्त, (५) सम्यग्-आजीव, (६) सम्यग्-व्यायाम, (७) सम्यग्-स्मृति (८) सम्यग्-समाधि । महालि ! यह मार्ग है, यह प्रतिपद् है; इन धर्मोंके साक्षात् करनेके लिये । ”

“ एक बार मैं महालि ! कौशाम्बीमें घोपिताराममें विहार करता था । तब दो प्रव्रजित (=साधु) -मंडिस परित्राजक, तथा दारु-पात्रिका दिव्य जालिय—जहाँ मैं था, वहाँ आये । आकर मेरे साथ***संमोदनकर***एक ओर खड़े हो गये । एक ओर खड़े हुये उन दोनों प्रव्रजितोंने

मुझे कहा—‘आवुस ! गौतम ! क्या वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ?’ ‘तो आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।’ ‘अच्छा आवुस !’ यह उन दोनों प्रव्रजितोंने मुझे कहा । तब मैंने कहा—‘आवुसो ! लोकमें तथागत उत्पन्न होता है०’ इस प्रकार आवुसो भिक्षु शील-सम्पन्न होता है । १० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है, उसको क्या यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ?’ आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसको यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है० ?’ मैं आवुसो ! इसे ऐसे जानता हूँ०, तो भी मैं नहीं कहता—‘वही जीव है, वही शरीर है, याः’ । द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ०१ तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । १ चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है० । २ ज्ञान = दर्शनके लिये चित्तको लगाता = युक्ता है० । आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है० । १० और अवयव नहीं है—‘जानता है । आवुसो ! जो भिक्षु ऐसा जानता = ऐसा देखता है० । क्या उसको यह कहनेकी जरूरत है—‘वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ?’ आवुसो ! जो० ऐसा देखता है, उसे यह कहनेकी जरूरत नहीं है—० । मैं आवुसो ! ऐसे जानता हूँ०, तो भी मैं नहीं कहता—‘वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा’ ।”

भगवान् ने यह कहा—ओट्टद्द लिच्छविने सन्तुष्ट हो, भगवान् के भाषणको अनुमोदित किया ।

तेविज्ज वच्छगोत्त-सुत्त ।

२ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कृदागार-शालामें विहार करते थे ।

उस समय वच्छ-गोत्त (= वत्सगोत्र) परिव्राजक एक-पुण्डरीक परिव्राजक-राममें वास करता था । भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिनकर, पात्रचीवर ले, वैशालीमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान् को ऐसा हुआ—अभी वैशालीमें पिंडचार करनेके लिये बहुत सवेरा है । क्यों न मैं जहाँ एक-पुण्डरीक परिव्राजकाराम है, जहाँ वच्छ-गोत्त परिव्राजक है, वहाँ चलूँ । तब भगवान् वहाँ गये ।

वच्छ-गोत्त परिव्राजकने दूरसे ही भगवान् को आते देखा । देखकर भगवान् को बोला—

“आइये भन्ते ! भगवान् ! स्वागत भन्ते ! भगवान् ! बहुत दिन होगया भन्ते ! भगवान् को यहाँ आये । बैठिये भन्ते ! भगवान् !, यह आसन बिछा है ।”

भगवान् बिछे आसनपर बैठ गये । वत्स गोत्र परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वत्स-गोत्र परिव्राजकने भगवान् को कहा—

“सुना है भन्ते !—‘श्रमण गौतम सर्वज्ञ = सर्वदर्शी हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन (= ज्ञानको अनुभव करने)का दावा करते हैं । चलते, खड़े, सोते, जागते (भी उनको) निरंतर सदा ज्ञान-

दर्शन उपस्थित रहता है । क्या भन्ते ! (ऐसा कहनेवाले) भगवान्‌के प्रति यथार्थ कहने-वाले हैं, और भगवान्‌को असत्य = अभूतसे निन्दा (= अन्याख्यान) तो नहीं करते ? धर्मके अनुकूल (तो) वर्णन करते हैं, ? कोई सह-धार्मिक (= धर्मानुहल) वादका अ-ग्रहण, गद्दी (= निन्दा) तो नहीं होती । ”

“ वत्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं—‘ भ्रमण गौतम सर्वज्ञ है । ’ यह मेरे बारेमें यथार्थ कहनेवाले नहीं हैं । असत्य (= अभूत)से मेरी निन्दा करते हैं । ”

“ कैसे कहते हुये भन्ते ! हम भगवान्‌के यथार्थवादी होंगे, भगवान्‌को अभूत (= असत्य) से नहीं निन्दित करेंगे ? ”

“ वत्स !—‘ भ्रमण गौतम धैरिच (= तीन विचारोंका जाननेवाला) है,—ऐसा कहते हुये, मेरे बारेमें यथार्थवादी होगा । (१) वत्स ! मैं जय चाहता हूँ, अनेक किये पूर्वनिवासों (= पूर्वजन्मों)को स्मरणकर सकता हूँ, जैसे कि—एक जाति (= जन्म) ०^१ । इस प्रकार आकार (= शरीर आकृति आदि), नाम (= उद्देश)के सहित अनेक पूर्वजन्मोंको स्मरण करता हूँ । (२) वत्स ! मैं जय चाहता हूँ, अ-मानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे मरते, उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुर्वर्ण, सुगत-दुर्गत ० कर्मानुसार (गतिको) प्राप्त सत्त्वोंको जानता हूँ । (३) वत्स ! मैं आस्रवों (= राग-द्वेष आदि)के क्षयसे आस्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति) प्रज्ञा द्वारा विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरता हूँ ।

ऐसा कहनेपर वत्स गोत्र परिव्राजकने भगवान्‌को कहा—

“ हे गौतम ! क्या कोई गृहस्थ है, जो गृहस्थके संयोजनों (= वंशनों)को बिना छोड़े, कायाको छोड़ दुःखका अन्त करनेवाला (= निर्वाण प्राप्त करनेवाला) हो ? ”

“ नहीं वत्स ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं ० ।

“ हे गौतम ! है कोई गृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, काया छोड़ने (= मरने) पर, स्वर्गको प्राप्त होने वाला हो ? ”

“ वत्स ! एक ही नहीं सौ, सौ नहीं दोसौ, तीनसौ, चारसौ, पाँचसौ, और भी बहुतसे गृहस्थ हैं, (जो) गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, मरनेपर स्वर्गगामी होते हैं । ”

“ हे गौतम ! है कोई आजीवक, जो मरनेपर दुःखका अन्त करनेवाला हो ? ”

“ नहीं, वत्स ! ० । ”

“ हे गौतम ! है कोई आजीवक जो मरनेपर स्वर्गगामी हो ? ”

“ वत्स ! यहाँसे एकानवे कल्प तक मैं स्मरण करता हूँ, किसीको भी स्वर्ग जानेवाला नहीं जानता, सिवाय एकके; और वह भी कर्म-वादी = क्रियावादी था । ”

“ हे गौतम ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन (= ‘ पंथ ’) शून्य ही है, यहाँ तक कि स्वर्ग-गामियोंसे भी । ”

“ वत्स ! ऐसा होते यह ‘ पंथ ’ शून्य ही है ० ।

भगवान्‌ने यह कहा ! वत्स-गोत्र परिव्राजकने सन्तुष्ट हो, भगवान्‌के भाषणको अनु-मोदन किया ।

१५ वां वर्षावास । भरंडु-सुत्त । शाक्य-कोलिय-विवाद । महानाम-सुत्त ।
कीटीगिरिमें । कीटीगिरि-सुत्त । (वि. पू. ४५७-५६) ।

१५ पंद्रहवीं वर्षा (भगवान् ने) कपिल वस्तुमें बिताई ।...

भरंडु-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसलमें चारिका करते जहाँ कपिल-वस्तु था, वहाँ पहुँचे ।

महानाम शाक्यने सुना—भगवान् कपिलवस्तुमें आ पहुँचे हैं । तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् को अभिवादन कर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये, महानाम शाक्यको भगवान् ने कहा—

“जा महानाम ! कपिलवस्तुमें ऐसा स्थान देख, जहाँ हम आज एक-रात विहार करें ।”

महानाम ने भगवान् को “भन्ते अच्छा, कह” कपिलवस्तुमें प्रवेशकर, सारे कपिलवस्तु को हींङ्ते हुये, ऐसा स्थान नहीं देखा, जिसमें भगवान् एक-रात विहार करते । तब महानाम शाक्य, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् से बोला—

“भन्ते ! कपिलवस्तुमें ऐसा आवास (= अतिथिशाला) नहीं है, जहाँ भगवान् एक-रात विहार करें । भन्ते ! यह भरंडुकालाम भगवान् का पुराना स-ब्रह्मचारी (= गुरुभाई) है, आज भगवान् एक रात उनके आश्रममें ही विहार करें ।”

“महानाम ! जा आसन (= संधार) ० बिछा ।”

“अच्छा भन्ते” कह महानाम, जहाँ भरंडु-कालाम का आश्रम था, वहाँ गया । जाकर आसन बिछा, पैर धोने के लिये जल रख कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । आकर भगवान् से बोला—

“भन्ते ! आसन बिछ गया । पैर धोनेको जल रख दिया । (अब) भगवान् जो उचित समझें (करें) ।”

तब भगवान् जहाँ भरंडु-कालाम का आश्रम था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसन पर बैठ कर भगवान् से पैर पखारा । तब महानाम शाक्यको हुआ—आज भगवान् की परि-उपासना का समय नहीं है, भगवान् थके हुये हैं । कलमें भगवान् की परि-उपासना (= सत्संग) करूँगा । यह (सोच) भगवान् को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, चला गया ।

तब महानाम शाक्य उस रातके बीतने पर जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया । आकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे महानाम शाक्यको भगवान् ने कहा—

“महानाम ! लोक में तीन प्रकारके शास्ता (= गुरु) विद्यमान हैं । कौनसे तीन ?

(१) यहाँ एक शास्ता महानाम ! कामों की परिज्ञा (= त्याग) का उपदेश करते हैं, (लेकिन) रूपों की परिज्ञा ०, पैदनाओं की परिज्ञा को नहीं प्रशंसित करते । (२) ० कामों की परिज्ञा ० रूपों की

परिज्ञाको प्रज्ञापित करते हैं, (किंतु) वेदनाओंकी परिज्ञाको नहीं० । (३) ० कामोंकी परिज्ञाको भी०, रूपोंकी परिज्ञाको भी०, वेदनाओंकी परिज्ञाकोभी प्रज्ञापन (= उपदेश) करते हैं । महानाम ! लोकमें यह तीन प्रकारके शास्ता... हैं । इन तीनों शास्ताओंकी महानाम ! क्या एक निष्ठा (= धारणा) है, या अलग अलग निष्ठाएँ ? ”

ऐसा कहने पर भरंदु-कालामने महानाम शाक्यको कहा—

महानाम ! कह — ‘एक है’ । ”

ऐसा कहने पर भगवान् ने महानाम शाक्यको कहा—

‘महानाम ! कह — ‘नाना हैं’ । ”

दूसरी बारभी भरंदु-कालामने ० । ० । ० ।

तीसरी बारभी ० । ० । ० । ० ।

तब भरंदु-कालामको हुआ—महत्सक (= महाममयवान्) महानाम शाक्यके सामने श्रमण गौतमको मैंने तीनवार अ-प्रसन्न किया । (अब) मुझे कपिलवस्तुसे चला जाना चाहिये । तब भरंदु-कालाम कपिलवस्तुसे चला गया । जो वह कपिलवस्तुसे निकला, तो वैसे चलाही गया कि फिर लौटकर न आया ।

शाक्य-कोलिय-विवाद ।

“ १ शाक्य और कोलिय, कपिलवस्तु और कोलिय नगरके बीचकी रोहिणी नदीको एकही बाँधसे बाँधकर खेती करते थे । तब जेठ महीनेमें खेतीको सूखनी देव, दोनों नगरोंके वासी कर्मकर (= मजदूर) एकत्रित हुये । वहाँ कोलिय नगर वासियोंने कहा—‘ यह पानी दोनों ओर लेजानेपर न तुम्हारा ही पूरा होगा, न हमारा ही । हमारी खेती एक पानीसे ही पूरी होजायेगी, यह पानी हमें लेनेदो’ । दूसरोंने भी कहा—‘तुम्हें कोठियाँ भरकर खड़े देख; रत्न, सुवर्ण, नीलमणि, काले-कापापग (= ताँबेके पैसे) लेकर पच्छि (= टोकरा) पसिचक (= चोरा) आदि लेकर तुम्हारे द्वारोंपर हम नहीं घुसँगे । हमारी भी खेती एकही पानीसे होजायेगी, यह पानी हमको लेनेदो ।’ ‘ हम नहीं देंगे । ’ ‘ हम भी नहीं देंगे । ’ ऐसे बात बढ़ाकर, एकने उठकर एकपर हाथ छोड़ दिया । उसने भी दूसरेपर । इस प्रकार एक दूसरेको मारकर राज-कुलों (शाक्य कोलिय वंशों) की जातिको बीचमें डाल कलहको बढ़ा दिया । कोलिय कर्मकर कहते थे—

“ तुम कपिलवस्तु वासियोंको हटाओ ! जिन्होंने कुत्ते स्यारकी भाँति अपनी बहिनोंके साथ संवास किया; उनके हाथी, घोड़े, डाल हथियार हमारा क्या कर सकते हैं ? ”

शाक्य-कर्मकर बोलते —

“ तुम कोलियोंके लड़कोंको हटाओ, जोकि अनाथ निःशरण चिड़ियोंकी भाँति कोल (= घेर)के वृक्षपर वास करते रहे । इनके हाथी घोड़े डाल-हथियार हमारा क्या कर सकते हैं ? ”

उन्होंने जाकर इस काममें नियुक्त अमात्योंको कहा । अमात्योंने राज-कुलोंको कहा ।

तत्र शाक्य*** (और) कोलिय युद्धके लिये तैय्यार होकर निकले । शास्ताभी सधैरेके वक्त लोकको देखते, जातिवालोंको देखकर, अकेलेही आकाशसे जाकर, रोहिणी नदीके बीचमें आकाशमें आसन मारकर बैठे । जातिवालों (= जातकों) ने शास्ताको देख, आयुध रखकर चन्दना की ।

तत्र शास्ता (= युद्ध) ने कहा ।

“ किस बातकी कलह है महाराजो ? ” “ भन्ते ! हम नहीं जानते । ”

“ तब कौन जानता है ? ” “ सेनापति जानता है । ”

सेनापति ने—“ उपराज जानता है । ”

इस प्रकार (एकके बाद एकको पृछते) दासों, कर्मकरोंने पृछने पर कहा—“ भन्ते ! पानीका झगड़ा है । ”

“ महाराजो ! उदकका क्या मोल है ? ” “ भन्ते ! कुछ नहीं । ”

“ क्षत्रियोंका क्या मोल है ? ” “ भन्ते ! अनमोल । ”

“ तुम लोगोंको मुफ्तके पानीके लिये अनमोल क्षत्रियोंका नाश न करना चाहिये । ”

वह चुप हो गये । तत्र शास्ताने..... यह गाथायें कहीं—

“ हम बैरियोंमें अवैरी हो बहुत सुखसे जीते हैं ।

वैरी मनुष्योंमें हम अवैरी हो विहरते हैं ॥ ”

महानाम-मुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देश) में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराम में विहार करते थे ।

उस समय महानाम शाक्य बीमारीसे अभी अभी उठा था । उस समय बहुतसे भिक्षु भगवान्का चीवर बना रहे थे— ‘ चीवर बनजाने पर तीन मास बाद भगवान् चारिकाके लिये जायेंगे । ’ तत्र महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर.... एक ओर बैठ, महानाम शाक्यने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! सुना है—बहुतसे भिक्षु० चीवर बना रहे हैं,० भगवान् चारिका (= रासत) को जायेंगे । सो भन्ते ! नाना विहारों (= ध्यान आदि) से विहरते, हमलोगोंको किस विहारसे विहरना चाहिये ? ”

“ साधु, साधु, महानाम ! तुम्हारे जैसे कुलपुत्रोंको यह योग्यही है, जो तुम तथागत के पास आकर पृछते हो— ‘ हमलोगोंको किस विहार० । ’ महानाम ! आराधक (= साधक = मुमुक्षु) श्रद्धालु होवे, अश्रद्धालु नहीं,० उद्योगी (= आसद्भिरिय) होवे, अन्-उद्योगी नहीं । ० (सर्वदा) उपस्थित-स्मृतिवाला होवे, नष्ट-स्मृतिवाला नहीं । ० समाहित (= एकाग्रचित्त) होवे, अ-समा-हित नहीं । ० प्रज्ञावान् होवे, दुष्प्रज्ञ नहीं । महानाम ! तुम इन पांच धर्मों में स्थित होकर, छः उत्तर-धर्मों की भावना करो ।

“ और फिर महानाम ! तुम अपने त्याग (= दानको) स्मरण करो—मुझे लाभ है, मुझे बड़ा लाभ हुआ, जो मैं मल-मत्सर-लिस जनतामें मल-मत्सर विरहित चित्त हो, सुक्त-दानी, प्रयत्न-पाणि (= खुले हाथ)*** दान-विभाजन-रत हो, गृहस्थमें वासकर रहा हूँ । जिस समय महानाम !”

“ महानाम ! तुम तथागतका स्मरण करो—‘ ऐसे वह भगवान् अर्हत्त सम्यक्संबुद्ध, विद्याचरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद्, अनुपम पुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्ता हैं’ । जिस समय महानाम ! आर्य-श्रावक तथागतको अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न राग-लिस होता है, न द्वेष-लिस (= द्वेष पीर-उत्थित), न मोह-लिस । उस समय उसका चित्त अ-कुटिल (= ऋजुगत = सीधा) होता है । तथागतके प्रति अ-कुटिल-चित्त हो आर्य-श्रावक अर्थ-वेद (= परमार्थ-ज्ञान)को प्राप्त होता है, धर्म-वेद (= धर्म-ज्ञान) को प्राप्त होता है, धर्म-संयुक्त प्रमोद (= चित्तके आनंद) को प्राप्त होता होता है । प्रसुद्धित पुरुषको प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीतिमानका शरीर स्थिर होता है । स्थिर-काय सुख अनुभव करता है । सुखितका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । महानाम ! तुम इस बुद्ध-अनुस्मृतिको प्राप्त कर यह भावना करो । बैठेभी भावना करो, लेटे भी । कर्मान्त (= खेती) की देख-रेख (= अधिष्ठान) करते भी । पुत्रोंसे धिरी शय्यापर भी ।

“ और फिर महानाम ! तुम धर्मका अनुस्मरण करो—‘ भगवान्का धर्म स्वाख्यात है तत्काल फलदायक है समयान्तरमें नहीं, यहाँ दिखाई देनेवाला, विज्ञोंसे अपने आपहीमें जानने योग्य है’ । जिस समय महानाम ! धर्मको अनुस्मरण करता है ।

“ और फिर महानाम ! तुम संघको अनुस्मरण करो—‘ भगवान्का श्रावक-संघ सुप्रतिपन्न है । भगवान्का संघ ऋजु-प्रतिपन्न (= सीधे मार्गपर आरुढ़) है, न ठोकमे प्रतिपन्न है, यही भगवान्का श्रावक-संघ है, जोकि चार पुरुष-युगल, आठ पुरुष-व्यक्ति । यह आहुणेय = पाहुणेय (= निमन्त्रित करने योग्य) (भिक्षा-) दान देने योग्य (= दक्षिणेय), अञ्जलि जोड़ने योग्य, और लोकके पुण्य (करने)का क्षेत्र है ।

“ और फिर महानाम ! तू अ-खंड = अ-छिद्र, अ-शबल = कल्मष-रहित (= निष्पाप) उचित (= भुजिस्स), विज्ञोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, अपने शीलों (= सदाचारों) को अनुस्मरण करो ! जिस समय शीलका अनुस्मरण करता है ।

“ और फिर महानाम ! तुम देवताओंको अनुस्मरण करो—(१) चातुर्महाराजिक देवता हैं, (२) त्रयस्त्रिंश देवता हैं, (३) याम, (४) तुषित, (५) निर्माणरति, (६) परिनिर्मित-वशवत्तर्त, (७) ब्रह्मकायिक, (८) उनसे उपरके देवता हैं । जिस प्रकारकी श्रद्धासे युक्त हो, वह देवता यहाँसे मरकर वहाँ उत्पन्न हुये; मेरे पास भी वैसी श्रद्धा है । शील । श्रुत । मेरे पास भी वैसा त्याग (= दान) है । मेरे पास भी वैसी प्रज्ञा (= ज्ञान) है । जिस समय महानाम ! आर्य-श्रावक अपने और उन देवताओंकी श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञाको स्मरण करता है । सुखितका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । इसे कहते हैं महानाम ! कि ‘आर्य श्रावक वि-पम (= उल्टी) प्रज्ञा में समता (= सीधापन)को प्राप्त हो, विहर रहा है ।

द्रोह-युक्त प्रजामें अ-द्रोह-युक्त विहर रहा है । धर्म-स्रोत (= धर्म-प्रवाह)में प्रवृत्त हो, देवता-अनुष्मृतिकी भावना कर रहा है । महानाम ! इस देवतानुष्मृतिको तुम चलते भी भावना करो, खड़े भी०, लेटे भी०, कर्मान्तकका अधिष्ठान करते भी०, पुत्रोंसे विरोध शत्र्यावर भी० ।

+ + + + +

कीटागिरिमें ।

१ तब श्रावस्तीमें इच्छानुसार विहारकर, भगवान् सारिपुत्र, मोग्गलान और पांच सौ भिक्षुओंके महासङ्घके साथ जहां २ कीटागिरि है, वहां चारिकके लिये चले । अथजित् और पुनर्वसु भिक्षुओंने सुना—भगवान् पांच सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघ तथा सारिपुत्र, सौद्रल्यायनके साथ कीटागिरि आ रहे हैं ।...

“ तो आवुसो ! (आवो) हम सब संघके शयन-आसनको बांट लें । सारिपुत्र सौद्रल्यायन पाप (= बुरी)-इच्छाओंसे युक्त हैं । हम उन्हें शयन-आसन न देंगे ।” यह सोच उन्होंने सभी ३ सांघिक शयन-आसनोंको बांट लिया ।

तब भगवान् क्रमशः चारिका करने, जहां कीटागिरि है, वहां पहुँचे । तब भगवान्ने बहुतेसे भिक्षुओंको कहा—

“ जाओ भिक्षुओ ! अथजित् पुनर्वसु भिक्षुओंके पास जाकर ऐसा कहो—‘आवुसो !० भगवान् आ रहे हैं । आवुसो ! भगवान्के लिये शयन-आसन ठीक करो, संघके लिये भी, और सारिपुत्र सौद्रल्यायनके लिये भी ।’”

“ अच्छा भन्ते !” कह... उन भिक्षुओंने जाकर अथजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको यह कहा—“०” । (उन्होंने कहा)—

“ आवुसो ! (यहां) सांघिक शयन-आसन नहीं हैं ; हमने सभी बांट लिया । स्वागत है आवुसो ! भगवान्का । जिस विहारमें भगवान् चाहें, उस विहारमें वास करें । (किंतु) पापेच्छु हैं सारिपुत्र सौद्रल्यायन०, हम उन्हें शयनासन नहीं देंगे ।”

“ क्या आवुसो ! तुमने सांघिक शयनासन (= घर, सामान) बांट लिया ?”

“ हां आवुस ! ”

तब उन भिक्षुओंने जाकर यह बात भगवान्को कही । भगवान्ने धिक्कार कर-भिक्षुओंसे कहा—

“ भिक्षुओ ! यह पांच अ-विभाज्य हैं, संघ-गण या पुद्गल (=व्यक्ति) द्वारा न बाँटे योग्य हैं । बाँटनेपर भी पह अविभक्त (= बिना बाँटे) ही रहते हैं ; जो बाँटता है, उसे स्थूल-अत्ययका अपराध लगता है । कोनसे पांच ? (१) आराम या आराम-वस्तु (= आरामका घर) ... । (२) विहार या विहार-वस्तु ... । (३) मंच, पीठ, गद्दा, तकिया ... । (४) लोह-कुंभ,

१. विनय सुल्लवग ६ । २. बनारससे अयोध्या (= साकेत) के रास्तेपर वर्तमान केराकत (जौनपुर) या उसके आसपास कोई स्थान रहा होगा । ३. सारे संघकी सम्पत्ति, एक व्यक्तिकी नहीं ।

कीटागिरि-सुत्त ।

लोह-भाणक, लोह-चारक, लोह-कटाह, वासी (= चँसूला), फरसा, कुल्हाड़ी, कुदाल, निखादन (= खननेका औज़ार)***। (९) बल्ली, बाँस, मूँज, बल्लज, कृण, मिट्टी, लकड़ीका वर्तन, मिट्टीका वर्तन***।”

कीटागिरि-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय बड़े भारी भिक्षु संघके साथ भगवान् काशी-देशमें चारिका करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओं ! मैं रात्रि-भोजनसे विरतहो भोजन करता हूँ।***रात्रि-भोजन छोड़कर भोजन करनेसे***आरोग्य, उत्साह, बल, सुख-पूर्वक विहार अनुभव करता हूँ। आओ, भिक्षुओ ! तुम भी रात्रि-भोजन विरतहो भोजन करो,***रात्रिभोजन छोड़कर भोजन करनेसे तुमभी***अनुभव करोगे।

“अच्छा भन्ते !” उन भिक्षुओंने भगवान्को कहा ।

तब भगवान् काशी (देश)में क्रमशः चारिका करते, जहाँ काशियोंका निगम (= कल्या) कीटागिरि था, वहाँ पहुँचे। वहाँ काशियोंके निगम कीटागिरिमें भगवान् विहार करते थे।

उस समय अश्वजित्, और पुनर्वसु नामक (दो) आवासिक भिक्षु कीटागिरिमें रहते थे। तब बहुतसे भिक्षु जहाँ अश्वजित् पुनर्वसु थे, वहाँ गये। जाकर*** बोले—

“आवुसो ! भगवान् रात्रि-भोजन-विरतहो भोजन करते हैं, और भिक्षु-संघ भी। रात्रि-भोजन-विरतहो भोजन करनेसे आरोग्य० । आओ, तुमभी आवुसो ! रात्रि-भोजन-विरतहो भोजन करो***।”

ऐसा करनेपर अश्वजित्-पुनर्वसुओंने उन भिक्षुओंको कहा—

“हम आवुसो ! ग्रामको भी खाते हैं, प्रातः, दिन (= मध्याह्न) और विकालको (= दोपहरवाद) भी। सो हम सार्व, प्रातः, मध्याह्न विकालको भोजन करते भी आरोग्य० हो विहरते हैं। सो हम क्यों प्रत्यक्ष (= सांष्टिक) को छोड़कर, कालान्तरके (= कालिक) लिये दौड़ें। हम सार्वभी खायेंगे, प्रातःभी, दिनमेंभी, विकालमेंभी।”

जब वह भिक्षु अश्वजित् पुनर्वसु***को न समझा सके, तो जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर उन भिक्षुओंने भगवान् से कहा—

“भन्ते ! हमने***अश्वजित् पुनर्वसु***के पास***जा***यह कहा—‘भगवान् रात्रि-भोजन-विरत०’। ऐसा कहने पर भन्ते ! अश्वजित्, पुनर्वसु भिक्षुओंने कहा—‘हम आवुसो ! शामको भी खाते हैं० ।’ जब हम भन्ते ! अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको न समझा सके, तब हम यह बात भगवान्को कह रहे हैं।”

तब भगवान्ने एक भिक्षुको आमंत्रित किया—

“आ भिक्षु ! तू मेरी बातसे अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंको कह-‘शास्ता आयुष्मानों को बुलाते हैं’।”

१. म. नि. २: २: १० । २. प्रायः वर्तमान बनारस कमिश्नरी और आजगढ़ जिला ।

“अच्छा भन्ते !” कह“उस भिक्षुने अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंके पास जाकर कहा—
“शास्ता आयुष्मानोंको घुलाते हैं” ।”

“अच्छा आयुस !” कह“अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षु“जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे अश्वजित्, पुनर्वसु भिक्षुओंको भगवान्ने कहा—

“सच-सुच भिक्षुओ ! बहुतसे भिक्षु तुम्हारे पास जाकर बोले (थे) —आयुसो ! भगवान् रात्रि-भोजन-विरतहो०? ऐसा कहने पर भिक्षुओ ! तुमने कदा० ?”

“हाँ भन्ते !”

“क्या भिक्षुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानतेहो—जो कुछ यह पुष्प-पुद्गल (=मनुष्य) सुख, दुःख, या असुख-अदुःख अनुभव करता है, (उससे) उसके अकुशल (=दुःख) धर्म नष्ट होजातेहैं, और कुशल धर्म बढ़ते हैं ?”

“नहीं भन्ते !”

“क्या भिक्षुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानतेहो—एकको इस प्रकारकी सुख वेदना (= अनुभव) अनुभव करते अकुशल-धर्म बढ़तेहैं, कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं । किंतु एक को इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं, कुशल-धर्म बढ़तेहैं । ० दुःख वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल धर्म बढ़तेहैं, कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं । अकुशल-धर्म नष्ट होतेहैं । एकको इस प्रकारकी असुख-अदुःखवेदनाको अनुभव करते ० ? ० ?

“हाँ, भन्ते !”

“साधु, भिक्षुओ ! यदि मैं अ-ज्ञात, अदृष्ट, अ-विदित = असाक्षात्-कृत = अ-स्पर्शितको (कहता)—यहाँ किसीको इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अकुशल धर्म बढ़ते हैं, और कुशल-धर्म नष्ट होतेहैं । ऐसा न जानते, यदि मैं ‘इस प्रकारकी सुख-वेदनाको छोड़ो’ बोलता । तो क्या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये उचित होता ?”

“नहीं, भन्ते !”

“चूँकि भिक्षुओ ! मैंने इसको देखा, जाना साक्षात्-किया, स्पर्श किया;—जानकर (कहता हूँ), इस लिये मैं कहता हूँ—‘इस प्रकारकी सुख-वेदनाको छोड़ो’ । और यदि मुझे यह अज्ञात, अदृष्ट० होता, ऐसा न जाने यदिमैं कहता—इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्तकर विहार करो, तो क्या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये उचित होता ?”

“नहीं, भन्ते !”

“चूँकि भिक्षुओ ! यह मुझे ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षात्कृत, प्रज्ञासे स्पर्शित (है)-यहाँ एकके० अकुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म बढ़तेहैं । इस लिये मैं कहताहूँ ‘इस प्रकारकी सुख-वेदनाको प्राप्तकर विहार करो’ ।”

!‘भिक्षुओ ! मैं सभी भिक्षुओंको नहीं कहता कि-‘प्रमादरहितहो करो’ । और न मैं सभी भिक्षुओंको ‘अप्रमाद रहितहो न करो’ कहताहूँ । भिक्षुओ ! जो भिक्षु अर्हत् = क्षीण-आत्मा

(ब्रह्मचर्य) पूरा कर चुके, कृत-कृत्य, भार-मुक्त, सच्चं लब्धको प्राप्त, भव-संयोजन (=बंधन)-रहित, अच्छी तरह जानकर मुक्त (=सम्यक्-आज्ञा-विमुक्त) हैं। भिक्षुओ! वैसेंको मैं 'प्रमाद-रहित' कहता हूँ। सो किस हेतु? उन्होंने प्रमाद-रहितको (कर्णीय) कर लिया, वह प्रमाद (=आलस्य, भूल) कर नहीं सकते। भिक्षुओ! जो शैथिल्य=न-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपम योग-धेन (=निर्वाण) के दूध-दुधको विहरते हैं। भिक्षुओ! वैसेही भिक्षुओंको मैं 'प्रमाद-रहित' कहता हूँ। सो किस हेतु? शायद वह आयुष्मान् अनुकूल प्रयत्न-आसनको सेवन करते, कल्याण-निर्वाण (=सुनिर्वाण)को सेवन करते, इन्द्रियोंको संयम करते; जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह बरते वेवराहो प्रसजित होते हैं, उस अनुत्तर (=सर्वोत्तम) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर विहरें। भिक्षुओ! उन भिक्षुओंको अप्रमादका यह फल देवने हुये मैं 'प्रमाद-रहित' कहता हूँ।

“भिक्षुओ! सात पुद्गल (=पुरुष) लोकमें विद्यमान हैं। कौनसे सात? (१) उभय-तो-भाग-विमुक्त (२) प्रज्ञाविमुक्त, (३) काय-साक्षी, (४) दृष्टि-प्राप्त, (५) श्रद्धा-विमुक्त, (६) धर्म-अनुसारी, (७) श्रद्धा-अनुसारी।

“भिक्षुओ! कौन पुद्गल (=पुरुष) उभयतो-भाग-विमुक्त हैं? भिक्षुओ! जो प्राणीकि विमोक्षको अतिक्रमणकर रूप (=धातु)में आरूप्य (धातु)को प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुद्गल कायासे स्पर्शकर विहार करना है। (उन्हें) प्रज्ञासे देखकर उसके आस्रव (=चित्तमल) नष्ट होजाते हैं। भिक्षुओ! यह पुद्गल उभयतो-भाग-विमुक्त कहा जाता है। भिक्षुओ! इस भिक्षुको 'अप्रमादसे करो' मैं नहीं कहता। किस हेतु? क्योंकि वह प्रमाद-रहितको (कर्णीय) कर चुका। वह प्रमाद नहीं कर सकता!

“भिक्षुओ! कौन पुद्गल प्रज्ञा-विमुक्त हैं? भिक्षुओ! जो प्राणीकि विमोक्षको पार कर, रूप (धातु)में आरूप्यको प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुद्गल कायासे छूकर नहीं विहरते, (किंतु) प्रज्ञासे देखकर उनके आस्रव नाश होजाते हैं। यह पुद्गल प्रज्ञा-विमुक्त कहे जाते हैं। ऐसे भिक्षुको भी 'अप्रमादसे करो' मैं नहीं कहता।

“भिक्षुओ! कौन पुद्गल काय-साक्षी हैं? भिक्षुओ! जो एक पुद्गल उनके कायासे छूकर नहीं विहरता, प्रज्ञासे देखकर उसके कोई कोई आस्रव नष्ट होजाते हैं। यह काय-साक्षी है। इस भिक्षुको भिक्षुओ! 'अप्रमादसे करो', मैं कहता हूँ। सो किस हेतु? शायद यह आयुष्मान् प्राप्त कर विहार करें।

“भिक्षुओ! कौन पुद्गल दृष्टि-प्राप्त है? भिक्षुओ! कायासे छूकर नहीं विहरता, कोई कोई आस्रव नष्ट होगये हैं। प्रज्ञाद्वारा तथागतके वतलाये धर्म उसके जाने होते हैं। यह दृष्टि-प्राप्त है।

“भिक्षुओ! कौन पुद्गल श्रद्धा-विमुक्त है? प्रज्ञासे कोई कोई आस्रव उसके नष्ट होगये हैं, तथागतमें उसकी श्रद्धा प्रतिष्ठित=जड़-पकड़ी=निविष्ट होती है। यह श्रद्धा-विमुक्त है।

“भिक्षुओ! कौन पुद्गल धर्मानुसारी है? प्रज्ञाद्वारा तथागतके वतलाये धर्म उसके लिये मात्राश्रय (=कुछ मात्रामें) निश्चयान (=निदिध्यासन)के योग्य होगये हैं। और उसको

यह धर्म प्राप्त हैं, जैसे कि—श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय प्रज्ञा-इन्द्रिय । ० यह धर्मानुसारी० है । ०।०।

“ भिक्षुओ ! कौन पुद्गल श्रद्धानुसारी है ? ०, ०, तथागतमें उसकी श्रद्धा-मात्र = प्रेम-मात्र होता है । और उसको यह धर्म (प्राप्त) होते हैं, जैसे कि—श्रद्धा-इन्द्रिय० प्रज्ञा-इन्द्रिय । ० यह श्रद्धानुसारी०।०।०।

“ भिक्षुओ ! मैं आदिसेही ‘आज्ञा’ (=अज्ञा) की आराधना नहीं करता, बल्कि भिक्षुओ ! क्रमशः शिक्षासे, क्रमशः क्रियासे, क्रमशः प्रतिपदसे आज्ञाकी आराधना होती है । भिक्षुओ ! ० क्रमशः प्रतिपदसे कैसे आज्ञाकी आराधना होती है ? भिक्षुओ ! श्रद्धावान् हो (नेसे ज्ञानीके) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-उपासना करता है । परि-उपासना करनेसे कान लगाता है । कान लगानेसे धर्म सुनता है । धर्म सुनकर धारण करता है । धारण किये धर्मों की परीक्षा करता है । अर्थकी उप-परीक्षा करने पर धर्म निध्यायन (=निदिध्यासन) के योग्य होते हैं । धर्मके निध्यायन योग्य होनेपर, छन्द (=कवि) उत्पन्न होता है । छन्द होनेपर उत्साह करता है । उत्साह करनेपर उत्थान करता है (=उत्प्रेति) । उत्थानकर प्रधान (=समाधि) करता है । प्रधानात्म (=समाहित-चित्त) हो, (इस) कायासेही परम-सत्यका साक्षात्कार करता है । प्रज्ञासे उसे वेधता है । भिक्षुओ ! वह श्रद्धा भी यदि न हुई । ० वह पास जानाभी (=उप-संक्रमण) न हुआ० । ० वह प्रधानभी न हुआ । (तो) विप्रतिपन्न (=अमागारुह) हो भिक्षुओ ! मिथ्या-प्रतिपन्न०, भिक्षुओ ! यह मोघपुरुष (=नालायक) इस धर्म-विनयसे बहुत दूर चले गये हैं ।

“ भिक्षुओ ! चतुष्पद व्याकरण होता है, जिसके अर्थको करने पर विज्ञपुरुष जल्दही (उसे) प्रज्ञासे जानता है । भिक्षुओ ! तुम इसे समझने हो ?

“ भन्ते ! कहां हम और कहां धर्मका जानना ?”

“ भिक्षुओ ! जो वह शास्ता (=गुरु) आमिष-गुरु (=धन, भोगमें बड़ा), आमिष-दायाद (भोगोंका लेनेवाला), आमिषोंसे लिप्तहो विहरता है; वह भी इसप्रकारकी वाजी (=पण) नहीं लगाता—‘यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, यदि हमें ऐसा न हो, तो नहीं करेंगे ।’ फिर भिक्षुओ तथागतका तो क्या (कहना है), (जो कि) सर्वथा आमिष (=धन, भोग)से अ-लिप्तहो विहार करते हैं । भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावकको शास्ताके शासन (=धर्म)में परियोग (=योग)के लिये वर्तव्य करते हुये यह अनु-धर्म होता है—‘भगवान् शास्ता (=गुरु) हैं, मैं श्रावक (=शिष्य) हूँ’, ‘भगवान् जानते हैं, मैं नहीं जानता’ । भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक के लिये शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, शास्ता का शासन—‘ओज-वान् होता है ।, श्रद्धालु श्रावकको यह दृढ़ता होती है ।—‘चाहे चमड़ा, नख, और हड्डी ही बच रहे, शरीरका रक्त-मांस सुख (क्यों न) जाये, (किंतु), पुरुषके स्थान=पुरुष-वीर्य=पुरुष-पराक्रम से जो (कुछ)प्राप्य है, उसे बिना पाये (मेरा) उद्योग न रहेगा ।’ भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक को शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तते समय, दो फलोंमेंसे एक फलकी उमेद (अवश्य) रखनी चाहिये—इसी जन्ममें (परम-ज्ञान) जानूंगा, या उपाधि (=मल) रखनेपर अनागामि पन (पार्जगा) ।”

भगवान्ने यह कहा । संतुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अनुमोदन किया

(८)

हृत्थक-सुत्त । सन्दक-सुत्त । महासकुलदायि-सुत्त । सिंगालोवाद-सुत्त ।
(वि.पू.४५ई-५५) ।

तत्र भगवान् कीटागिरिमें इच्छानुसार विहार कर जहाँ आलवी थी, वहाँ चारिका के लिये चढ़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ आलवी थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् आलवीमें अगगालव (=अप्रालव) चैत्यमें विहार करते थे ।

+ + + +

३ (भगवान्) सोलहवीं वर्षा आलवकको दमन कर, आलवीमें (विनाई) ।

हृत्थक-सुत्त ।

ऐसा^१ मैंने सुना—एक समय भगवान् आलवीमें अगगालव चैत्यमें विहार करते थे ।

तत्र हृत्थक-आलवक पाँचसौ उपासकोंके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, हृत्थक-आलवकको भगवान्ने कहा—

‘हृत्थक (=हस्तक) ! यह तेरी परिपद् बड़ी भारी है । कैसे हृत्थक ! तू इस महती परिपद्को मिला रखता (=संग्रह करता) है ?’

“भन्ते ! आपने जो चार संग्रह-वस्तुओंका उपदेश किया है, उसीसे मैं इस महती परिपद्को धारण करता हूँ । (१) भन्ते ! मैं जिसको जानता हूँ, यह दान (=देना) से संग्रह योग्य है, उसे दानसे संग्रह करता हूँ । (२) जिसको जानता हूँ, यह ‘वेद्ययावच्च’ (=सातिर) से संग्रह-योग्य है, उसे वेद्यया-वच्चसे संग्रह करता हूँ । (३) जिसे जानता हूँ, यह अर्थ-चर्या (=प्रयोजन पूरा करने) से संग्रह-योग्य है, उसे अर्थ-चर्यासे संग्रह करता हूँ । (४) जिसको जानता हूँ, यह समान-आत्म तासे संग्रह योग्य है, उसे समानात्मता (=बराबरी) से संग्रह करता हूँ । भन्ते ! मेरे कुलमें भोग (=संपत्ति) हैं । द्रिद्र होने पर तो वह हमारी नहीं सुनना चाहते ।”

“साधु, साधु, हस्तक ! महती परिपद् धारण करनेका यही उपाय है । हस्तक ! जिन्होंने पूर्वकालमें महती परिपद् संग्रह की, उन सबोंने इन्हीं चार संग्रह-वस्तुओंसे महती परिपद्को धारण किया । हस्तक ! जो कोई भविष्य-कालमें करेंगे, वह सभी इन्हीं^० । हस्तक ! जो कोई आज-कल^० ।०।

तत्र हस्तक-आलवक भगवान्से धार्मिक-कथा-द्वारा संदर्शित = समादपित = समुत्तेजित संप्रशंसित हो आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया । तत्र भगवान् ने हृत्थक-आलवकके जानेके थोड़ीही देर बाद, भिक्षुओंको संबोधित किया—

१. सुल्लवग्ग ६ । २. ‘पंचाल चंडो आलवको’ (दी. नि. ३: ९) कहनेसे आलवी (=आलम्बिकापुरी) पंचाल-देशमें थी । यह वर्तमान अर्बल (जि० कानपुर) हो सका है ।
३. अ. नि. अ. क. २: ४: ९ । ४. अ. नि. ८: १: ३: ४ ।

“ भिक्षुओ ! हत्थक-आलवकको आठ आश्चर्य = अद्भुत धर्मोंसे युक्त जाना । कौनसे आठ ? भिक्षुओ ! हत्थक-आलवक (१) श्रद्धालु है । ० (२) शीलवान् है । ० (३) हीमान् (= लज्जाशील) है । ० (४) अवत्रपी (= धर्म-भीरु) है । ० (५) बहुश्रुत है । ० (६) त्यागवान् (= दानी) है । ० (७) प्रज्ञावान् है । ० (८) अल्प-इच्छुक (= अनिच्छुक) है । इन ० आठ ० अद्भुत धर्मोंसे युक्त जानो । ”

तत्र भगवान् आलवीमें इच्छानुसार विहार कर जहाँ राजगृह है, उधर चारिका को चले ।

+ + + +

सन्दक-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे । उस समय पाँचसौ परिव्राजकोंकी महापरिव्राजक-परिषद्के साथ, सन्दक परिव्राजक ^१स्रगुहामें वास करता था ।

आयुष्मान् आनन्दने सायंकाल ध्यानसे उठकर, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“आवुसो ! आओ जहाँ ^२देवकट-सोवभ (= देवकृत-धन्त्र = स्वाभाविक अगम-रूप) है, वहाँ देखनेके लिये चलें । ”

“अच्छा आवुस !” कह उन भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया । तब आयुष्मान् आनन्द बहुतसे भिक्षुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोवभ था, वहाँ गये । उस समय सन्दक परिव्राजक राजकथा ^३आदि निरर्थक कथा कहती, नादकरती, शोरमचाती, वड़ीभारी परिव्राजक-परिषद्के साथ, बैठ था । सन्दक परिव्राजकने दूरहीसे आयुष्मान् आनन्दको आते देखा । देखकर अपनी परिषद्को कहा—‘आप सय चुप हों । मत’ शब्द करें । यह श्रमण गौतमका श्रावक श्रमण आनन्द आरहा है । श्रमण गौतमके जितने श्रावक कौशाम्बीमें वास करते हैं, उनमें एक, यह श्रमण आनन्द है । यह आयुष्मान् लोग निःशब्द-प्रेमी, अल्प-शब्द-प्रशंसक होते हैं । परिषद्को अल्पशब्द देख, संभव है, (इधर) भी आये ।” तब वह परिव्राजक चुप होगये ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ सन्दक परिव्राजक था, वहाँ गये । सन्दक परिव्राजकने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आइये आप आनन्द । स्वागत है आप आनन्दका । चिरकाल-बाद आप आनन्द यहाँ आये । बैठिये आप आनन्द, यह आसन बिछा है ।”

आयुष्मान् आनन्द बिछे आसनपर बैठे । सन्दक परिव्राजक भी एक नीचा आसनले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, सन्दक परिव्राजकको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“सन्दक ! किस कथामें बैठेथे, बीचमें क्या कथा होरही थी ?”

“जाने दीजिये इस कथाको, हे आनन्द ! जिस कथामें कि हम इस समय बैठे थे ।

१. सुल्लवग्ग ६ । २. मज्झिम नि. २: ३: ६ । ३. कोसम्बके पास पभोसा (जि० हलाहावाद) । ४. पभोसामें कोई प्राकृतिक जल-कुंड था, । ५. पृष्ठ १८९ ।

ऐसी कथा आप आनन्दको पीछे भी सुननेको दुर्लभ न होगी । अच्छा हो, आप आनन्द ही अपने आचार्यक (= धर्म)-विषयक धार्मिक-कथा कहें ।”

“तो सन्दक ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भो !” (कह) सन्दक परिव्राजकने आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दिया । आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“सन्दक ! उन जानकार, देखनहार, सम्यक्-संयुद्ध भगवान्ने चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं, और चार आश्वासन न देनेवाले ब्रह्मचर्य-वास (= संन्यास) कहे हैं; जिनमें विज्ञ-पुरुष अपनी शक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास न करे । वास करनेपर न्याय (= निर्वाण), कुशल (= अच्छे)-धर्मको न पा सकेंगा ।

“हे आनन्द ! उन० भगवान्ने कौनसे चार अ-ब्रह्मचर्य वास० कहे हैं ?”

“सन्दक ! यहाँ एक शास्त्रा (= गुरु, पंथ चलाने वाला) ऐसा वाद (= दृष्टि) रखने वाला होता है—‘नहीं है दान (का फल), नहीं है यज्ञ (का फल), नहीं है हवन (का फल) नहीं है सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक; यह लोक नहीं है, पर-लोक नहीं है, माता नहीं पिता नहीं । औपपातिक (= अयोनिज, देव आदि) प्राणी नहीं हैं । लोकमें (ऐसे) सत्यको प्राप्त (= सम्यग्-गत) सत्यार्थ श्रमण ब्राह्मण नहीं हैं, जोकि इस लोक परलोकको स्वयं जान कर, साक्षात्कर, (दूसरोंको) जतलावेंगे । यह पुरुष चातुर्माभूतिक (= चार भूतोंका बना) है । जव मरता है, पृथिवी पृथिवी-काय (= पृथिवी)में मिल जाती है, चली जाती है । आप (= पानी) आप-कायमें मिल जाता० है । तेज (= अग्नि) तेज-कायमें मिल जाता० है । वायु वायु-कायमें मिल जाता० है । इन्द्रियां आकाशमें (चली) जाती हैं । पुरुष मृत (शरीर) को खाटपर ले जाते हैं । जलाने तक पद (= चिह्न) जान पड़ते हैं । (फिर) हड्डियां कबूतरके (पंखे) सी (सफेद) हो जाती हैं । (पूर्वकृत) आहुतियां राख (हो) रह जाती हैं । यह दान मूर्खोंका प्रज्ञापन (= उपदेश) है । जो कोई आस्तिक-वाद कहते हैं, वह उनका तुच्छ = झूठ है । मूर्ख या पंडित (सभी) शरीर छोड़ने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, मरनेके बाद (कोई) नहीं रहता । इस विषयमें विज्ञपुरुष ऐसे विचारता है—‘यह आप शास्त्रा इस वाद (= दृष्टि) वाले हैं—‘नहीं है दान०’ । यदि इन आप शास्त्राका वचन सत्य है, तो (पुण्य) बिना किये भी, मैंने कर लिया, (ब्रह्मचर्य) बिना वास किये भी, वास कर लिया । नास्तिक गुरु और मैं—हम दोनोंही यहाँ बराबर श्रामण्य (= संन्यास)को प्राप्त हैं; जोकि मैं नहीं कहता, (हम) दोनों काथा छोड़ उच्छिन्न = विनष्ट होंगे, मरनेके बाद नहीं रह जायेंगे । (फिर) यह आप शास्त्रा की (यह) नग्नता, मुँडता, उकड़ू-तप (= उकुटिकपधान) केश-श्मश्रु-नोचना फ़ज़ूल है” और जो मैं पुत्राकीर्णहो, घर (= शयन) में वास करते, काशीके चंदनका मजा लेते, माला सुगंध-लेप धारण करते, सोना-चाँदीका रसलेते, मरने पर इन आप शास्त्राके समान गति पाऊँगा । सो मैं क्या समझकर, क्या देखकर, इन (नास्तिक-वादी) शास्त्राके पास ब्रह्मचर्य पालन करूँ ।’ (इस प्रकार) वह, ‘यह अ-ब्रह्मचर्य-वास है’ समझ, उस ब्रह्मचर्य (= साधुपन) से उदास हो, हट जाता है । यह सन्दक ! उन० भगवान्ने प्रथम अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है, जिसमें विज्ञ-पुरुष० ।

“और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (= मत) वाला होता है—‘ करते करवाते, काटते कटवाते, पकाते पकवाते, धोक कराते, परेशान कराते, मथते भथाते, प्राण मारते, चोरी करते, सेंध लगाते, गाँव लूटते, घर लूटते, रहजनी करने पर-रुत्री-गमन-करते, झूठ बोलते, भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे तेज चक्र-द्वारा जो इस पृथिवीके प्राणियोंका (कोई) एक मांसका खलियान, एक मांसका पुंज बनादे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा ; पापका आगम नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दाहिने तीर पर भी जाये ; , तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा । दान देते दान दिलाते, यज्ञ करते यज्ञकराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता । दान, (इन्द्रिय-)दम, संयम, सचेपन (= सच-वज्र)से पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता’ । सन्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है—यह आप शास्ता इस वाद=दृष्टि-वाले हैं—करते करवाते० । यदि इन आप शास्ताका वचन सच है० । तो हम दोनोंही बराबर श्रामण्य (= संन्यास) को प्राप्त हैं. ...‘दोनोंहीके करते पाप नहीं किया जाता’ । यह आप शास्ताकी नग्नता० । ० । यह सन्दक ! उन० भगवान् ने द्वितीय अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है० ।

“ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (= दृष्टि)वाला होता है—‘सत्त्वोंके संकलेशका कोई हेतु=कोई प्रत्यय नहीं । बिना हेतु, बिना प्रत्ययके प्राणी संकलेश (= चित्तामा-लिन्य)को प्राप्त होते हैं । प्राणियोंकी (चित्ता-)विशुद्धिका कोई हेतु=प्रत्यय नहीं है । बिना हेतु=प्रत्ययके प्राणी विशुद्ध होते हैं । बल नहीं (चाहिये), वीर्य नहीं, पुरुषका स्थाम (= दृढ़ता) नहीं=पुरुष-पराक्रम नहीं (चाहिये), सभी सत्त्व=सभी प्राणी=सभी भूत=सभी जीव अ-वश=अ-बल=अ-वीर्य नियति (= भवितव्यता)के वशमें हों, छत्तों अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं । ० यदि० इन आप शास्ताका वचन सत्य है० । तो हम दोनोंही हेतु=प्रत्यय बिनाहा शुद्ध हो जायेंगे । ० । यह सन्दक ! भगवान् ने तृतीय अ-ब्रह्मचर्यवास कहा है० ।

“ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसा दृष्टि-वाला होता है—‘यह सात अकृत =अकृतविध=अ-निर्मित=निर्माता-रहित, अवध्य=कूटस्थ, स्तम्भवत् (अचल) हैं । यह चल नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते; न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुख, दुःख, या सुख-दुःखके लिये पर्याप्त हैं । कौनसे सात ? पृथिवी-काय, आप-काय, तेज-काय, वायु-काय, सुख, दुःख, और जीव—यह सात । यह सात काय अकृत० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं । यहाँ न हन्ता (= मारनेवाला) है, न घातयिता (= हनन करानेवाला), न सुननेवाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला न जतलानेवाला । जो तीक्ष्ण-शस्त्रसे शीश भी छेदते हैं, (तो भी) कोई किसीको प्राणसे नहीं मारता । सातो कार्योंसे अलग, विवर (= खाली जगह)में शस्त्र (= हथियार) गिरता है । यह प्रधान-योनि—चौदहसौ-हजार, (दूसरी) साठ-सौ, छियासठ-सौ, और पाँचसौ कर्म, और पाँच कर्म और तीन कर्म, (एक) कर्म, और आधा कर्म, वासठ प्रतिपद्, वासठ अन्तर्-कल्प, छः अभिजाति, आठ पुरुषकी भूमियाँ, उंचास सौ आजीवक, उंचास सौ परिव्राजक, उंचास नागोंके आवास, बीससौ इन्द्रिय, तीससौ नरक, छत्तिस रजो-धातु, सात

संज्ञावान् गर्भ, सात अरुन्धी गर्भ, सात निर्धुर्गर्भ, सात देव, सात रजुय, सात पिशाच, सात सरोवर, सात गाँठ (= पसुट), सात प्रपात, सातगौ प्रपात, सात स्वप्न, सातगौ स्वप्न—(इनमें) चौरासी हजार महाकल्पों तक दौड़कर = आवागमनमें पड़कर, मूर्ख और पंडित (सभी) दुःखका अंत (= निर्वाण-प्राप्ति) करेंगे। वहाँ (यह) नहीं है—इस शील या घन, या तप, ब्रह्मचर्यसे मैं अपरिपक्व कर्मको पचाऊँगा, परिपक्व कर्मको भोग कर अन्त करूँगा। सुप्त, दुःम, द्रोण (= नाप) से नपे तुले हुये हैं, संसारमें घशाना बढ़ाना, उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता। जैसे कि मूतकी गोली फेंकनेपर उधरती हुई गिरती है, ऐसेही मूर्ख (= बाल) और पण्डित दौड़कर = आवागमनमें पड़कर, दुःखका अंत करेंगे। तहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसे विचारता है। — यह आप शास्ता ऐसे वाद = दृष्टिवाले हैं०। जैसे कि मूतकी गोली०। यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो बिना किये भी मैंने कर लिया। ० यह आप शास्ताकी नग्नता०। यह सन्दक ! उन० भगवान्ने चतुर्थ अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है०।

“ सन्दक ! उन० भगवान्ने यह चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं० । ”

“ आश्चर्य ! हे आनन्द ! अद्भुत ! हे आनन्द ! जो यह उन० भगवान्ने यह चार अ-ब्रह्मचर्य-वास कहे हैं०। किन्तु, हे आनन्द ! उन० भगवान्ने कौनसे चार अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहे हैं० ? ”

“ सन्दक ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अशेष-ज्ञान-दर्शन वाला होनेका दावा करता है—‘ चलते, खड़े होते, सोने, जागते, मरना सर्वदा मुझे ज्ञान-दर्शन मौजूद (= प्रत्युपस्थित) रहता है । ’ (तो भी) वह मूने घरमें जाता है, (वहाँ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कुर भी काट खाता है, चंड-हाथीमें भी याचना पड़ जाता है, चंड घोड़ेसे भी सामना पड़ जाता है, चंड-बैलसे भी०। (सर्वज्ञ होनेपर भी) स्त्री-पुरुषोंके नाम-गोत्रको पृच्छता है। ग्राम-निगमका नाम और रास्ता पृच्छता है। ‘ (आप सर्वज्ञ होकर) यह क्या (पृच्छते हैं) ’—पृच्छनेपर कहता है—‘सूने घरमें हमारा जाना बढ़ा था, इसलिये गये। भिक्षा न मिलनी बढ़ी थी, इसलिये न मिली। कुक्कुरका काटना बढ़ा था०। चंड-हाथीसे मिलना बढ़ा था०। ०। तहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है—यह आप शास्ता० दावा करने हैं० (तब) यह—‘ यह ब्रह्मचर्य (= पंथ) अनाश्वसिक (= मनको संतोष न देने वाला) है’—यह ज्ञान, उस ब्रह्मचर्यसे उदास हो हट जाता है। यह सन्दक ! उस० भगवान्ने प्रथम अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहा है०।

“ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता आनुश्रविक = अनुश्रव (= श्रुति) को सत्य मानने वाला होता है,। ‘ (श्रुतिमें) ऐसा, ‘ (स्मृतिमें) ऐसा, परम्परासे, पित्र्य-प्रदाय (= ग्रन्थ-प्रमाण) से, धर्मका उपदेश करता है। सन्दक ! आनुश्रविक = अनुश्रवको सच मानने वाले शास्ताका अनुश्रव सुश्रुत (= ठीक सुना) भी होसकता है, दुःश्रुत भी; वैसा (= यथार्थ) भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। यहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है—यह आप शास्ता आनुश्रविक हैं०। वह—‘यह ब्रह्मचर्य अनाश्वसिक है०। ० द्वितीय अनाश्वसिक ब्रह्मचर्य कहा है०।

“ और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता तार्किक = विमर्शी होता है। वह तर्कसे = विमर्शसे प्राप्त, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सन्दक ! तार्किक = विमर्शक

(=वीमांसक) शास्त्राका (विचार) उत्तर्कित भी हो सकता है, दुः-तर्कित भी । वैसे (=यथार्थ) भी हो सकता है, उलटा भी हो सकता है ०।०।०।० तृतीय अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहा है ० ।

“और फिर सन्दक ! यहां एक शास्त्रा मन्द=अति-मृढ़ (=नोसुह) होता है । वह मन्द होनेसे, अति-मृढ़ होनेसे वैसे वैसे प्रश्न पूछनेपर, वचनसे विक्षेपको =अमरा-विक्षेपको प्राप्त होता है—‘ ऐसा भी मेरा (मन) नहीं, वैसा (=तथा) भी मेरा नहीं, अन्यथा भी मेरा (मत) नहीं, नहीं भी मेरा (मत) नहीं, न नहीं भी मेरा (मत) नहीं ।’ यहां सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है ०।०।०।० चतुर्थ अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहा है ० ।

“ सन्दक ! उन० भगवान् ने यह चार अश्वनासिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० ।”

“ आश्चर्य ! हे आनन्द !! अद्भुत ! हे आनन्द !! जो यह उन० भगवान् ने चार अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहे हैं ० । किन्तु हे आनन्द ! वह शास्त्रा किस वाद=किस दृष्टि वाला होना चाहिये, जहां विज्ञ-पुरुष स्व-शक्ति भर ब्रह्मचर्य-वास करें, वास कर न्याय = कुशल-धर्मकी आराधना करें ० ?”

“सन्दक ! यहां तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं ० । उस धर्मको गृहपति या गृह-पति-पुत्र सुनता है ० । वह संशयको छोड़ संशय-रहित होता है । वह इन पांच नोवरणोंको हटा चित्तके दुर्बल करनेवाले उपद्रेशों (=चित्तमलों) को जान, कामोंसे अलगहो, अकुशल-धर्मोंसे अलग हो, प्रथम ध्यानको प्राप्तहो विहरता । सन्दक ? जिस शास्त्राके पास श्रावक इस प्रकार के घड़े (=उदार) विशेषको पावे, वहां विज्ञ-पुरुष स्वशक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास करें ० ।

“और फिर सन्दक ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ० । ०। ० तृतीय ध्यान ० । ०। ० चतुर्थ ध्यान ० । ०। ० पूर्व-जन्मोंको स्मरण करता है ० । ०। ० कर्मानुसार जन्मते सत्त्वोंको जानता है ० । ०। ० ‘अब यहां दूसरा कुल करना नहीं रहा’-जानता है ० । ०।”

“हे आनन्द ! वह जो भिक्षु० अर्हत् (=मुक्त) है, क्या वह कामोंका भोग करेगा ?”

“सन्दक ! जो वह भिक्षु० अर्हत् है, वह (इन) पांच बातोंमें असमर्थ है । क्षीण-आस्रव (=अर्हत्, मुक्त) भिक्षु (१) जानकर प्राण नहीं मार सकता । (२) चोरी नहीं कर सकता । (३) मैथुन सेवन नहीं कर सकता । (४) जानकर झूठ नहीं बोल सकता । (५) क्षीणास्रव भिक्षु एकत्रित कर (अन्न पान आदि,) काम-भोगोंको भोगकरनेके अयोग्य है; जैसेकि वह पहिले गृही होते भोगता था) । ० ।”

“हे आनन्द ! जो वह अर्हत्=क्षीणास्रव भिक्षु है, क्या उसे चलते बैठते, सोते जागते निरन्तर ... (यह) ज्ञान दर्शन मौजूद रहता है—‘मेरे आस्रव (=चित्तमल) क्षीण होगये’ ।

“तो सन्दक ! तेरे लिये एक उपमा देता हूँ । उपमासे भी कोई कोई विज्ञ-पुरुष कहनेका मतलब समझ लेते हैं । सन्दक ! जैसे पुरुषके हाथ-पैर कटे हों, उसको चलते बैठते, सोते जागते निरन्तर (होता है), मेरे हाथ-पैर कटे हैं । इसी प्रकार सन्दक ! जो वह अर्हत्=क्षीणास्रव भिक्षु है, उसके निरन्तर ... आस्रव क्षीण ही हैं, वह उसकी प्रत्यवेक्षा करके जानता है—‘मेरे-आस्रव क्षीण हैं ।’”

“हे आनन्द ! इस धर्म-चिन्तन (= धर्म) में कितने मार्गदर्शक (= निर्वाता) हैं ?”

“सन्दर्भ ! एक सौ ही नहीं, दो सौही नहीं, तीनसौ, चारसौ, पांचसौ, बलिक और भी अधिक निर्वाता इस धर्म-चिन्तन में हैं ।”

“आश्चर्य ! हे आनन्द !! असुत ! हे आनन्द !! न अपने धर्मका उत्कर्ष (= तारीफ) करना, न पर-धर्मको निन्दा करना, (ठीक) जगह (= आयतन) पर धर्म-दर्शना !! इतने अधिक मार्ग-दर्शक जान पड़ते हैं !! यह आजीवन पूत-मरीचे पूत तो अपनी बड़ाई करते हैं । तीन तो ही मार्गदर्शक (= निर्वाता) बतलाते हैं, जैसेकि—नन्द धान्य, पुन सांख्य, और मकगली गोखाल”

तब सन्दर्भ परिव्राजकने अपनी परिपट्को संवोधित किया—

“आप सब धर्मग गौतमके पास प्रत्यर्च्य-वाच करें । हमारे लिये तो लाभ-सत्कार प्रशंसा छोड़ना, इस वक्त मुकुर नहीं है ।”

ऐसे सन्दर्भ परिव्राजकने अपनी परिपट्को भगवान्‌के पास प्रत्यर्च्य-वाच करनेके लिये प्रेरित किया ।

१ (भगवान् आलाचीले चलकर) क्रमशः चारिका करने जहाँ राजगृह है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् राजगृहमें पेशुवन कलन्दर-निवापमें विहार करते थे । उस समय राजगृहमें दुर्भिक्ष था ।.....

+ + + +
 २ सत्रहवीं (वर्षा भगवान्‌ने) राजगृहमें (बिताई) ।...
 + + + +

महासकुलुदायि-सूचि ।

३ गेला मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें पेशुवन कलन्दर-निवापमें विहार करते थे । उस समय बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध (= अभिज्ञात) परिव्राजक मोर-निवाप परिव्राजकाराममें वास करते थे; जैसे कि—अनुगार-वरचर और सकुल-उदायी परिव्राजक तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात परिव्राजक ।

तब भगवान् पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, राजगृहमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान्‌को यह हुआ—‘राजगृहमें पिंड-चारके लिये अभी बहुत सनेरा है, क्यों न मैं जहाँ मोर-निवाप परिव्राजकाराम है, जहाँ सकुल-उदायी परिव्राजक है, वहाँ चलूँ ?’ तब भगवान् जहाँ मोर-निवाप परिव्राजकाराम था, वहाँ गये । उस समय सकुल-उदायी परिव्राजक ०१ बहुत भारी परिव्राजक-परिपट्‌के साथ घेडा था । सकुल-उदायी परिव्राजकने दूरसे ही भगवान्‌को आते देखा । देखकर अपनी परिपट्‌को कहा—०२ ।

भगवान् जहाँ सकुल-उदायी परिव्राजक था, वहाँ गये । सकुल-उदायी परिव्राजकने भगवान्‌को कहा :—

१. सुलवग्ग ६ । २. अ.नि.अ.क. २: ४: ६ । ३. म.नि. २: ३: ७ । ४. पृष्ठ १८९ ।

“ आइये भन्ते ! भगवान् ! स्वागत है, भन्ते ! भगवान् ! चिरकालपर भगवान् यहां आये । भन्ते ! भगवान् ! घेंठिये, यह आसन दिखा है । ”

भगवान् बिछे आसन पर बैठे । सकुल-उदायी परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सकुल-उदायी परिव्राजकको भगवान् ने कहा :—

“ उदायी ! किस कथामें बैठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ? ”

“ जाने दीजिये, भन्ते ! इस कथाको, जिस कथामें हम इस समय बैठे थे । ऐसी कथा भन्ते ! आपको पीछेभी सुननी दुर्लभ न होगी । पिछले दिनों भन्ते ! कुतूहल-शालामें बैठे, एकत्रित हुए, नाना तीर्थों (= पन्थों) के श्रमग ब्राह्मणोंके बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई । अङ्ग-मगधोंका लाभ है, अङ्ग-मगधोंको अच्छा लाभ मिला; जहां पर कि राजगृहमें (ऐसे २) संघपति = गणी = गणाचार्य ज्ञात = यशस्वी बहुतजनोंके सुप्रसन्नानित, तीर्थकर (= पंथ-स्थापक) वर्षावासके लिये आये हैं । यह पूर्ण काश्यप संघी, गणी, गणाचार्य, ज्ञात, यशस्वी बहुजन-सुप्रसन्नानित तीर्थकर हैं, सो भी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं । ० यह मन्खली गोसाल ० । ० अजित केश-कम्बली ० । ० प्रक्रुध कात्यायन ० । ० संजय वेलट्टि-पुत्त ० । ० निगंठ नाथपुत्त ० । यह श्रमण गौतम भी संघी ० । वहभी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं । इन संघी ० भगवान् श्रमण ब्राह्मणोंमें कौन श्रावकों (= शिष्यों) से (अधिक) सत्कृत = गुरुकृत = मानित = पूजित हैं ? किपको श्रावक सत्कार, गौरव, मान, पूजाकर विहरते हैं ? ”

“ वहां किन्हींने ऐसा कहा—यह जो पूर्ण काश्यप संघी ० हैं, ० सो श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित हैं । पूर्ण काश्यपको श्रावक सत्कार, गौरव, मान पूजा करके नहीं विहरते । पहिले (पुरु समय) पूर्ण काश्यप अनेक-सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहां पूर्ण काश्यपके एक श्रावकने शब्द किया—आप लोग इस बातको पूर्ण काश्यपसे मत पूछें । यह इसे नहीं जानते । हम इसे जानते हैं । हमें यह बात पूछें । हम इसे आप लोगोंको बतलायेंगे । ” उस वक्त पूर्ण काश्यप बांह पकड़कर, चिल्लाते थे—‘ आप सब चुप रहें, शब्द मत करें । यह लोग आप सबको नहीं पूछते । हमको..... पूछते हैं । हम इन्हें बतलायेंगे । —(किन्तु) नहीं (चुपकरा) पाते थे । पूर्ण काश्यपके बहुतसे श्रावक विवाद करके निकल गये—‘ तू इस धर्म-विनयको नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनयको जानता हूँ ’ । ‘ तू क्या इस धर्मको जानैगा ? ’ ‘ तू मिथ्या-आरुढ़ है, मैं सत्य-आरुढ़ (= सम्यक् प्रतिपन्न) हूँ ’ । ‘ मेरा (वचन) सहित (= सार्थक) है, तेरा अ-सहित है ’ । ‘ पहिले कहनेकी (बात सुने) पीछे कही, पीछे कहनेकी (बात) पहिले कही ’ । ‘ न किये (= अविचीर्ण) को सुने उलट दिया ’ । ‘ तेरा वाद निग्रहमें आगया ’ । ‘ वाद छोड़ाने केलिये (यत्न) करो ’ । ‘ यदि सकते हो तो खोल लो ’ । इस प्रकार पूर्ण काश्यप श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित हैं ० । बल्कि पूर्ण काश्यप सभाकी धिक्कार (= धम्मक्कोस) से धिक्कारे गये हैं ।

“ किसी किसीने कहा—यह मन्खली गोसाल संघी ० भी श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित हैं ० । ० । ० यह अजित केश-कम्बली ० भी ० । ० । ० यह प्रक्रुध कात्यायन ० भी ० । ० । ० यह संजय वेलट्टिपुत्त ० भी ० । ० । ० यह निगंठ नाथपुत्त ० भी ० । ० ।

“ किसी किसीने कहा—यह श्रमण गौतम संवी० हैं । और यह श्रावकोंसे ० पूजित हैं । श्रमण-गौतमका श्रावक सत्कार = गौरवकर, आलम्बले, विहरते हैं । पहिले एक समय श्रमण गौतम अनेक सौकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहां श्रमण गौतमके एक शिष्यने खांसा । दूसरे सन्नहचारी (= गुरुभाई) ने उसका पैर दयाया—‘आयुष्मान् ! चुप रहें, आयुष्मान् ! शब्द मत करें । शास्ता हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं ।’ जिस समय श्रमण गौतम अनेकदात परिपद्को धर्म उपदेश देते हैं, उस समय श्रमण गौतमके श्रावकों का थूकने खांसनेका (भी) शब्द नहीं होता । उनकी जनता प्रशंसा करती, प्रत्युत्थान करती है—जो हमें भगवान् धर्मउपदेश करेंगे, उसे छैनैगे । श्रमण गौतमके जो श्रावक सन्नहचारियोंके साथ विवाद कर्के (भिक्षु-) शिक्षा (= नियम) को छोड़, हीन(गृहस्थ-आश्रम) को लौट जाते हैं, वह भी शास्ताके प्रशंसक होते हैं, धर्मके प्रशंसक होते हैं, संघके प्रशंसक होते हैं । दूसरेकी नहीं, अपनीही निन्दा करते हैं—‘हमही ... भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे स्वाख्यात धर्ममें प्रव्रजित हो, परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको जीवनभर पालन नहीं करसके’, (और) वह आराम-सेवक (= आरामिक) हो या गृहस्थ (= उपासक) हो, पांच शिक्षापदोंको ग्रहण कर रहते हैं । इस प्रकार श्रमण गौतम श्रावकोंसे ० पूजित हैं । श्रमण गौतमको श्रावक सत्कार = गौरव का, आलम्बले विहरते हैं ।”

“ उदायी ! तू किन किन कितने धर्मोंको देखता है, जिनसे मुझे श्रावक ० पूजते हैं ० ? ”

“ भन्ते ! भगवान् में पांच धर्मोंको देखता हूँ, जिनसे भगवान्को श्रावक ० पूजते हैं ० । कौनसे पांच ? भन्ते ! भगवान् (१) अल्पाहारी अल्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि भन्ते ! भगवान् अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं ; इसको मैं भन्ते ! भगवान्में प्रथम धर्म देखता हूँ, जिससे भगवान्को श्रावक ० पूजते हैं ० । ० (२) जैसे तैसे चीवर (= वस्त्र) से सन्तुष्ट रहते हैं, जैसे तैसे चीवरसे सन्तुष्टताके प्रशंसक ० । ० (३) जैसे तैसे पिंडपात (= भिक्षाभोजन) से संतुष्ट ०, संतुष्टता-प्रशंसक ० । ० (४) शयनासन (= घर, बिस्तरा) से संतुष्ट ०, संतुष्टता-प्रशंसक ० । ० (५) एकान्तवासी, ० एकान्त-वास-प्रशंसक ० । भन्ते ! भगवान्में मैं इस पांच धर्मोंको देखता हूँ ० ।”

“ उदायी ! ‘श्रमण गौतम अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं’ इससे यदि मुझे श्रावक ० पूजते, ० आलम्बले विहरते; तो उदायी ! मेरे श्रावक कोसक (= पुरवा) भर आहार करनेवाले, अर्द्ध-कोसक आहारी, वांस (= वांस काटकर बनाया छोटा वर्तन) भर आहार करनेवाले, आधा-वांस-आहारी भी हैं । मैं उदायी ! कभी कभी इस पात्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ । यदि ‘० अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं’ इससे ० पूजते ० तो उदायी ! जो मेरे श्रावक ० आधा-वांसआहारी हैं, वह मुझे इस धर्मसे न सत्कार करते ० ।

“ उदायी ! ‘जैसे तैसे चीवरसे सन्तुष्ट ० संतुष्टता-प्रशंसक ०’ इससे यदि मुझे श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पांसु-कूलिक = रुक्ष चीवर-धारी भी हैं । वह द्रयशानसे कूड़ेके ढेरसे लत्ते-चीथड़े वगैरकर संवादी (= भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त्र) बना, धारण करते हैं । मैं उदायी ! किसी किसी समय दृढ़ शस्त्र-रुक्ष, लौका जैसे रोम वाले (= मखमल) गृहपतियोंके वस्त्रको भी धारण करता हूँ । ० ।

“ उदायी ! ‘०जैसे तैसे पिंड-पातसे सन्तुष्ट, ०संतुष्टता-प्रशंसक०’ इससे यदि मुझे श्रावक० पूजते०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पिंड-पातिक (=मधुकरी-वाले), सपदानचारी (=निरन्तर चलते रह, भिक्षा मांगने वाले) उच्छ्र-व्रतमें रत भी हैं । वह गांवमें आसनके लिये निमंत्रित होनेपर भी, (निमन्त्रण) नहीं स्वीकार करते । मैं तो उदायी ! कभी कभी निमंत्रणोंमें धानका भात, कालिमा-रहित अनेक सूप, अनेक व्यञ्जन (=तक्रारी) भी भोजन करता हूँ ।०।

“ उदायी ! ‘०जैसे तैसे शयनासनसे सन्तुष्ट, ०संतुष्टता-प्रशंसक०’ इससे यदि मुझे श्रावक० पूजते०; तो उदायी ! मेरे श्रावक वृक्ष-मूलिक (=पेड़के नीचे सदा रहने वाले), .. अम्भोकासिक (=अध्यवकाशिक =सदा चौड़ेमें रहनेवाले) भी हैं, वह आठ मास (वर्षाके चार मास छोड़) छतके नीचे नहीं आते । मैं तो उदायी ! कभी कभी लिपे-पोते वायु-रहित, किवाड़-खिड़की-बन्द कोठों (=कृटागारां)में भी विहरता हूँ ।०।

“ उदायी ! ‘०एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशंसक हैं०’ इससे यदि पूजते; तो उदायी ! मेरे श्रावक आरण्यक (=सदा अरण्यमें रहने वाले), प्रान्त-शयनासन (=बस्तोसे दूर कुटी वाले) हैं; (वह) अरण्यमें वनप्रस्थ =प्रान्तके शयनासनोंमें रहकर विहरते हैं । वह प्रत्येक अर्द्धमास प्रातिमोक्ष-उद्देश (=अवराध-स्वीकार)के लिये, संवके मध्यमें आते हैं । मैं तो उदायी ! कभी कभी भिक्षुओं, भिक्षुनियों, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज-महामात्यों, तैर्थिकों, तैर्थिक-श्रावकोंसे आकीर्ण हो विहरता हूँ ।०। इस प्रकार उदायी ! मुझे श्रावक इन पांच धर्मोंसे नहीं ०पूजते० ।

“ उदायी ! दूसरे पांच धर्म हैं, जिनसे श्रावक मुझे ०पूजते हैं० । कौनसे पांच ? यहाँ उदायी ! (१) श्रावक मेरे शील (=आचार)से सन्मान करते हैं—श्रमण गौतम शीलवान् हैं, परम शील-स्कन्ध (=आचार-समुदाय)से संयुक्त हैं । जो कि उदायी ! श्रावक मेरे शीलमें विश्वास करते हैं—०; यह उदायी ! प्रथम धर्म है, जिससे० ।

“ और फिर उदायी ! (२) श्रावक मुझे अभिक्रान्त (=सुन्दर) ज्ञान-दर्शन (=ज्ञान का मनसे प्रत्यक्ष करने) में संमानित करते हैं—जानकर, ही श्रमण गौतम कहते हैं—‘जानता हूँ’, देखकरही श्रमण गौतम कहते हैं—‘देखता हूँ’ । अनुभवकर (=अभिज्ञाय) ही श्रमण गौतम धर्म उपदेश करते हैं, विना अनुभव किये नहीं । स-निदान (=कारण-सहित) श्रमण गौतम धर्म उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं । स-प्रातिहार्य (=सकारण)०, अ-प्रतिहार्य नहीं ।०।

“और फिर उदायी ! (३) श्रावक मुझे प्रज्ञा में संमानित करते हैं—श्रमण गौतम परम-प्रज्ञा-स्कन्ध (=उत्तम-ज्ञान-समुदाय)से युक्त हैं । उनके लिये ‘अनागत (=भविष्य) के वाद-विवादका मार्ग अन्-देखा है, (वह वर्तमानमें) उत्पन्न दूसरेके प्रवाद (=खंडन) को धर्मके साथ न रोक सकेंगे’ यह संभव नहीं । तो क्या मानते हो उदायी ! क्या मेरे श्रावक ऐसा जानते हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचमें बात ठोकेंगे ?”

“ नहीं भन्ते ! ”

“उदायी ! मैं श्रावकोंके अनुशासनकी अकांक्षा नहीं रखता, बल्कि श्रावक मेरेही अ सु-
शामन को दोहराते हैं । ० ।

“और फिर उदायी ! (४) दुःखसे उत्तीर्ण, विगत-दुःख हो, श्रावक, मुझे आकर, दुःख
आर्य-सत्यको पूछते हैं । पूछे जानेपर उनको मैं दुःख आर्य-सत्य व्याख्यायन करता हूँ । प्रश्नके
उत्तरसे मैं उनके चित्तको सुन्तुष्ट करता हूँ । वह आकर मुझे दुःख-समुद्भूत आर्य-सत्य पूछते हैं ॥ ०
दुःख-निरोध ॥ ० दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य पूछते हैं ॥ ० ।

“और फिर उदायी ! (५) मैंने श्रावकोंको प्रतिपद् (=मार्ग) बतला दिया है । जिस
पर आरुह्यो श्रावक चारों स्मृतिप्रस्थानोंकी भावना करते हैं—भिन्नु कायामें कायानुपश्यी
हो विहरते हैं ०^१, ० वेदानुपश्यी ०^२, ० चित्तानुपश्यी ०, धर्ममें धर्मको अनुपश्यना (=अनुभव)
करते, तत्पर, स्मृति-संप्रजन्य युक्त हो, द्रोह=दौर्मनस्यको हटाकर लोकमें विहरते हैं । तिसमें
बहुतसे मेरे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त=अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त (=अर्हत्व-पद-प्राप्त) हो
विहरते हैं ।

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको (वह) प्रतिपद् बतला दिया है; जिस पर आरुह्यो
मेरे श्रावक चारों सम्यक्-प्रधानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिन्नु, (१) (वर्तमानमें) अनु-
उत्पन्न पाप=अ-कुशल (=दुःख) धर्मोंको न उत्पन्न होने देनेके लिये, छन्द (=सचि) उत्पन्न
करते हैं, कोशिश करते हैं=वीर्य-आरम्भ करते हैं, चित्तको निग्रह=प्रधान करते हैं । (२)
उत्पन्न पाप=अ-कुशल-धर्मोंके विनाशके लिये ० । (३) अनुत्पन्न कुशल-धर्मोंकी उत्पत्तिके
लिये ० । (४) उत्पन्न कुशल-धर्मोंकी स्थिति=असंमोष, वृद्धि=विपुलताके लिये, भावना-
पूर्णकर छन्द उत्पन्न करते हैं ० । यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक (अर्हत्व-पद) प्राप्त हैं ।

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको प्रतिपद् बतला दी है, जिस पर आरुह्यो मेरे श्रावक
चारों ऋद्धि-पादोंकी भावना करते हैं । यहाँ उदायी ! भिन्नु (१) छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-
युक्त ऋद्धि-पादकी भावना कहते हैं । (२) वीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी
भावना करते हैं । (३) चित्त-समाधि ० । (४) विमर्ष-समाधि ० । यहाँ भी ० ।

“और फिर उदायी ! ० जिस पर आरुह्यो मेरे श्रावक पांच इन्द्रियोंकी भावना करते हैं ।
उदायी ! यहाँ भिन्नु (१) उपशम=संवोधिकी ओर जाने वाली, श्रद्धा-इन्द्रियकी भावना करते
हैं । (२) वीर्य-इन्द्रिय ०, (३) स्मृति-इन्द्रिय ० (४) समाधि-इन्द्रिय ० । ० ।

“ ० । ० पांच बलोंकी भावना करते हैं । ० श्रद्धाबल ०, वीर्य-बल ०, स्मृति-बल ०,
समाधि-बल ०, प्रज्ञाबल ० ।

“ ० । ० सात धोधि-अंगोंकी भावना करते हैं ।—यहाँ उदायी ! भिन्नु विषेक-
आश्रित, विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसर्ग-फलवाले (१) स्मृति-संघोधि-अंगकी भाव-
ना करते हैं, ० (२) धर्म-विचय-संघोध्यंगकी भावना कहते हैं । ० (३) वीर्य-संघोध्यंग ० । (४)
प्रोत्ति-संघोध्यंग ० । ० (५) प्रश्रव्धि-संघोध्यंग ० । ० (६) समाधि-संघोध्यंग ० । ० (७)
उपेक्षा-संघोध्यंग ० । ० ।

“और फिर० आर्य अष्टांगिक मार्गकी भावना करते हैं । उदायी ! यहाँ भिक्षु (१) सम्यग्-दृष्टिकी भावना करते हैं ।० (२) सम्यक्-संकल्प० ।० (३) सम्यग्-वाक्० सम्यक्-कर्मन्त० ।० (५) सम्यक्-आजीव० ।० (६) सम्यग्-व्यायास० ।० (७) सम्यक्-स्मृति० । (८) सम्यक्-समाधि० ।० ।

“आठ विमोक्षोंकी भावना करते हैं । (१) रूपी (= रूपवाला) रूपोंको देखते हैं, यह प्रथम विमोक्ष है । (२) शरीरके भीतर (= अध्यात्म) अ-रूप-संज्ञी (= रूप नहीं है-के ज्ञान वाले), बाहर रूपोंको देखते हैं० । (३) शुभ ही अधिमुक्त (= मुक्त) होते हैं० । (४) सर्वथा रूपसंज्ञा (= रूपके ख्याल)को अतिक्रमण कर, प्रतिहिंसाके ख्यालके लुप्त होनेसे, नाना-पनके ख्यालको मनमें न करनेसे ‘आकाश अनन्त है’ इस आकाश-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं० । (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर ‘विज्ञान (= चेतना) अनन्त है’ इस विज्ञान-आनन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरते हैं० । (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर ‘कुछ नहीं है’ इस आर्कित्य-आयतनको प्राप्त हो० । (७) सर्वथा आर्कित्यायतनको अतिक्रमण कर, नैवसंज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन (= जिस समाधिका आभास न चेतनाही कहा जा सकता है, न अचेतना ही) को प्राप्त हो० । (८) सर्वथा नैव-संज्ञाना-संज्ञायतनको अतिक्रमण कर प्रज्ञा-वेदित-निरोध (पञ्चावेदयित-निरोध)को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आठवाँ विमोक्ष है । इससे और इसमें में बहुतसे श्रावक*** (अर्हत्-पद प्राप्त हैं) ।

“और फिर उदायी ! आठ अभिभू-आयतनोंकी भावना करते हैं । (१) एक (भिक्षु) शरीरके भीतर (= अध्यात्म) रूपका ख्यालवाला (= रूपसंज्ञी), बाहर सु-वर्ण दुर्बर्ण क्षुद्र-रूपोंको देखता है । उन्हें अभिभूत कर विहरता है, यह प्रथम अभिभू-आयतन है । (२) अध्यात्ममें रूप-संज्ञी, बाहर सु-वर्ण, दुर्बर्ण अ-प्रमाण (= बहुत भारी) रूपोंको देखता है । ‘उन्हें अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ’ इस ख्यालवाला होता है ।० । (३) अध्यात्ममें अ-रूप-संज्ञी (= ‘रूप नहीं है’ इस ख्यालवाला), बाहर सुवर्ण दुर्बर्ण क्षुद्र-रूपोंका देखता है—० । (४) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, बाहर सुवर्ण दुर्बर्ण अ-प्रमाण रूपोंको देखता है—० । (५) अध्यात्ममें अरूप संज्ञी बाहर नील=नीलवर्ण=नील-निदर्शन नील-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि अलसीका फूल नील=नील-वर्ण=नील-निदर्शन=नील-निभास; जैसेकि दोनों ओर से विमृष्ट (कोमल, चिकना) नील० वनारसी (वाराणसेयक) वस्त्र; ऐसेही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भिक्षु) बाहर नील० रूपोंको देखता है—‘उनको अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ’ इसे जानता है० । (६) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी एक (भिक्षु) बाहर पीत (= पीला) = पीतवर्ण पीत-निदर्शन=पीत-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि पीत० कर्णिकार फूल या जैसे वह० पीत० वनारसी वस्त्र० ।० । (७) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी*** (पुरुष) लोहित (= लाल) = लोहितवर्ण = लोहित-निदर्शन=लोहित-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि लोहित० बंधुजीवक (= अंड-हुल)का फूल, या जैसे लाल० वनारसी वस्त्र० ।० । (८) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी*** अवदात

१. अ. क. “वहाँ (वनारसमें) कपासभी कोमल, सूतकातनेवाली तथा जुलाहे भी चतुर, जलभी सु-वि-स्निग्ध (है) । वहाँका वस्त्र दोनों ही ओरसे कीमल और स्निग्ध होता है ।

(=सफेद)० रूपोंकी देखता है । जैसेकि अवदात० शुक्लतारा (=ओसधी-तारका), या जैसेकि सफेद० बनारसी बरग० ।०।

“ और फिर उदायी ! ०दश कृत्त-आयतन (=कसिणायन)की भावना करते हैं । (१) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिष्ठें, अद्वितीय, अप्रमाण पृथ्वी-कृत्तन (=पृथ्वी-कसिण=सारी पृथिवी ही) जानता है । (२) ०आय-कृत्तन (=सारा पानी)० । (३) ०तेजः-कृत्तन (=सारा तेज)० । (४) ०वायु-कृत्तन (=सारी हवा ही)० । (५) ०नील-कृत्तन (=सारा नीला रंग)० । (६) ०पीत-कृत्तन० । (७) ०लोहित-कृत्तन० । (८) ०अवदात-कृत्तन (=सारा सफेद)० । (९) ०आकाश-कृत्तन० । (१०) ०विज्ञान-कृत्तन (=चेतनामय, चिन्मात्र)० ।

“ और फिर उदायी ! ०चार ध्यानोकी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्षु, कामोंसे अलग हो, अकुशल धर्मों(=दुरी बातों)से अलग हो वितर्क-विचार-सहित विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख-रूप) प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख-द्वारा स्थावित, परिष्ठावित करता है, परिपूर्ण=परिस्फरण करता है । (उसकी) इस सारी कायाका कुछ भी (अंश) विवेक-ज प्रीति सुखसे अछूता नहीं होता । जैसे कि उदायी ! दक्ष (=चतुर) नहापित (=नहलाने वाला), या नहापितका चेला (=अन्तेवासी) कांसेके थालमें स्नानीय-चूर्णको डालकर, पानी सुखा सुखा हिलावे । सो इसकी नहान-पिंडी शुभ (=स्वच्छता)-अनुगत, शुभ-परिगत शुभसे अन्दर-बाहर लिस हो पिवलती है । ऐसेही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको विवेकज प्रीति सुखसे स्थावित आस्थावित करता है, परिपूर्ण=परिस्फरण करता है ।०।

“ और फिर उदायी ! भिक्षु वितर्क विचारोंके उपदांत होनेसे०^१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे स्थावित=आस्थावित करता है० । जैसे उदायी ! पाताल फोड़कर निकला पानीका दह हो । उसके न पूर्व-दिशामें पानीके आनेका मार्ग हो, न पश्चिम-दिशामें, न उत्तर-दिशामें, न दक्षिण-दिशामें० । देव भी समय समयपर अच्छी तरह धार न बरसावे । तो भी उस पानीके दह (=उदक-हृद)से शीतल वारिधारा फूटकर उस उदक-हृदको शीतल जलसे स्थावित, आस्थावित करे, परिपूर्ण-परिस्फरण करे ; इस सारे उदक-हृदका कुछ भी (अंश) शीतल जलसे अछूता न हो । ऐसे उदायी ! इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे० ।

“ और फिर उदायी ! भिक्षु०^१ तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी काया को निष्प्रीतिक (=प्रीति-रहित) सुखसे स्थावित० करता है० । जैसे उदायी ! उत्पलिनी (=उत्पल-समूह), पणिनी, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पल, पद्म, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न, पानीमें बड़े, पानीसे (बाहर) न निकले, भीतर झूबेही पोषित, मूलसे सिखा तक शीतल जलसे स्थावित० होते हैं० । ऐसेही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको निष्प्रीतिक० ।

“ और फिर उदायी !०^१ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, परिशुद्ध=परि-अवदात चित्तसे स्थावितकर घेडा होता है ।०। जैसे कि उदायी ! पुरुष अवदात

(= श्वेत)-वस्त्रसे शिर तक लपेटकर घेठा हो । उसकी सारी कायाका कुछ भी (भाग) श्वेत वस्त्रसे अनाच्छादित न हो । ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको० । तहां भी मेरे बहुतसे श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारमि-प्राप्त हैं ।

“ और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको वह मार्ग बतला दिया है, जिस (मार्ग-)पर आरुढ़ हो, मेरे श्रावक ऐसा जानते हैं— यह मेरा शरीर रूपवान्, चातुर्महाभूतिक, मातापितासे उत्पन्न, भात-दालसे बढ़ा, अनित्य=उच्छेद=परिमर्दन=भेदन=विध्वंसन धर्मवाला है । यह मेरा विज्ञान (=चेतना) यहां बंधा=प्रतिबद्ध है । जैसे उदायी शुभ्र सुन्दरजाति की, अठ्कोनी, सुंदर पालिशकी (=सुपरिकर्मकृत), स्वच्छ=विप्रसन्न, सर्व-आकार-युक्त धैर्य-मणि (= हीरा)हो । उसमें नील, पीत, लोहित, अवदात या पांडु सूत परोया हो । उसको आंखवाला पुरुष हाथमें लेकर देखे—‘ यह शुभ्र० धैर्यमणि है, ०सूत परोया है ’ । ऐसेही उदायी ! मैंने० बतला दिया है० । तहां भी मेरे बहुतसे श्रावक० ।

“ और फिर उदायी ! ० मार्ग बतला दिया है, जिस मार्गपर आरुढ़ हो मेरे श्रावक, इस कायासे रूपवान् (= साकार), मनोमय, सर्वांग-प्रत्यंग-युक्त अखंडित-इन्द्रियोंयुक्त दूसरी कायाको निर्माण करते हैं । जैसे उदायी ! पुरुष मूँजमेंसे रीक निकाले । उसको ऐसा हो— ‘ यह मूँज है, यह रीक । मूँज अलग है, रीक अलग है । मूँजसे ही रीक निकली है । ’ जैसे कि उदायी ! पुरुष म्यानसे तलवार निकाले । उसको ऐसा हो—यह तलवार है, ‘ यह म्यान है । तलवार अलग है, म्यान अलग । म्यानसेही तलवार निकली है । ’ जैसे उदायी ! पुरुष सांपको पिथरीसे निकाले० । ऐसेही उदायी ! ० मार्ग बतला दिया है० ।

“और फिर उदायी ! ० मार्ग बतला दिया है, जिस मार्गपर आरुढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके बृद्धि-विध (= योग-चमत्कार)को अनुभव करते हैं । एक होकर बहुत होजाते हैं । बहुत होकर एक होते हैं । आविर्भाव, तिरोभाव (करते हैं) । जैसे भीत-पार प्राकार-पार पर्वत-पार । आकाशमें जैसे विनालेप (पार) होजाते हैं । पृथिवीमें भी डूबना उतराना करते हैं, जैसे कि जलमें । पानीमें भी विना भीगे चलते हैं, जैसे कि पृथिवीमें । पक्षि (= शकुनी)की भांति आसन-बांधे आकाशमें चलते हैं । इतने महर्द्धिक=महानुभाव (= तेजस्वी) इन चांद-सूर्यको भीहाथसे छूते हैं । ब्रह्मलोक तक कायासे वंशमें रखते हैं । जैसे उदायी ! चतुर कुंभकार, या कुंभकारका चेला, सिझाई मिट्टीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसीको बनाये = निष्पादन करे । या जैसे उदायी ! चतुर दन्तकार (= हाथीके दांतका काम करनेवाला) या दंतकारका चेला, सिझाये दांतसे जो जो दंत-विकृति (= दांतकी चीज) चाहे, उसे बनाये, = निष्पादन करे । या जैसे उदायी ! चतुर सुवर्ण-कार या सुवर्णकारका चेला, सिझाये सुवर्णसे जिस जिस सुवर्ण-विकृतिको चाहे उसे बनाये० । ऐसेही उदायी ! ० ।

“और फिर उदायी ! ० जिस मार्ग पर आरुढ़ हो मेरे श्रावक दिव्य, विशुद्ध, अमानुष, श्रोत्र-धातु (= काम)से दिव्य और मानुष, दूरवर्ती और समीपवर्ती, दोनोंही तरहके शब्दोंको सुनते हैं । जैसे कि उदायी ! बलवान् शंख-धमक (= शंख-बजानेवाला) अल्प-प्रयाससे चारों दिशाओंको जतलादे । ऐसेही उदायी० । ,

“और फिर उदायी ! ० जैसे मार्ग पर आरुहो, मेरे श्रावक दूसरे सत्त्वों = दूसरे पुद्गलों के चित्तको (अपने) चित्तद्वारा जानते हैं । सराग चित्तको ‘सराग सज्जित (यत्) चित्त है’ जानते हैं । वीतराग चित्तको ‘वीत-राग चित्त है’ जानते हैं । सद्देष चित्तको ‘स-देष चित्त है’ जानते हैं । वीत-द्वेष चित्तको ० । स-मोह चित्तको ० । वीत-मोह चित्तको ० । संक्षिप्त चित्तको ० । विक्षिप्त चित्तको ० । महद्गत (= विद्याल) चित्तको ० । अ-महद्गत चित्तको ० । स-उत्तर (= जिमसे बढकर भी है) चित्तको ० । अन्-उत्तर चित्तको ० । समाहित (= एकाग्र) चित्तको ० । अ-समाहित चित्तको ० । विमुक्त (= मुक्त) चित्तको ० । अ-विमुक्त चित्तको ० । जैसे उदायी ! कोई शौकीन स्त्री या पुरुष, बालक या तरुण, परिशुद्ध = परि-अवदात दर्पण (= आदर्श) या स्वच्छ जलभरे पात्रमें अपने मुख-निमित्त (= मुखकी शकल) को देखते हुये, स-कणिक अंग होने पर स-कणिकांग (= सद्देष अंग) जाने, अ-कणिकांग होनेपर अ-कणिकांग जाने । ऐमेही उदायी ० । ० ।

“और फिर उदायी ! जिस मार्ग पर आरुहो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों (= पूर्व जन्मों) को जानते हैं । जैसे कि, एक जाति (= जन्म ; भी, दो जातिभी ०, तीन जातिभी, चार जातिभी, पांच जातिभी, बीस जातिभी, तीस जातिभी, चालीस जातिभी, पचास जातिभी, सौ जातिभी, हजार जातिभी, सौहजार जातिभी, अनेक संवर्त-कल्पों (= महाप्रलयों) को भी, अनेक विवर्त-कल्पों (= सृष्टियों) को भी, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पोंको भी, ‘मैं वहां इस नाम, इस गोत्र, इस वर्ण, इस आहार-वाला, ऐसे सुख-दुःखको अनुभव करने-वाला इतनी आयु-पर्यन्त था । सो मैं वहांसे च्युतहो, वहां उत्पन्न हुआ । वहां भी मैं ० इतनी आयुपर्यन्त रहा । सो वहां च्युत (= मृत) हो, यहां उत्पन्न हुआ’ । इस प्रकार स-आकार (= आकृति-सहित) स-उद्देश (= नाम-सहित) अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्मरण करने हैं । जैसे उदायी ! पुरुष अपने ग्रामसे दूसरे ग्राममें जाये । उस ग्रामने भी दूसरे ग्रामको जाये । वह उस ग्रामसे अपनेही ग्रामको लौट जाये । उसको ऐसाही—मैं अपने ग्रामसे उस गांवको गया, वहां ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बैठा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा । उस ग्रामसे भी उस ग्रामको गया । वहां भी ऐसे खड़ा हुआ ० ।

“और फिर उदायी । ० जैसे मार्ग पर आरुह हो मेरे श्रावक दिव्य, विशुद्ध, अ-मानुष चक्षुसे, हीन, प्रणीत (= उत्पन्न), सुवर्ण दुर्वर्ण, सु-गत दुर्गत सत्त्वोंको च्युत होते, उत्पन्न होते देखते हैं । कर्मानुसार (गतिको) प्राप्त सत्त्वोंको जानते हैं—यह आप सत्त्व काय-दुश्चरितसे युक्त, वाग्-दुश्चरितसे युक्त, मन-दुश्चरितसे युक्त, आयों के निन्दक, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि कर्मको स्वीकार करनेवाले (थे), वह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय-दुर्गति = विनिपात नर्कमें उत्पन्न हुये । और यह आप सत्त्व काय-सुचरितसे युक्त ० आयांके अन्-उपवादक (= अनिन्दक) सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-दृष्टिकर्मको स्वीकार करनेवाले (थे), वह ० सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुये हैं’ । इस प्रकार दिव्य-चक्षुसे ० देखते हैं । जैसे उदायी ! समान-द्वारवाले दो घर (हों), वहां आंखवाला पुरुष बीचमें खड़ा, मनुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निकलते भी, अनुसंचरण विचरण करते भी देखे । ऐसे ही उदायी ! ० ।

“और फिर उदायी ! ० जिस मार्ग पर आरुहो मेरे श्रावक आस्रवोंके विनाशसे अन्-आस्रव (= निर्मल) चित्तकी त्रिमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्

कर, प्राप्तकर, विहरते हैं । जैसे कि उदायी ! पर्वतसे घिरा स्वच्छ = विप्रसन्न = अन्-आविल उदक-हृद् (= जलशय) हो । वहाँ आँखवाला पुरुष तीरपर खड़ा सीपको...कंकड़-पत्थरको भी, चल्ते खड़े, मत्स्य-झुंडको भी देखे । ऐसेही उदायी ! ० ।

“यह हैं उदायी ! पांच धर्म जिनसे मुझे श्रावक० पूजते हैं । ० ।”

भगवान् ने यह कहा, सकल-उदायी परिग्राहकने भगवान् के भाषणका अनुमोदन किया ।

सिगालोवाद-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्द-निवापमें विहार करने थे ।

उस समय सिगाल (= शृगाल) नामक गृहपति-पुत्र सवेरेही उठकर, राजगृहसे निकल कर, भोगे-चक्ष, भोगे-केश, हाथ-जोड़े, पूर्व-दिशा, दक्षिण-दिशा, पश्चिम-दिशा, उत्तर-दिशा, नीचेकी दिशा, ऊपरकी दिशा—नाना दिशाओं को नमस्कार कर रहा था ।

तब भगवान् पूर्वाह्न-समय चीवर पहिनकर पात्र-चीवर ले, राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रद्विष्ट हुये । भगवान् ने सिगालको० नाना दिशाओंको नमस्कार करते देखा । देखकर सिगाल गृहपति-पुत्रको यह कहा—

“गृहपति-पुत्र ! तू क्या, सवेरेही उठकर० नमस्कार कर रहा है ?”

“भन्ते ! मेरे पिताने मरते वक्त मुझे यह कहा है—तात ! दिशाओंको नमस्कार करना । सो मैं भन्ते ! पिताके वचनका सत्कार करते = गुरुकार करते, मान करते = पूजा करने, सवेरे ही उठकर० नमस्कार कर रहा हूँ ।”

“गृहपति-पुत्र ! आर्य-विनय (= आर्यधर्म) में इस तरह छः दिशायें नहीं नमस्कार की जाती ?”

“फिर कैसे भन्ते ! आर्य-विनयमें छः दिशायें नमस्कार की जाती हैं ? भन्ते ! अच्छा हो, जैसे आर्य-विनयमें दिशायें नमस्कार की जाती हैं, वैसे भगवान् मुझे धर्म-उपदेश करें ।”

“तो गृहपति-पुत्र ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भन्ते !”—कह सिगाल गृहपति-पुत्रने भगवान् को उत्तर दिया ।

भगवान् ने यह कहा—

“गृहपति-पुत्र ! जब आर्य-श्रावकके चार कर्म-क्षेत्र छूट जाते हैं । चार स्थानोंसे (वह) पाप-कर्म नहीं करता । भोगों (= धन) के विनाशके छः कारणोंको नहीं सेवन करता । (तब) वह इस प्रकार चौदह पापों (= बुराइयों) से रहित हो, छः दिशाओंको आच्छादित कर, दोनों लोकोंके विजयमें संलग्न होता है । उसका यह लोक भी आराधित होता है, परलोक भी । वह काया छोड़नेपर, मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है ।

“कैसे इसके चार कर्म-क्षेत्र छूटते हैं ? गृहपति-पुत्र ! (१) प्राणातिपात (= हिंसा) कर्म-क्षेत्र है । (२) अदत्तादान (= चोरी) ० । (३) मृपावाद (= झूठ) ० । (४) काम-मिथ्याचार ० । उसके यह चारों क्षेत्र छूट जाते हैं ।”

भगवान्ने यह कहा । यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा—

“प्राणातिपात, अदत्तादान, मृपावाद (जो) कहा जाता है ।

और परदार-गमन (इनही) पण्डित प्रशंसा नहीं करते ॥

“किन चार स्थानोंसे पाप-कर्म नहीं करता ? (१) छन्द (= मन्देच्छाचार) के रास्ते में जाकर पाप-कर्म करता है । (२) द्वेष के रास्तेमें जाकर० । (३) मोहके० । (४) भय के० । चूँकि गृहपति-पुत्र ! आर्य श्रावक न छन्दके रास्ते जाता है । न द्वेषके०, न मोहके०, न भयके० । (अतः) इन चार स्थानोंसे पाप-कर्म नहीं करता ।—भगवान्ने यह कहा । यह कहकर शास्ता सुगतने फिर यह भी कहा—

“छन्द, द्वेष, भय और मोहसे जो धर्मको अतिक्रमण करता है ।

कृष्णपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसका यश क्षीय होता है ॥

छन्द, द्वेष, भय और मोहसे जो धर्मको अतिक्रमण नहीं करता ।

शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसका यश बढ़ता है ॥

“कौनसे छः भोगोंके अपायमुख (= विनाशक कारण) हैं । (१) शराय नशा आदिका सेवन ॥ (२) विकाल (= संश्रया) में चौरस्तेकी सैर (= विसिखा-चरिया) में तत्पर होना ॥ (३) समज्या (= समाज = नाच-तमाशा) का सेवन ॥ (४) जूआ, (और दूसरे) दिमाग-विगाड़नेकी चीजें ॥ (५) बुग मित्र (= पाप-मित्र) की मितारें ॥ (६) आलस्यमें फँसना ॥

“गृहपति-पुत्र ! शराय-नशा आदिके सेवनमें छः दुष्परिणाम हैं । (१) तत्काल धनकी हानि । (२) कष्टका बढ़ना । (३) (यह) रोगोंका घर है । (४) अयश उत्पन्न करनेवाला है । (५) लज्जा नाश करनेवाला है । और छठे (६) बुद्धि (= प्रज्ञा) को दुर्बल करता है । ॥

“गृहपति-पुत्र ! विकालमें चौरस्तेकी सैरके चार दुष्परिणाम हैं । (१) स्वयं भी वह अ-गुप्त = अ-रक्षित होता है । (२) उसके स्त्री-पुत्र भी अ-गुप्त = अ-रक्षित होते हैं । (४) उसकी धन संपत्ति भी अ-रक्षित होती है । (४) बुरी बातोंकी शंका होती है । (५) झड़ी बात उसपर लागू होती है । (६) बहुतसे दुःख-कारक कामोंका करनेवाला होता है । ॥

“गृहपति-पुत्र ! समज्याभिचरणमें छः दोष (= आदिनव) हैं । (१) (आज) कहां नाच है (इसकी परेशानी) । (२) कहां वाद्य है ? (३) कहां आख्यान है ? (४) कहां पाणिस्वर (हाथसे ताल देकर गत्य-गीत) है ? (५) कहां कुम्भ-धूण (वादन-विशेष) है ? ॥

“गृहपति-पुत्र ! झूत-प्रमाद स्थानके व्यसनमें छः दोष हैं । (१) जय (होनेपर) धैर उत्पन्न करता है । (२) पराजित होनेपर (हारे) धनकी सोच करता है । (३) तत्काल धनका नुकसान । (४) सभामें जानेपर वचनका विश्वास नहीं रहता । (५) मित्रों और अमात्यों द्वारा तिरस्कृत होता है । (६) शादी-विवाह करनेवाले—यह जुवारी आदमी है, स्त्री का भरण-पोषण नहीं कर सकता—सोच, (कन्या देनेमें) आपत्ति करते हैं । ॥

“ गृहपति-पुत्र ! दुष्ट-मित्रकी मितार्हिके छः दोष होते हैं । जो (१) धूर्त, (२) शौण्ड, (३) पियकड़ (= पिपास), (४) कुतन्त्र, (५) वंचक और (६) गुन्हे (= साहसिक, खूनी) होते हैं, वही इसके मित्र होते हैं ।

“ गृहपति-पुत्र ! आलस्यमें पड़नेमें यह छः दोष हैं—(१) ‘(इस समय) बहुत ठंडा है’ (सोच) काम नहीं करता । (२) ‘बहुत गर्म है’—(सोच) काम नहीं करता । (३) ‘बहुत शाम हो गई’ (सोच) ० । (४) ‘बहुत सवेरा है’ ० । (५) ‘बहुत भूखा हूँ’ ० । (६) ‘बहुत खाया हूँ’ ० इस प्रकार बहुतसे करणीय बातोंको (न करके)... अनुत्पन्न भोग उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न भोग नष्ट हो जाते हैं ।...’ भगवान् ने यह कहा । यह कहकर शास्ता सुगतने फिर यह भी कहा—

‘जो (मध्य-)पानमें सखा होता है, (सामने) प्रिय प्रिय बनता है, (वह मित्र नहीं) ।

जो काम हो जानेपर भी, मित्र रहता है, वही सखा है ॥

अति-निद्रा, पर-स्त्री-गमन, धैर उत्पन्न करना, और अनर्थ करना ।

बुरी मित्रता, और बहुत कंजूसी, यह छः मनुष्यको बर्बाद कर देते हैं ॥

पाप-मित्र (= बुरे मित्र वाला), पाप-सखा और पापाचारमें अनुरक्त ।

मनुष्य इन लोक और पर(लोक) दोनोंही से नष्ट-भ्रष्ट होता है ॥

जुआ, स्त्री, वारणी, वृत्त्य-गीत, दिनकी निद्रा और अ-समयकी सेवा ।

बुरे मित्रोंका होना, और बहुत कंजूसी, यह छः मनुष्यको बर्बाद कर देते हैं ॥

(जो) जुआ खेलते हैं, सुरा पीते हैं, पराई प्राण-प्यारी स्त्रियों (का गमन करते हैं) ।

नीचका सेवन करते हैं, पंडितका सेवन नहीं, (वह) कृष्ण-पक्षकी चन्द्रमासे क्षीण होते हैं ॥

जो वारणी(-रत), निर्धन, सुहृताज, पियकड़, प्रमादी (होता है) ।

(जो) पानीकी तरह कृष्णमें अवगाहन करता है, (वह) शीघ्रही अपनेको व्याकुल करता है ।

दिनमें निद्राशील, रातके उठनेको बुरा मानने वाला ।

सदा (नशामें) मस्त-शौंड गृहस्थी (= घर-आवास) नहीं कर सकता ॥

‘बहुत शीत है’, ‘बहुत उष्ण है’, ‘अब बहुत संख्या होगई’,

इस तरह करते मनुष्य धन-हीन हो जाते हैं ॥

जो पुरुष काम करते शीत-उष्णको वृणसे अधिक नहीं मानता ।

वह सुखसे वंचित होने वाला नहीं होता ॥

“ गृहपति-पुत्र ! इन चारोंको मित्रके रूपमें अमित्र (= शत्रु) जानना चाहिये ।

(१) पर-धन-हारकको मित्र-रूपमें अमित्र जानना चाहिये । (२) केवल वात बनाने वालेको ० ।

(३) (सदा) प्रिय वचन बोलने वालेको ० । (४) अपाय (= हानिकर कृत्योंमें)-सहायकको ० ।

गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे पर-धन-हारकको ० ।—

‘(१) पर-धन-हारक होता है । (२) थोड़े (धन) द्वारा बहुत (पाना) चाहता है ।

(३) भय (= विपत्ति) का काम करता है । (४) और स्वार्थके लिये सेवा करता है ॥

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे वचीपरम (= केवल वात बनाने वाले) को ० ।—

(१) भूत (कालिक वस्तु) को प्रशंसा करता है । (२) भविष्यकी प्रशंसा करता है ।
(३) निरर्थक (बात) की प्रशंसा करता है ! (४) वर्तमानके काममें विपत्ति प्रदर्शन करता है ॥

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे प्रियभाणी (= प्रिय वचन बोलने वाले) को० ।—

‘(१) बुरे काममें भी अनुमति देता है (२) अच्छे काममें भी अनुमति देता है । (३) सामने तारीफ करता है । और (४) पीठ-पीछे निन्दा करता है ॥’

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे अपाय-सहायको० ।—

‘(१) सुरा, मेरय, मद्य-पान (जैसे) प्रमादके काममें फंसनेमें साथी होता है । (२) देवक्त चौरस्ता घूमनेमें साथी होता है (३) समझ्या देखनेमें साथी होता है । (४) जूआ खेलने (जैसे) प्रमादके काममें साथी होता है ।’

भगवान्ने यह...कहकर, फिर...यह भी कहा—

‘पर-धन-हारी मित्र, और जो वचीपरम मित्र है ।

प्रिय-भाणी मित्र और जो अपायोंमें सखा है ॥

यह चारो अमित्र हैं, ऐसा जानकर पंडित (पुरुष) ।

खतरे-वाले रास्तेकी भांति (उन्हें) दूरसे ही छोड़ दे ॥

“ गृहपति-पुत्र ! इन चार मित्रोंको सुहृद् जानना चाहिये ।—

(१) उपकारी मित्रको सुहृद् जानना चाहिये । (२) सुख दुःखको समान भोगनेवाले मित्रको० । (३) अर्थ (की प्राप्तिके उपायको) कहनेवाले मित्रको० । (४) अनुकंपक मित्रको० ।

“ गृहपति-पुत्र चार बातोंसे उपकारी मित्रको सुहृद् जानना चाहिये—

(१) प्रमत्त (= भूल करने वाले) की रक्षा करता है । (२) प्रमत्तकी संपत्तिकी रक्षा करता है । (३) भयभीतका रक्षक (= शरण) होता है । (४) काम पड़ जाने पर, उसे दुगना फल उत्पन्न करवाता है ।’

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे समान-सुख-दुःख मित्रको सहृद् जानना चाहिये—(१) इसे गुह्य (बात) बतलाता है । (२) इसकी गुह्य-बातको गुह्य रखता है । (३) आपद्में इसे नहीं छोड़ता (४) इसके लिये प्राण भी देनेको तैयार रहता है ।’

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे अर्थ-आख्यायी मित्रको सुहृद् जानना चाहिये—

(१) पापका निवारण करता है । (२) पुण्यका प्रवेश कराता है । (३) अ-श्रुत (विद्या) को श्रुत करता है । (४) स्वर्गका मार्ग बतलाता है ।’

“ गृहपति-पुत्र ! चार बातोंसे अनुकंपक मित्रको सुहृद् जानना चाहिये—

(१) मित्रके (धन-संपत्ति) होनेपर खुश नहीं होता । (२) होनेपर भी खुश नहीं होता । (३) (मित्रकी) निन्दा करनेवालेको रोकता है । (४) प्रशंसा करनेपर प्रशंसा करता है ॥...। यह कहकर...फिर यह भी कहा—

‘जो मित्र उपकारक होता है, सुख-दुःखमें जो सखा (वना) रहता है ।

जो मित्र अर्थ-आख्यायी होता है, और जो मित्र अनुकंपक होता है ॥

यही चार मित्र हैं, बुद्धिमान् ऐसा जानकर ।
 सत्कार-पूर्वक माता-पिता और पुत्रकी भाँति उनकी सेवा करें ।
 सदाचारी पंडित मधुमक्खीकी भाँति भोगोंको संचय करते ।
 प्रज्वलित अग्निकी भाँति प्रकाशमान होता है ॥
 (उसको) भोग (=संपत्ति) जैसे बलमीक बढ़ता है, वैसे बढ़ते हैं ॥
 इस प्रकार भोगोंका संचयकर अर्थ-संपन्न कुलवाला (जो) गृहस्थ ।
 चार भागमें भोगोंको विभाजित करे, वही मित्रोंको पावेगा ॥
 एक भागको स्वयं भोगे, दोभागोंको काममें लगावे ।
 चौथे भागको अपत्कालमें काम आनेके लिये रखछोड़े ॥

“गृहपति-पुत्र ! यह दिशाएँ जाननी चाहियें । माता-पिताको पूर्व-दिशा जानना चाहियें । आचार्योंको दक्षिण-दिशा जाननी चाहिये । पुत्र-स्त्रीको पश्चिम-दिशा० । मित्र-अमात्योंको उत्तर-दिशा० । दास-कर्मकरोंकी नीचेकी दिशा० । श्रमण-ब्राह्मणोंको ऊपरकी दिशा० ।

“गृहपति-पुत्र ! पाँच तरहसे माता-पिताका प्रत्युपस्थापन (=सेवा) करना चाहिये ।
 (१) (इन्होंने मेरा) भरण-पोषण किया है, अतः मुझे (इनका) भरण-पोषण करना चाहिये ।
 (२) (मेरा काम किया है, अतः) इनका काम सुझे करना चाहिये । (३) (इन्होंने कुल-वंश कायम रखखा, अतः) मुझे कुल-वंश कायम रखना चाहिये । (४) (इन्होंने मुझे दायज (=वरासत दिया, अतः) मुझे दायज प्रतिपादन करना चाहिये । मृत प्रेतोंके निमित्त श्राद्ध-दान देना चाहिये ।...इन पाँच तरहसे सेवित (माता-पिता) पुत्र पर पाँच प्रकारसे अनुकंपा करते हैं—(१) पापसे निवारण करते हैं । (२) पुण्यमें लगाते हैं । (३) शिल्प सिखलाते हैं । (४) योग्य स्त्रीसे संबंध कराते हैं । (५) समय पाकर दायज निष्पादन करते हैं । गृहपति-पुत्र ! इन पाँच बातोंसे पुत्रद्वारा माता-पिता-रूपी पूर्वदिशा प्रत्युपस्थानकी जाती है ।...इस प्रकार इस (पुत्र) की पूर्वदिशा प्रतिच्छन्न (=ढंकी, रक्षायुक्त) क्षेम-युक्त, भय-रहित होती है ।

“गृहपति-पुत्र ! पाँच बातोंसे शिष्यद्वारा आचार्य-रूपी दक्षिण-दिशा प्रत्युपस्थान (=उपासना) की जाती है । (१) उत्थान (=तत्परता) से, (२) उपस्थान (=हाजिरी =सेवा) से, (३) सुश्रूपासे, (४) परिचर्या = सत्संग से, सत्कार-पूर्वक शिल्प सीखनेसे ।

“गृहपति-पुत्र ! इस प्रकार पाँच बातोंसे शिष्यद्वारा आचार्य सेवित हो, पाँच प्रकार से शिष्यपर अनुकंपा करते हैं—(१) सु-विनयसे युक्त करते हैं । (२) सुन्दर शिक्षाको भली-प्रकार सिखलाते हैं । (३) ‘हमारी परिपूर्ण रहेंगी’ सोच सभी शिल्प सभी श्रुत (=विद्या) को सिखलाते हैं । (४) मित्र-अमात्योंको सुप्रतिपादन करते हैं । (५) दिशाकी सुरक्षा करते हैं ।

“गृहपति-पुत्र ! पाँच प्रकारसे स्वामि-द्वारा भार्या-रूपी पश्चिम-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये । (१) सन्मानसे, (२) अपमान न करनेसे, (३) अतिचार (पर-स्त्री-गमन आदि) न करनेसे, (४) ऐश्वर्य-प्रदानसे, (५) अलंकार-प्रदानसे । गृहपति-पुत्र ! इन पाँच

प्रकारोंसे स्वामिद्वारा भार्यारूपी पश्चिम-दिशा प्रत्युपस्थानकी जानेपर, स्वामिपर पांच प्रकारसे अनुकंपा करती है—(१) (भार्याद्वारा) कर्मान्त (= काम-नाश) भली प्रज्ञा होते हैं । (२) परिजन (= नौकर-चाकर) वशमें रहते हैं । (३) (स्वयं) अनिचारिणी नहीं होती । (४) अर्जितकी रक्षा करती है । (५) सब कामोंमें निगल्य और दक्ष होती है ।...

“गृहपति-पुत्र ! पांच प्रकारसे मित्र-अमात्य-रूपी उत्तर-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) दानसे, (२) प्रिय-वचनसे, (३) अर्थ-वशों (= काम कर देने)से, (४) समानता (प्रदर्शन)से, (५) विश्वास-प्रदानसे । गृहपति-पुत्र ! इन पांच प्रकारोंसे प्रत्युपस्थानकी गई मित्र-अमात्यरूपी उत्तर-दिशा, पांच प्रकारसे (उस) कुल-पुत्रपर अनुकंपा करती है—(१) प्रमाद (= भूल, आलस्य) कर देनेपर रक्षा करते हैं । (२) प्रमत्तकी संपत्तिकी रक्षा करते हैं । (३) भयभीत होनेपर शरण (= रक्षक) होते हैं । (४) आपत्कालमें नहीं छोड़ते । (५) दूसरी प्रजा (= लोग) भी (ऐसे मित्र-अमात्यवाले) इस पुरुषका सत्कार करती है ।...”

“गृहपति-पुत्र ! पांच प्रकारोंसे आर्थिक (= मालिक) द्वारा दास-कर्मकर रूपी निचली-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) वचन अनुसार कर्मान्त (= काम) देनेसे, (२) भोजन-चेतन (भक्त-चेतन)-प्रदानसे, (३) नेमि-सुधूपालसे, (४) उत्तम रमों (वाले पदार्थों) को प्रदान करनेसे, (५) समयपर छुट्टी (= बोसरा) देनेसे । गृहपति-पुत्र ! इन पांचों प्रकारोंसे... प्रत्युपस्थान किये जानेपर दास-कर्म-कर... पांच प्रकारसे मालिकपर अनुकंपा करते हैं—(१) (मालिकसे) पहिले, (विस्तरमें) उठ जानेवाले होते हैं । (२) पीले सोनेवाले होते हैं । (३) दियेको (ही) लेनेवाले होते हैं । (४) कामोंको अच्छी तरह करनेवाले होते हैं । (५) कीर्ति-प्रशंसा फैलानेवाले होते हैं ।

“गृहपति-पुत्र ! पांच प्रकारसे कुल-पुत्रको श्रमण-ब्राह्मण-रूपी उपरती-दिशाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये । (१) मैत्री-भाव-युक्त कायिक-कर्मसे, (२) मैत्री-भाव-युक्त वाचिक-कर्मसे, (३) ० मानसिक-कर्मसे, (४) (याचकों-भिक्षुकोंकेलिये) खुले-द्वार-वाला होनेसे, (५) आमिष (खान-पान आदिकी वस्तु)के प्रदान करनेसे । गृहपति-पुत्र ! इन पांच प्रकारोंसे प्रत्युपस्थान किये गये श्रमण-ब्राह्मण... इन छः प्रकारोंसे कुल-पुत्रपर अनुकंपा करते हैं—(१) पाप (= बुराई)से निवारण करते हैं । (२) कल्याण (= भलाई) में प्रवेश कराते हैं । (३) कल्याण (= प्रदान) द्वारा इनपर अनुकंपा करते हैं । (४) अ-श्रुत (विद्या) को सुनाते हैं । (५) श्रुत (विद्या) को छड़ करते हैं । (६) स्वर्गका रास्ता बतलाते हैं ।...”

ऐसा कहनेपर सिगल गृहपति-पुत्रने भगवान्‌को यह कहा—“आश्चर्य ! भन्ते ! ! अद्भुत ! भन्ते ! ! ० आजसे मुझे भगवान्‌ अंजलि-वन्द्य शरणागत उपासक धारण करें ।”

चूल-सुकुलदायि-सुत्त (वि. पू. ४५५) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । उस समय सुकुल-उदायी परिव्राजक महती परिपट्टके साथ परिव्राजकाराममें वास करता था ।

“ भगवान् पूर्वाह्न समय ०२ । ०जहाँ सुकुल उदायी परिव्राजक था, वहाँ गये । तब सुकुल-उदायी परिव्राजकने भगवान्को कहा—“ आइये भन्ते ० । ”

० ! “ जाने दीजिये भन्ते ! इस कथाको ० । जय मैं भन्ते ! इस परिपट्टके पास नहीं होता । तब यह परिपट्ट अनेक प्रकारकी वषर्धकी कथायें (= तिरच्छाण-कथा) कहती बैठती है । और जय भन्ते ! मैं इस परिपट्टके पास होता हूँ, तब यह परिपट्ट मेरा ही मुख देखती बैठती होती है—‘हमें श्रमग उदायी जो कहैगा, उसे सुनैगे ’ । जय भन्ते ! भगवान् इस परिपट्टके पास होते हैं ; तब मैं और यह परिपट्ट भगवान्का मुख ताकती बैठती होती है— ‘ भगवान् हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, उसे हम सुनैगे । ’

“ उदायी ! तुझे ही जो मालूम पड़े, मुझे कह । ”

“ पिछले दिनों भन्ते ! (जो वह) सर्वज्ञ = सर्वदर्शी, निखिल-ज्ञान-दर्शन (= ज्ञाता) होनेका दावा करते हैं—‘ चलते, खड़े, सोते, जागते भी (मुझे) निान्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है ’ । वह मेरे शुरुते लेकर प्रश्न पूछनेपर, इधर उधर जाने लगे, बाहरकी कथामें जाने लगे । उन्होंने कोप, द्वेष और अविश्वास प्रकट किया । तब भन्ते ! मुझे भगवान् के ही प्रति प्रीति उत्पन्न हुई—‘ अहो ! निश्चय भगवान् (हैं), अहो ! निश्चय सुगत (हैं), जो इन धर्मांमें पंडित (= कुशल) हैं । ’

“ कौन हैं यह उदायी ! सर्वज्ञ = सर्वदर्शी ०, जो कि तेरे शुरुते लेकर प्रश्न पूछनेपर इधर उधर जाने लगे ० अविश्वास प्रकट किये ? ”

“ भन्ते ! निगूढ नाथ-पुत्त । ”

“ उदायी ! जो अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंको जानता है ०^३, वह मुझे आरम्भ (= पूर्व-अन्त) के विषयमें प्रश्न पूछे, और उसको मैं पूर्वान्तके विषयमें प्रश्न पूछूँ । वह मेरे पूर्वान्त-विषयक प्रश्नका उत्तर देकर, मेरे चित्तको प्रसन्न करे; और मैं उसके पूर्वान्त-विषयक प्रश्नका उत्तर देकर, उसके चित्तको प्रसन्न करूँ । जो उदायी ! ० दिव्य ० चक्षुसे ० सत्त्वोंको च्युत होते, उत्पन्न होते । देखता है । वह मुझे दूसरे छोर (= अपर-अन्त) के विषयमें प्रश्न पूछे । मैं उसे दूसरे छोरके विषयमें प्रश्न पूछूँ । वह मेरे ० प्रश्नका उत्तर दे, मेरे चित्तको प्रसन्न करे; और मैं उसके चित्तको ० । या उदायी ! जाने दो पूर्व-अन्त, जाने दो ऊपर-अन्त । तुझे धर्म बतलाता हूँ— ‘ ऐसा होनेपर, यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होता है । इसके न होनेपर, यह नहीं होता । इसके नितोष (= विनाश) होनेपर, यह निरुद्ध होता है । ’

१. म. नि. २ : ३ : ९ । २. पृष्ठ २६९ । ३. पृष्ठ १७४ । ४. पृष्ठ १७५ ।

“ भन्ते ! मैं, जो कुछ कि इसी प्रतीतिमें अनुभव किया है, उसे भी आकार-उद्देश-सहित स्मरण नहीं कर सकता, कहूँगे भन्ते ! मैं अनेक-विहित पूर्व-निवासों (= पूर्व-जन्मों) को स्मरण करूँगा—०, जैसे कि भगवान् ? भन्ते ! मैं इस वक्त पांशु-विजाचक (= चुपैल) को भी नहीं देखता, कहाँ कि मैं दिव्य-चक्षुसे ० मत्त्वोंको व्युत् ० उत्पन्न होते ० देखूँगा ०, जैसे कि भगवान् ? भन्ते ! भगवान् ने जो मुझे कहा—‘ उदायी ! जाने दो पूर्वान्त ० इसके निरोध होनेपर यह निरुद्ध होता है ।’ यह मेरे लिये अधिक पसन्द जान पड़ता है । क्या भन्ते ! मैं अपने मत (= आचार्यक) के अनुसार प्रश्नोत्तर दे, भगवान् के चित्तको प्रसन्न करूँ । ”

“ उदायी ! तेरे (अपने) मतमें क्या होता है ? ”

“ हमारे मत (= आचार्यक)में भन्ते ! ऐसा होता है—‘ यह परम-वर्ण (है), यह परम-वर्ण (है) ।’

“ उदायी ! जो यह तेरे आचार्यकमें ऐसा होता है—‘ यह परम-वर्ण, यह परम-वर्ण ’ वह कौन सा परम-वर्ण है ? ”

“ भन्ते ! जिस वर्णसे उत्तर-तर = या प्रणीततर (= उत्तमतर) दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-वर्ण है । ”

“ कौन है उदायी ! वह वर्ण; जिससे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है ? ”

“ भन्ते ! जिस वर्ण (= रङ्ग)से ० प्रणीततर (= अधिक, उत्तम) दूसरा वर्ण नहीं है; वह परम-वर्ण है । ”

“ उदायी ! यह तेरी (बात) दीर्घ- (कालतक) भी चले—‘ जिस वर्णसे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं ० ’ तोभी तू उस वर्णको नहीं बतला सकता । जैसे कि उदायी ! (कोई) पुरुष ऐसा कह—‘ मैं जो इस जनपद (= देश)में जनपद-कल्याणी (= सुन्द-रियोंकी रानी) है, उसको चाहता हूँ ० तो क्या मानते हो उदायी ! क्या ऐसा होनेपर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक नहीं होता ? ”

“ अवश्य भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका कथन अप्रामाणिक होता है । ”

“ इसी प्रकार तू उदायी !—‘ जिस वर्णसे ० प्रणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम वर्ण है ’ कहता है; और उस वर्णको नहीं बतलाता । ”

“ जैसे भन्ते ! शुभ्र, उत्तम जातिकी अठकोणी, पालिशकी हुई वैदुर्य-मणि (= हीरा), पांडु-कंधल (= लाल-दोशाल)में रखी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है ; मरनेके बादभी आत्मा इसी प्रकारके वर्णवाला हो, अरोग (= अ-विनाशी) होता है । ”

“ तो क्या मानते हो, उदायी ! शुभ्र ० वैदुर्य-मणि ० विरोचित होती है, और जो वह रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, इन दोनों वर्णों (= रङ्गों)में कौन अधिक चमकीला (= अभिक्रांततर) और प्रणीततर है ? ”

“ जो यह भन्ते ! रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, वही इन दोनों वर्णोंमें अधिक चमकीला ० है । ”

“तो क्या मानते हो, उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें जुगनू कीड़ा है और जो वह रातके अंधकारमें तेलका प्रदीप (है) ; इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला या प्रणीततर है ?”

“भन्ते ! यह जो रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है० ।”

“तो क्या मानते हो उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है, और जो वह रातके अंधकारमें महान् अग्नि-स्कंध (= आगका ढेर) है । इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते जो यह० अग्नि-स्कंध० ।”

“तो० उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें महान् अग्निस्कंध है, और जो वह रातके भिनसारमें मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें ओपधि-तारा (= शुक्र^१) है, इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते जो यह !० ओपधि-तारा० ।”

“तो० उदायी ! जो वह० ओपधि-तारा है, जो वह आधीरातको मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें उस दिनके उवासकी पूर्णिमाका चन्द्र है; इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते० जो वह चन्द्र० ।”

“तो० उदायी ! जो वह० चन्द्र है, और जो वह वर्षाके पिछे साम, शरदूके समय मेघ-रहित स्वच्छ आकाशमें मध्याह्नके समय सूर्य है; इन दोनों वर्णोंमें कौनसा अधिक चमकीला० है ?”

“भन्ते ! जो यह० सूर्य० ।”

“उदायी ! मैं ऐसे बहुतसे देवताओंको जानता हूँ, जिनमें इन चन्द्र-सूर्यका प्रकाश नहीं लगता । तबभी मैं नहीं कहता—‘जिस वर्णसे प्रणीत-तर० दूसरा वर्ण नहीं०’ । और तू तो उदायी ! जो यह जुगनू कीड़ेसे भी हीन-तर निरुद्ध-तर वर्ण है, वही परम-वर्ण है, उसीका वर्ण (= तारीफ) बखानता है ।”

“कैसा यह अच्छा भगवान् ! कैसा यह अच्छा सुगत !”

“उदायी ! क्या तू ऐसे कह रहा है—‘कैसा यह अच्छा० ।’”

“भन्ते ! हमारे आचार्यक (= मत) में ऐसा होता है—‘यह परम-वर्ण है’, ‘यह परम-वर्ण है’ । सो हम भन्ते ! भगवान् के साथ अपने आचार्यकके विषयमें पूछने = अवगाहन करने = सम-अनुभाषण करनेपर रिक्त = तुच्छ = अपराधो (से) हैं ।”

“क्या उदायी ! लोक एकान्त-सुख (= सुख-मय) है ? एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये क्या (कोई) आकारवती (= सविस्तर) प्रतिपद् (= मार्ग) है ?”

१. अ. क. “ओसधी-तारका = शुक्र-तारका (= शुक्रतारा) चूंकि उसके उदय-आरम्भसे औपध ग्रहण करते भी हैं, पीते भी हैं, इसलिये ओसधीतारा कहा जाता है” ।

“ भन्ते ! हमारे आचार्यकमें ऐसा होता है—एकांत-सुखवाला लोक है, एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकार-वती प्रतिपद् भी है ।”

“ कौन सी है उदायी !० आकारवती प्रतिपद् ?”

“ यहाँ भन्ते ! कोई (पुरुष) प्राणातिपातको छोड़, प्राण-हिंसासे विरत होता है । अदत्तादान (= विनादिया लेना = चोरी, छोड़, अदत्तादानसे विरत होता है, ०काम-मिथ्याचार (= व्यभिचार)से विरत होता है । ०मृपावाद (= झूठ बोलने)से विरत होता है । किसी एक तपोगुणको लेकर रहता है । यह है भन्ते !० आकारवती प्रतिपद् ।”

“ तो ० उदायी ! जिस समय प्राणातिपात-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी (= केवल सुख अनुभव करने वाला) होता है, या सुख-दुःखी ?”

“ सुख-दुःखी, भन्ते ! ”

“ तो ० उदायी ! जिस समय ० अदत्तादान-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा एकांत सुखी होता है, या १ सुख-दुःखी ? ”

“ सुख-दुःखी, भन्ते ! ”

“ तो ० उदायी ! जिस समय ० काम-मिथ्याचार-विरत ० । ० । मृपावाद ० । ० । ० किसी एक तपो-गुणसे युक्त होता है । क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी होता है, या सुख-दुःखी ? ”

“ सुख-दुःखी भन्ते ! ”

“ तो क्या मानते हो, उदायी ! क्या व्यवर्काण (= मिश्रित) (पुरुष)को सुख-दुःख (मिश्रित) मार्ग (= प्रतिपद्)को पाकर, एकांत-सुखवाले लोकका साक्षात्कार होता है ?”

“ कैसा यह अच्छा ! भगवान् ! ! कैसा यह अच्छा ! सुगत ! ! ”

“ उदायी ! क्या तू यह ऐसे कह रहा है—‘कैसा यह अच्छा ० । ’”

“ भन्ते ! हमारे आचार्यक (= मत)में ऐसा होता है—एकांत-सुखवाला लोक है, एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारकेलिये आकार-वती प्रतिपद् है । सो भन्ते ! हम भगवान्‌के ०भाषण करने पर चुन्छ ० हैं । क्या भन्ते ! एकांत-सुखवाला लोक है ? एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारकेलिये आकारवती प्रतिपद् है ? ”

“ है उदायी ! एकांत-सुख लोक, है आकारवती प्रतिपद् । ”

“ भन्ते ! एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारकेलिये आकार-वती प्रतिपद् कौनसी है ?”

“ यहाँ उदायी ! भिक्षु ० १ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० द्वितीय-ध्यानको ० । ० तृतीय-ध्यानको ० । यह है उदायी ! ० आकारवती प्रतिपद् । ”

“ भन्ते ! एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारकेलिये यही आकारवती प्रतिपद् है ? हतने हीसे भन्ते ! उसको एकांत-सुखलोकका साक्षात्कार होगया रहता है ? ”

“ नहीं, उदायी ! इतनेसे एकांत-सुखवाले लोकका साक्षात्कार (नहीं) होगया रहता ; यह तो एकांत-सुखलोकके साक्षात्कारकी आकारवती प्रतिपद् है । ”

ऐसा कहनेपर सकुल-उदायी परिव्राजककी परिपद् उन्नादिनी = उच्चशब्द — महाशब्द (= कोलाहल) करनेवाली हुई — यहाँ हम अपने मतसे नष्ट होंगे, यहाँ हम भ्रष्ट (= प्रणष्ट) होंगे । इससे अधिक उत्तम हम नहीं जानते । तब सकुल-उदायी परिव्राजकने, उन परिव्राजकोंको चुपकरा, भगवान्‌को कहा —

“ भन्ते ! कितनेसे इस (पुरुष) को एकान्त-सुखवाले लोकका साक्षात्कार होता है ? ”

“ यहाँ उदायी ! भिक्षु सुखको भी छोड़ो^१ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, (तब) जितने देवता एकान्त-सुखलोकमें उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ ठहरता है, संलग्न करता है, साक्षात्कार करता है । इतनेसे उदायी ! इसको एकांत-सुखवाला लोक साक्षात्कृत (= प्रत्यक्ष) होता है ।

“ उदायी ! इसी०के लिये मेरे पास ब्रह्मचर्य नहीं पालन करने । उदायी ! दूसरे उत्तर-तर = प्रणीततर (= इससे भी उत्तम) धर्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । ”

“ भन्ते ! वह धर्म० कौनसे हैं ? ”

“ उदायी ! यहाँ लोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं^२ बुद्ध भगवान्० । वह इन पाँच नीवरणोंको छोड़ चित्तके उपक्लेशों (= मलों) को ०प्रथम-ध्यान०, ०द्वितीय-ध्यान०, ०तृतीय-ध्यान०, ०चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरते हैं । यह भी उदायी ! धर्म उत्तर-तर = प्रणीत-तर है, जिसके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं । वह^३ अनेक प्रकारके पूर्व निवासको अनुस्मरण करते हैं० । ०। च्युत और उत्पन्न होते प्राणियोंको जानते हैं० । ०। ०दुःखनिरोध-गामिनी-प्रतिपद्० आसन्न-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्को यथार्थतः जानते हैं० । ० यहाँ कुछ नहीं है, जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरि-तर० धर्म है, जिसके० लिये० मेरे पास ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं । ”

ऐसा कहनेपर उदायी परिव्राजकने भगवान्‌... (से प्रव्रज्या मांगी, तब उसकी परिपद्ने) कहा —

“ उदायी ! आप श्रमण गौतमके पास मत ब्रह्मचर्यवास करें (= मत शिष्य हों), मत आप उदायी आचार्य होकर अन्तेवासी (= शिष्य) की तरह वास करें, जैसे करका (= मटकी) होकर पुरवा होवे, इसी प्रकारकी यह सम्पत् (= अवस्था) आप उदायीकी होगी । आप उदायी ! श्रमण गौतम० । ”

इस प्रकार सकुल-उदायी०की परिपद्ने सकुल-उदायी०को भगवान्‌के पास ब्रह्मचर्य-पालन करनेमें विघ्न डाला ।

१८वीं वर्षा चालिय-पर्वतमें । दिट्ठिवज्ज-सुत्त । चूलि-अस्सपुर-सुत्त ।
कजंगला-सुत्त । (वि. पू. ४५४) ।

(भगवान्) १ अठारहवीं (वर्षा) चालिय-पर्वतमें (बिताई) ।
+ + + +

दिट्ठिवज्ज-सुत्त ।

२ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् चम्पा में गंगरा पुष्करिणी के तीर विहार करते थे ।

तब वज्जिय-महित गृहपति भगवान् के दर्शन को चम्पा से निकला । वज्जिय-महित गृहपति को यह हुआ—यह भगवान् के दर्शन का काल नहीं है, भगवान् ध्यान में होंगे । मन-भावना करने वाले भिक्षुओं की भी दर्शन का यह काल नहीं, वह मन-भावना वाले भिक्षु भी (इस समय) ध्यानस्थ होंगे । क्यों न मैं जहाँ अन्य-तैर्थिक (= दूसरे पंथ वाले) परिव्राजकों का आराम है, वहाँ चूँ ।

तब वज्जिय-महित गृहपति, जहाँ अन्य-तैर्थिक परिव्राजकों का आराम था, वहाँ गया । उस समय अन्य-तैर्थिक परिव्राजक एकत्रित हो... हल्ला करते, ... नाना प्रकार की वार्थ-कथा कहते, बैठे थे । उन अन्य-तैर्थिक परिव्राजकों ने दूर से ही वज्जिय-महित गृह-पति को आते देखा । देखकर एक ने दूसरे को कहा—आप सब चुप हों, मत आप सब शब्द करें । यह श्रमण गौतम का श्रावक वज्जिय-महित गृह-पति आ रहा है । श्रमण गौतम के जितने गृहस्थ सफेद-वस्त्रधारी श्रावक चंपा में बसते हैं, यह वज्जिय-महित (= वज्जि देश में संमानित) गृहपति उनमें से एक है । यह आयुष्मान् अल्प-शब्द (= निःशब्द)-आकांक्षी, अल्प शब्द-प्रशंसक होते हैं । अल्प-शब्द परिपक्व को देखकर, क्या जाने (धर) आना चाहें ।”

तब वह परिव्राजक चुप हुये । वज्जिय-महित गृह-पति जहाँ वह परिव्राजक थे, वहाँ गया । पास जाकर उन अन्य तैर्थिक परिव्राजकों के साथ संमोदन... कर, ... एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वज्जिय-महित गृहपति को उन परिव्राजकों ने कहा—

“सचमुच गृहपति ! (क्या) श्रमण गौतम सभी तपों की निन्दा करते हैं ? (क्या) सभी रुक्ष-आजीवी (= सूखा जीवन बिताने वाले) तपस्वियों को भला-बुरा (= उपक्रोश) ... कहते हैं ।

“अन्ते ! भगवान् सभी तपों की निन्दा नहीं करते, न सभी तपस्वियों को भला-बुरा कहते हैं । निन्दनीय की भगवान् निन्दा करते हैं, प्रशंसनीय की प्रशंसा करते हैं । निन्दनीय की निन्दा करते, प्रशंसनीय की प्रशंसा करते हुये, वह भगवान् यहाँ विमज्ज्यवादी (= विभाग कर प्रशंसनीय अंश के प्रशंसक और निन्दनीय अंश के निन्दक) हैं ।”

ऐसा कहनेपर एक परिव्राजकने वज्जिय-महित गृह-पतिको कहा—

“रहने दे तू गृहपति ! जिस श्रमण गौतमकी तू प्रशंसा कर रहा है, वह श्रमण गौतम धैनयिक (= खंडन करनेवाला) अ-प्रज्ञसिक (= किप्रीका प्रतिपादन न करनेवाला) है ।”

“भन्ते ! मैं आयुष्मानोंको धर्मके साथ कहता हूँ । भगवान्ने ‘यह कुशल (= अच्छा) है, प्रतिपादन किया है, भगवान्ने ‘यह अ-कुशल (= बुरा) है’ प्रतिपादन किया है । इस प्रकार कुशल, अ-कुशलको प्रतिपादन करते हुये, भगवाद् स-प्रज्ञसिक (= सिद्धान्त-प्रतिपादक) हैं, धैनयिक = अ-प्रज्ञसिक नहीं ।”

ऐसा कहने पर वह परिव्राजक चुप हो, सूक हो, कन्धा झुकाये, अधोमुख सोच करते प्रतिभा-हीन हो बैठे । तब वज्जिय-महित गृहपति उन परिव्राजकोंको ० प्रतिभाहीनहो बैठे देख, आसनसे उठ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे वज्जिय-महित गृहपतिने जो कुछ कथा-संलाप अन्य-तैर्थिक परिव्राजकोंके साथ हुआ था, सब भगवान्से कह दिया ।

“साधु, साधु, गृहपति ! उन मोघ-पुरुषोंको समय समय पर इस प्रकारसे परास्त करना चाहिये । गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सब तप तपना चाहिये,’ न मैं कहता हूँ—‘सब तप नहीं तपना चाहिये’ । गृहपति ! मैं नहीं कहता हूँ—‘सब.....(व्रत) धारण करना चाहिये’ । न मैं कहता हूँ—‘सब (व्रत) न धारण करना चाहिये’ । गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सब प्रधानों (निर्वाणसंबंधी प्रयत्नों)में लगना चाहिये,’ न मैं कहता हूँ—‘सब प्रधानों में न लगना चाहिये ।’ गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सभी वर्जन वर्जित करना चाहिये,’ ० । गृहपति ! मैं नहीं कहता—‘सभी विमुक्तियाँ छोड़नी चाहियें,’ ० ।

“गृहपति ! जिस तपको तपते इसके अकुशल-धर्म (= पाप) बढ़ते हैं, कुशल-धर्म (= पुण्य) क्षीण होते हैं, ‘ऐसा तप न करना चाहिये’ कहता हूँ । जिस तपको तपते इसके अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं, ‘ऐसा तप तपना चाहिये’—कहता हूँ । जिस व्रत-ग्रहणसे ० । जिस प्रधानमें लगनेसे ० । जिस प्रति-निःसर्ग (= वर्जन) के वर्जित करने से ० । जिस विमुक्तिके छोड़नेसे ० ।”

तब वज्जि-महित गृहपति भगवान्से धार्मिक-कथा द्वारा ० सुमुत्तेजित, संप्रशंसित हो, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, चला गया ।

तब वज्जि-महित गृह-पतिके चले जानेके थोड़ीही देर बाद, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया ।

“भिक्षुओ ! जो भिक्षु इस धर्म-विनयमें अल्प-मल-वाला है, वह भी अन्य-तैर्थिक परिव्राजकोंको धर्मके साथ, इसी प्रकार सुनियहके साथ, सुनिगृहीत (= सुपराजित) करे; जैसेकि वज्जि-महित गृहपतिने निगृहीत किया ।

चूल-अस्सपुर-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् अंग(देश)में अगोंके कस्बे अश्वपुरमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—“भिक्षुओ !”

“भद्रन्त ! ” कह उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । भगवान् ने कहा—

“भिक्षुओ ! ‘श्रमण’ ‘श्रमण’ लोग नाम धरते हैं । तुमलोग भी, ‘तुम कौन’हो पृछनेपर ‘(हम) श्रमण हैं’ उत्तर देते हो । ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम लोगोंको ऐसा सीखना चाहिये—जो वह श्रमणको सच करनेवाला मार्ग है, हम उस मार्गपर आरुढ़ होंगे, इस प्रकार यह हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा (=दावा) यथार्थ होगी । (और) जिनके (दिने) चीवर (= वस्त्र), पिंड-पात (=भिक्षा), शयनासन (=निवास), ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य (=रोगोंका औषध-पथ्य) सामग्रीका हम उपभोग करते हैं । (तब) उनके (किये) हमारे प्रति वह (दान-) कार्यभी महाफलवाले महामाहात्म्यवाले होंगे; और हमारी भी यह प्रव्रज्या निर्मल सफर = स-उदय होगी ।

“ भिक्षुओ ! भिक्षु श्रमणको सच करनेवाले मार्ग(=श्रमण-सामीची प्रतिपदा)पर कैसे आरुढ़ नहीं होता ? भिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु (=लोभो) भिक्षुको अभिध्या नष्ट नहीं होती, द्रोह-सहित चित्तवाले(=व्यापन्नचित्त)का व्यापाद (=द्रोह) नष्ट नहीं हुआ रहता, क्रोधीका क्रोध०, पाखंडी (=उपनाही) का पाखंड०, मर्षीकी क्लृप्त (=आमर्ष =अमरु) ०, पलासी(=प्रदासी=निष्ठुर)का पलास०, ईर्ष्यालुकी ईर्ष्या०, मत्सरीका मत्सर (=कृपणता) ०, शठकी शठता०, मायावी(=वंचक)को माया०, पापेच्छु (=वद-नीयत)की पापेच्छा०, मिथ्या-दृष्टि (=झूठे सिद्धान्तवाले) की मिथ्या दृष्टि (=झूठी धारणा) नष्ट नहीं हुई रहती । वह इन श्रमण-मलों = श्रमण-दोषों = श्रमण-कसटों, अपायको ले जानेवाले, दुर्गतिको अनुभव करानेवाले कारणोंके, अ-विनाशते ‘श्रमण-सामीची-प्रतिपद’पर आरुढ़ नहीं हुआ, (ऐसा) मैं कहता हूँ । जैसे भिक्षुओ ! मटन नासक ... तेज, दुधारा आयुध (=हथियार) होता है, वह संघाटीसे टँका लिप्टा हो; उसके ही गमान भिक्षुओ ! मैं इस भिक्षुकी प्रव्रज्या कहता हूँ ।

“ भिक्षुओ ! मैं संघाटी(=भिक्षु-वस्त्र)वालेके संघाटी-धारण मात्रसे, श्रमणता (=श्रामण्य) नहीं कहता । अचेलक(=वस्त्र-रहित)के नंगे रहने मात्रसे श्रामण्य (=साधुपन) नहीं कहता । भिक्षुओ ! रजोजलिक(=कीचड़-वासी साधु)की रजोजलिकता मात्रसे श्रामण्य नहीं कहता । ... उदकावरोहक(=जल-वासी)के जलवास मात्रसे० । वृक्ष-मूलिक(=सदा वृक्षके नीचे रहने वाले)के वृक्षके नीचे वास मात्रसे० । अध्यवकाशिक (=चौड़ेमें रहने वाले)० । उग्रभट्टक(=सदा खड़ा रहने वाले)० । पर्याय-भक्तिक (बीच बीचमें निराहार रह, भोजन करने वाले)० । मंत्र-अध्यायक(=वेद-पाठो)के संज्ञ-अध्ययन मात्रसे मैं श्रामण्य नहीं कहता । जटिलकके जटा-धारण मात्रसे० ।

“ भिक्षुओ ! यदि संघाटिकके संघाटी-धारण मात्रसे, अभिध्यालुका लोभ हट जाता, व्यापाद हट जाता, ०क्रोध०, ०उपनाह०, ०मर्ष०, ०पलास०, ०ईर्ष्या०, ०मात्सर्य०, ०शठता०, ०माया०, ०पापेच्छा०, मिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या दृष्टि हट जाती; तो उसको मित्र-अमात्य जाति-बन्धु पैदा होते ही, संघाटिक बना देते, संघाटिकताका ही उपदेश करते— ‘आ भद्रमुख ! तू संघाटिक होजा । संघाटिक होनेपर संघाटी-धारण मात्रसे, तुझ अभिध्यालुका

लोभ नष्ट हो जायगा । ० । मिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी ।' क्योंकि भिक्षुओ ! मैं किसी किसी संघाटिकको भी अभिध्यालु, व्यापन्न-चित्त, क्रोधो, उपनाही, मर्षी, पलासी, ईर्ष्यालु, मत्सरी, शठ, मायावी, पापेच्छु, मिथ्या-दृष्टि देखता हूँ, इसलिये संघाटिकके संघाटी-धारण मात्रसे श्रामण्य नहीं कहता ।

“ भिक्षुओ ! यदि अचलककी अचलकता-मात्र से ० । ० रजोजलिलककी रजोजलिल-कता मात्रसे ० । ० उदकावरोहकके उदकावरोहण मात्रसे ० । वृक्ष-मूलिककी वृक्ष-मूलिकता मात्रसे ० । ० अध्यवकाशिक ० । ० उन्मत्तिक ० । ० पर्याय-भक्तिक ० । ० मंत्र-अध्यायक ० । ० जटिलकके जटा-धारण मात्रसे ० अभिध्या ०—० मिथ्या-दृष्टि नष्ट होती ० ।

“ भिक्षुओ ! भिक्षु श्रमण-सामीची-प्रतिपद् (= सच्चा श्रमण बनानेवाले मार्ग) पर कैसे मार्गारूढ होता है ? भिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु भिक्षुकी अभिध्या (= लोभ) नष्ट होती है, ०—० मिथ्यादृष्टि नष्ट होती है; (वह) इन श्रमण-मलों के विनाशसे श्रमण-सामीची-प्रतिपद् पर मार्गारूढ होनेहीसे कहता हूँ । (फिर) वह इन सभी पापक अ-कुशल धर्मोंसे, अपनेको विशुद्ध देखता है, अपनेको विमुक्त देखता है । (फिर) इन सभी पापक धर्मोंसे अपनेको विशुद्ध विमुक्त देखनेवाले उस (पुरुष) को, प्रमोद उत्पन्न होता है । प्रसुदितको प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीतिमानकी काया स्थिर होती है । स्थिर-शरीर मुख अनुभव करता है । सुखितका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । वह (१) मैत्रीयुक्त चित्तसे एकदिशाको प्रभावितकर विहरता है, और दूसरी दिशा, और तीसरी, और चौथी, इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिरछे, सबकी इच्छासे, सबके अर्थ, सभी लोकको विपुल, महान्, अ-प्रमाण, अ-अंश, ह्ये-रहित मैत्री-पूर्ण चित्तसे प्रभावितकर विहरता है । (२) कल्याण-युक्त चित्तसे ० । (३) सुदिता-युक्त चित्तसे ० । (३) उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० ।

“ जैसे भिक्षुओ ! स्वच्छ, मधुर, शीतल जलवाली ‘ रमणीय सुन्दर घाटोंवाली पुष्करिणी हो । यदि पूर्वदिशासे भी घाममें तपा (= धर्म-अभितप्त) = धर्म-परेत, थका, तृपित = पिपासित पुरुष आवे; वह उस पुष्करिणीको पाकर उदक-पिपासाको दूर करे, घामके तापको दूर करे । पश्चिम-दिशासे भी ० । उत्तर-दिशासे भी ० । दक्षिण-दिशासे भी ० । जहाँ कहींसे भी ० । ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि क्षत्रिय-कुलसे घरसे वेधर प्रव्रजित होवे, और वह तथागतके उपदेश किये धर्मको प्राप्तकर, इस प्रकार मैत्री, कल्याण, सुदिता, उपेक्षाकी भावना करे, (तो वह) आध्यात्मिक शान्तिको प्राप्त करता है । अध्यात्मिक शान्ति (= उपशम) से ही ‘ श्रमण-सामीची-प्रतिपद् पर मार्गारूढ है ’ कहता हूँ । ० यदि ब्राह्मण-कुलसे ० । ० यदि वैश्यकुलसे ० । ० जिस किसी कुलसे भी घरसे वेधर प्रव्रजित ० ।

“ क्षत्रिय-कुलसे भी घरसे वेधर प्रव्रजित हो । और वह आसवों (= चित्त-दोषों) के क्षयसे, ‘ आसव-रहित चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरता है । आसवोंके क्षयसे श्रमण होता है । ब्राह्मण-कुलसे भी ० । वैश्य-कुलसे भी ० । शूद्र-कुलसे भी ० । जिस किसी कुलसे भी ० । ”

भगवान् ने यह कहा, उन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो भगवान् के भाषणको अनुमोदित किया ।

कर्मविवेक-सूक्त ।

१. ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कर्मविवेकमें विचार करते थे ।

तब बहुतसे कर्मविवेकके उपासक जहाँ कर्मविवेक भिक्षुगो थी, वहाँ गये । जाकर कर्मविवेक भिक्षुगोको अभिवादनकर, एक ओर बैठे । एक ओर बैठे वे उपासक कर्मविवेक भिक्षुगो को बोले—

“अव्या ! भगवान्ने यह कहा है—‘महाप्रश्नोंमें एक प्रश्न, एक उद्देश=एक उत्तर, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नव, दस प्रश्न, दस उद्देश दस उत्तर (=व्याकरण)’ हैं । अव्या ! भगवान्ने इस संक्षिप्त कथनका विस्तारसे कैसे अर्थ समझना चाहिये ?”

“आवुसो ! मैंने इसे भगवान्ने मुखसे नहीं सुना, नहीं ग्रहण किया ; और मनकी भावना करने वाले भिक्षुओंके मुखसे भी नहीं सुना, नहीं ग्रहण किया ; बल्कि यहाँ जो मुखे मनन पड़ता है, उसको सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहती हूँ ।”

“अच्छा अव्या !” कह उपसकोंने—उत्तर दिया । कर्मविवेक भिक्षुगोने कहा—

“एक प्रश्न, एक उद्देश, एक व्याकरण (=उत्तर) ऐसा जो भगवान्ने कहा । सो किस कारण ऐसा कहा ? आवुसो ! एक वस्तुमें भिक्षु भली प्रकार निवेद (=उदासीनता) को प्राप्त हो, भलीप्रकार विरागको प्राप्त हो, भलीप्रकार विरक्त हो, अच्छी प्रकार अन्त-दर्शी हो, समानताके अर्थको प्राप्त हो, इसी जन्ममें दुःखका अन्त करनेवाला होता है । किस एक धर्ममें ? ‘सर्वो सत्त्व (=प्राणा) आहार-स्थितिक (=आहारपर निर्भर) हूँ ।’ आवुसो ! इस एक वस्तुमें भिक्षु । जो भगवान्ने ‘एक प्रश्न, एक उद्देश, एक व्याकरण’ कहा, सो इसी कारणसे कहा । सो किस कारणसे ऐसा कहा ? आवुसो ! दो धर्मोंमें भिक्षु भली प्रकार निवेदको प्राप्त । किन दो धर्मोंमें ? नाम और रूपमें । १। ‘तीन प्रश्न तीन उद्देश तीन व्याकरण’ जो भगवान्ने ऐसा कहा ; (सो) किस कारणसे ऐसा कहा ? आवुसो ! तीन धर्मोंमें भिक्षु भली प्रकार निवेदको प्राप्त । किन तीन धर्मोंमें ? तीनों वेदनाओं (=दुःख, दुःख, न सुख-न दुःख) में । १।

“चार प्रश्न, चार उद्देश, चार व्याकरण ऐसा जो भगवान्ने कहा ; सो किस कारणसे ऐसा कहा ? आवुसो ! चार धर्मोंमें भिक्षु अच्छी प्रकार (=सम्यक्) चित्तको भावना कर (=सुभावित-चित्त) अच्छी तरह अन्त-दर्शी, समानताके अर्थको प्राप्त हो, इसी जन्ममें दुःख का अन्त करने वाला होता है । किन चार धर्मोंमें ? चार स्मृति प्रत्यान । पाँच धर्मोंमें... सुभावित-चित्त । किन पाँच धर्मोंमें ? पाँच इन्द्रियोसे । छः धर्मोंमें... सुभावित-चित्त । किन छः धर्मोंमें ? छः निःसरणीय धातुओंमें । सात धर्मोंमें... सुभावित-चित्त । सात धोव्यङ्ग्योंमें । आठ धर्मोंमें सम्यक् निवेदको प्राप्त । नव सत्त्वावास (=प्राणियोंके देव नानुप आदि नव आवास) । दस धर्मोंमें सम्यक् सुभावित-चित्त । दश कुशल कर्म-पथोंमें । ‘दस प्रश्न, दस उद्देश, दस व्याकरण’ ऐसा जो भगवान्ने कहा सो इसी

१. अ. नि. १:१:३:८ । २. कर्मजोल (जि० संथाल-पर्वना) । ३. पृष्ठ ११८-२७ । ४. पृष्ठ २६९ । ५. देखो संगीत-परिचय सूक्त ।

कारणसे कहा । इस प्रकार आवुसो ! भगवान् ने 'महाप्रश्नोंमें, एक प्रश्न, एक उद्देश, एक व्याकरण—०दश प्रश्न, दश उद्देश, दश व्याकरण' कहा । आवुसो ! भगवान् के इस संक्षिप्त कथनका मैं ऐसा अर्थ जाननी हूँ । आवुसो ! यदि चाहो, तो तुम भगवान् के पास जाकर इस बात को पूछो, जैसा भगवान् व्याकरण, (= उत्तर) करें, वैसा धारण करो ।”

“अच्छा अय्या !” कह, कजंगला के उपासक कजंगला भिक्षुगी के भाषणको अभि-नन्दितकर, कजंगला भिक्षुणीको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे कजंगला-निवासी उपासकों ने कजंगला भिक्षुणी के साथ जितना कथा-संलाप हुआ था, उस सबको भगवान् को कह दिया ।

“साधु साधु, गृहपतियो ! कजंगला भिक्षुणी पंडिता हैं । कजंगला भिक्षुणी महा-पंडिता हैं । कजंगला भिक्षुणी महाप्रज्ञा हैं । यदि गृहपतियो ! तुमने मेरे पास आकर इस बातको पूछा होता ; तो मैं भी इसे वैसे ही व्याकरण करता, जैसे कजंगला भिक्षुणी ने व्याकरण किया । यही उसका अर्थ (है,) इसीको धारण करना ।

इन्द्रिय-भावना-सुत्त । सम्बहुत-सुत्त । उद्गायि-सुत्त । गेयिय-सुत्त ।

(वि. पू. ४५४-५३) ।

^१ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कज्जगलामें खेणुवन (= ^२सुखेखुवन) में विहार करते थे ।

तब पारासिवियका अन्तेवासी (= शिष्य) उत्तर-माणवक जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन कर.... एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पारासिवियक अन्तेवासी उत्तर माणवकको भगवान्ने कहा —

“ उत्तर ! क्या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावना (-सम्बन्धी) उपदेश करता है ? ”

“ हे गौतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय भावनाका उपदेश करता है । ”

“ तो उत्तर ! कैसे इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ? ”

“ हे गौतम ! आंखसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना । इस प्रकार हे गौतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है । ”

“ जैसा पारासिविय ब्राह्मणका वचन है, वैसा होनेपर, उत्तर ! अन्धा इन्द्रिय-भावना करनेवाला (= भावितेन्द्रिय) होगा, बधिर भावितेन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! अन्धा आंखसे रूप नहीं देखता, बधिर कानसे शब्द नहीं सुनता । ”

ऐसा कहनेपर पारासिवियका अन्तेवासी उत्तर माणवक चुप, सूक, गर्दन झुकाये, अधोमुख, सोचता, प्रतिभाहीन, हो बैठा । तब भगवान्ने उत्तर माणवकको चुप० जानकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

“ अनन्द ! पारासिविय ब्राह्मण श्रावकों (= शिष्यों) को दूसरी तरह (= अन्यथा) इन्द्रिय-भावना उपदेश करता है, और आर्योंके विनयमें दूसरी तरह अनुत्तर (= सर्वोत्कृष्ट) भावना होती है । ”

“ भगवान् इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान् आर्य-विनय (= बौद्ध-धर्म) के अनुत्तर इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करें । भगवान्से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे । ”

“ तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें कटो, कहता हूँ । ” “ अच्छा भन्ते ! ”....

भगवान्ने यह कहा—

“ कैसे आनन्द ! आर्य-विनयमें अनुत्तर इन्द्रिय-भावना होती है ? यहां आनन्द ! वस्तु (= आंख)से रूपको देखकर भिक्षुको मनाप (= पसन्द मालूम) होता है, अ-मनाप होता है, मनाप-अमनाप होता है । वह ऐसा जानता है—‘यह मुझे मनाप उत्पन्न हुआ, अ-मनाप०,

१. म. नि १३ : १ : १० । २. ‘खेखुवन’, ‘सुखेखुवन’ भी पाठ हैं ।

मनाप-अ-मनाप ० । किन्तु यह संस्कृत (=कृत, कृत्रिम) = औदारिक = प्रतीत्य-समुत्पन्न (=हेतु-जनित) है । यही शान्त, यही प्रणीत (=उत्तम) है, जो कि यह (रूप आदिसे) उपेक्षा । (तव) उसका वह उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, ० मनाप-अ-मनाप निरुद्ध (=नष्ट) होजाता है । उपेक्षा ठहरती है । जैसे आनन्द ! आंखवाला पुरुष पलक चढ़ाकर गिरादे, पलक गिराकर चढ़ादे; इसी तरह आनन्द ! जिस किसीको इतना शीघ्र, इतनी जल्दी, इतनी आसानीसे, उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनाप, उत्पन्न मनाप-अमनाप दूर होजाते हैं, उपेक्षा ठहरती है । यह आनन्द ! आर्य-विनयमें चक्षुसे जाने जानेवाले (=चक्षुर्विज्ञेय) रूपोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! श्रोत्रसे शब्दको सुनकर ० । ० उपेक्षा ठहरती है । जैसेकि आनन्द ! बलवान् पुरुष अप्रयास चुटकी बजावे; ऐसेही आनन्द ! जिस किसीको इतना शीघ्र ० । यह आनन्द ! आर्य-विनयमें श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! घ्राणसे गंधको सूँघकर ० । ० उपेक्षा ठहरती है । जैसे कि आनन्द ! पत्र पत्रमें थोड़ीसी हवासे पानीके बुल-बुले उठते हैं, ठहरते नहीं; ऐसेही आनन्द ! ० । ० यह ० घ्राण-विज्ञेय गंधोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । और फिर आनन्द ! जिह्वासे रस चखकर ० । ० उपेक्षा ठहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान् पुरुष जिह्वाके नोकपर खेल-पिंड (=थूक-कफ) जमाकर, अप्रयास ही फेंकदे; ऐसे ही आनन्द ! ० । यह ० जिह्वा-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । और फिर आनन्द ! काया (=त्वक्)से स्प्रष्टव्यके स्पर्शसे ० । ० उपेक्षा ठहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान् पुरुष समेटी बांहको फैलावे, फैलाई बांहको समेटे; ऐसेही आनन्द ! ० । यह ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्योंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । और फिर आनन्द ! मनसे धर्मको जानकर ० । ० उपेक्षा ठहरती है । जैसे कि आनन्द ! बलवान् पुरुष दिनमें तपे लोहेके कड़ाहपर दो-तीन पानीकी बूँद डाले; ...आनन्द ! पानीकी बूँद पड़कर ...तुरन्त ही ... क्षयको प्राप्त हो जाये । ऐसेही आनन्द ! ० । यह मन-विज्ञेय धर्मोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है ।

“यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर, भिक्षुको मनाप (=प्रिय) उत्पन्न होता है, अ-मनाप उत्पन्न होता है, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न मनाप, ०अमनाप, मनाप-अमनाप से दुःखित होता है, घबराता है, घिना करता है । श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । घ्राणसे गंध सूँघकर ० । जिह्वासे रस चखकर ० । कायासे स्प्रष्टव्य छूकर ० । मनसे धर्म जानकर, भिक्षुको मनाप ०, अमनाप ०, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न मनाप, अ-मनाप, मनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घृणा करता है । इस प्रकार आनन्द ! शैक्ष्य (=जिसको अभी सीखना है, सेख;-प्रतिपद् (=पटिपदा) होती है ।

“कैसे आनन्द ! भावितेंद्रिय हो, आर्य (अर्हत्, अशैक्ष्य = अ-सेख) होता है ? यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर ० श्रोत्रसे ०, घ्राणसे ०, जिह्वासे ०, कायासे ०, मनसे धर्म जानकर, मनाप ०, ०अ-मनाप, ०मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह यदि चाहता है, कि प्रतिकूलमें अ-प्रतिकूल जान विहार करूँ, अ-प्रतिकूल जानतेही वहाँ विहार करता है । यदि चाहता है, कि अ-प्रतिकूलमें प्रतिकूल जान विहार करूँ; प्रतिकूल जानतेही वहाँ विहार करता है ।

उदायि-सुत्त ।

३:१२ ।

वदि चाहता है,—प्रतिहृत्, अ-प्रतिहृत् दोनों वर्जित कर, स्मृति-मन्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक से विहार करें; वह स्मृति-मन्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है । इस प्रकार आनन्द ! भागिनेन्द्रिय आर्य (=मुक्त) होता है ।

“इस प्रकार आनन्द ! मैंने आर्य-विनयको अनुत्तर इन्द्रिय-भावना उपदेश करदी; यौन्य-प्रतिपद भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आर्य भी उपदेश कर दिया । हितैषी, अनुकम्पक धास्ता (=गुरु) को अनुकम्पा (=दया) करके, श्रावकों के लिये जैसे करना चाहिये, वैसा मैंने तुम लोगोंके लिये कर दिया । आनन्द ! यह वृक्षमूल (=वृक्षके नीचेकी भूमि) है, यह ग्रन्थ घर है, ध्यान करो आनन्द ! मत प्रमाद करो : पीछे अफसोस मत करना । यह सुन्दार लिये हमारे अनुयासन हैं ।”

भगवान्ने यह कहा, आयुष्मान् आनन्दने मन्तुष्ट हो, भगवान्के भाषणको अनुमोदित किया ।

संवहुल-सुत्त ।

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् सुख (देश) में शिलावर्ता में विहार करते थे ।

उस समय भगवान्ने थोड़ी दूर पर बहुतसे प्रमाद-रहित, उद्योगी, संयमी भिक्षु विहार करने थे । तब पापी मार, बड़ी जग बढाये, मृग-वर्म पहिने, टोड़े (=गोपानकी) की तरह कमरवाला वृद्धा वन, टुकुर टुकुर ताकते, गूलरका दंठ लिये, प्राणका रूप बना, जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ गया । जाकर उन भिक्षुओंको बोला—

“आप सब प्रव्रजित ! क्षति-तरण, बहुत काले-केश-वाले, भद्र (=सुन्दर) प्रथम यौवनसे युक्त, कामोंमें (अभी) न खेले हुये हैं । आप सब मानुष-कामोंको भोग करें । वर्तमानको छोड़कर मत कालान्तरकी (चीज) के पीछे दौड़ें ।”

“प्राण ! हम वर्तमान छोड़कर कालान्तर की (चीज) के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं । कालान्तरकी (चीज) छोड़कर प्राण ! हम वर्तमानके पीछे दौड़ रहे हैं । प्राण ! भगवान्ने कामोंको बहुत दुःख-वाले, बहुत प्रयास-वाले, दुष्परिणाम-वाले, कालिक (कालान्तरका) कहा है । यह धर्म सांठष्टिक (=वर्तमानमें फलप्रद), न-कालिक, यहाँ देखा जानेवाला, पान पहुँचाने वाला, पंडितोंद्वारा प्रतिशरीरमें अनुभव करने योग्य है”

ऐसा कहनेपर पापी मार सिर हिला, जीभ निकाल, टंडा टेकते चला गया ।

उदायि-सुत्त ।

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् सुख (देश) में सुखोंके कस्ये सेतकाणिकमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् उदायी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन-कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् उदायीने भगवान्को कहा—

१. सं. नि. ४:३:१ । २. हजारीबाग और संथाल-पर्वना जिलोंका कितनाही अंश ।
३. सं. नि. ४५:३:१० ।

“ भन्ते ! आश्चर्य !! भन्ते ! अद्भुत !! भगवान्‌के विषयमें प्रेम, गौरव, लज्जा, भय मेरे लिये कितना है । भन्ते ! पहिले गृहस्थ होते मुझे धर्मसे बहुत लास न मिला था । संघसे०। सो मैं भगवान्‌में प्रेम, गौरव, लज्जा, भयके कारण, वरसे वेधर हो प्रव्रजित हुआ । तब मुझे भगवान्‌ने धर्म उपदेश किया—ऐसे रूप हैं, ऐसे रूपोंकी उत्पत्ति (=समुदय) है, ऐसे रूपोंका विनाश है । ऐसी वेदना है, ऐसे वेदनाकी उत्पत्ति है, ऐसे वेदनाका अस्तगमन (=विनाश) है । ऐसे संज्ञा है० । ऐसे संस्कार० । ऐसे विज्ञान० । सो मैंने भन्ते ! शून्य-आगारमें रहते, इन पांच उपादान-स्कंधोंको उल्टा सीधाकर दोहराते—‘यह दुःख है’ इसे यथार्थसे जाना, ‘यह दुःख समुदय है’०, ‘यह दुःख-निरोध है’०, ‘यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है’० । धर्मको मैंने भन्ते ! देख लिया, मार्ग मिल गया । वह मेरे द्वारा भावित=बहुली कृत (हो) वैसा विहार करते—मुझे वैसा भावको ले जायगा ; जिससे कि मैं जानूँगा—‘जाति (=जन्म) क्षय होगई, ब्रह्मचर्यवास पूरा होचुका, करना था, सो कर लिया, (अब) दूसरा यहांके लिये (कुछ करना) नहीं (है)’—स्मृति संवोध्दयंग भन्ते ! मुझे मिल गया । वह मेरे द्वारा भावित बहुलीकृत हो० । उपेक्षा संवोध्दयंग भन्ते ! मुझे वह मार्ग मिल गया ; वह मेरे द्वारा भावित० हो० ।

“ साधु, साधु, उदायी ! उदायी ! तुझे वह मार्ग मिल गया । जो तेरे द्वारा भावित=बहुलीकृत हो, वैसा वैसा विहार करते, वैसा भावको ले जायगा, जिससे कि तू जानैगा—‘जाति क्षय होगई, ब्रह्मचर्य-वास पूरा होचुका, करना था सो कर लिया (अब) दूसरा यहां (करनेको) नहीं है ।’

३ भगवान्‌ने उन्नीसवीं (वर्षा) भी चालिय-पर्वतमें (बिताई) ।

+ + + + +

मेघिय-सुत्त ।

४ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ चालिका (=चालिय)में चालिकापर्वतपर विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान्‌ मेघिय भगवान्‌के उपस्थाक (=हज्जरी) थे । तब आयुष्मान्‌ मेघिय जहां भगवान्‌ थे, वहां गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर खड़े हो गये । एक ओर खड़े आयुष्मान्‌ मेघियने भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! मैं जन्तु-ग्राममें पिंडके (=भिक्षा)के लिए जाना चाहता हूँ ।”

“ मेघिय ! जिसका तू काल समझता है, (वैसाकर) ।”

तब आयुष्मान्‌ मेघियने पूर्वाह्न-समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, जन्तु-ग्राममें पिंड-पातके लिये प्रवेश किया । जन्तु-ग्राममें पिंड-चारका, भोजनके बाद कृमि-काला नदीके तीरपर गये । जाकर कृमि-काला नदीके तीर चहल-कदमी (=जंघा-विहार) करते, विचरते उन्होंने सुन्दर रमणीय आश्रय देखा—

“ओतो ! यह योगभित्ती तुल्यवर्गके अभ्यास (= प्रधान)के योग्य स्थान है । यदि भगवान् सुते आज्ञा दे, तो मैं योगके लिये इस आश्रममें आऊँ ।”

तब आयुष्मान् मेधिय जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् मेधियने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! मैं पुराण-समय पढ़ियकर पात्र-चीवर ले, जन्तु-ग्राममें पिंडके लिये गया ।० भोजनके बाद...कुम्भिकाया नदीके तीरपर गया । सुन्दर रमणीय आश्रम-वन देखा । देखकर सुते मनः हुआ—ओतो ! यह० । यदि भन्ते ! भगवान् सुते अनुज्ञा दे, तो उस आश्रम-वनमें प्रवास (= योग-प्रयत्न) के लिये जाऊँ ।”

ऐसा कहतेपर भगवान्ने आयुष्मान् मेधियको कहा—

“मेधिय ! तब तब दृष्टो; जब तब कि दूसरा कोई भिक्षु आ जाये । मैं अकेला हूँ ।”

दूसरी बार भी आयुष्मान् मेधियने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! भगवान्को (अथ) आगे कुछ करनेको नहीं है । कियेका लोप करना (=प्रतिषेध) नहीं है । सुते भन्ते ! आगे करनेको है, कियेका लोप करना है । यदि भन्ते ! भगवान् सुते आज्ञा दें ० ।”

दूसरी बारभी भगवान्ने आ० मेधियको कहा—“मेधिय ! तब तक दृष्टो ० ।”

तीसरी बारभी ० मेधियने ० यह कहा—“भन्ते ! भगवान्को आगे कुछ करनेको नहीं है ० ।”

“मेधिय ! ‘प्रधान (=योग) : कर्मेवाय को क्या कहें ? मेधिय ! जिसका तू काल समझे (देना कर) ।”

तब आयुष्मान् मेधिय आश्रममें उठकर, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणकर, जहाँ वह आसना योग था, वहाँ गये । जाकर उस आश्रमके भीतर घुसकर, एक वृक्षके नीचे दिनके विहाराको बैठे । तब आयुष्मान् मेधियको उस आश्रममें निवास करते, अधिकतर तीन पाप=अ-कुशल चित्तके (मनमें) पैदा होते थे । जैनेकि काम-चित्तके (=काम भाग संशयो-विचार), व्यापाद=द्वेष-चित्तके, विहिंसा=(हिंसा)-चित्तके । तब आयुष्मान् मेधियका हुआ—

‘आश्चर्य ! भो !! अद्भुत ! भो !! श्रद्धासे मैं घासे घेवर हो प्रवर्जित हुआ हूँ । तो भी मैं तीन पाप ० चित्तों में—काम-चित्तके, व्यापाद-चित्तके, विहिंसा-चित्तकेसे युक्त हूँ ।

तब आयुष्मान् मेधिय सार्यकाल भावनासे उठकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् मेधियने कहा—

“आश्चर्य ! भो !! ० ।”

“मेधिय ! अ-परिपक्व चित्त-विमुक्तिको परिपक्व करनेके लिये पांच धर्म (=वातें) हैं । कौनसे पांच ? (१) मेधिय ! भिक्षु कल्याण-मित्र (=अच्छे मित्रों वाला) = कल्याण-सहाय होना, अपरिपक्वचित्त-विमुक्तिके परिपक्व करनेके लिये यह प्रथम धर्म है । (२) फिर मेधिय ।

भिक्षु शीलवान् होता है, प्राप्तिमोक्ष (रूपी) संवर (= रक्षा) से रक्षित, आचारगोचरसे संयुक्त, छोटे दोषोंमें भी भय खानेवाला होता है । शिक्षापदों (= सदाचार-नियमों) को ग्रहण कर अभ्यास करता है । मेधिय ! अपरिपक्व चित्त-विमुक्तिके परिपक्व करनेके लिये यह द्वितीयधर्म है । और फिर मेधिय ! जो यह कथायें चुभनेवाली, चित्तको खोलनेमें सहायक; केवल-निर्वेद (उदासीनता), विराग, निरोध = उपशम, अभिज्ञा = संबोध, निर्वाणके लिये हैं, जैसेकि— अल्पेच्छ-कथा, सन्तुष्टि-कथा, प्रविवेक-कथा, अ-संसर्ग-कथा, वीर्याम्भ (= उद्योग)-कथा, शील-कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञा-कथा, विमुक्ति (= मुक्ति)-कथा, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-कथा । ऐसी कथाओंको बिना कठिनाईके (सुनने) पाता है । मेधिय ! ० यह तृतीय धर्म है । (४) और फिर मेधिय ! भिक्षु अकुशल-धर्मोंके हटानेके लिये, कुशल धर्मोंकी प्राप्तिके लिये उद्योगी (= आरब्ध-वीर्य) = स्थामवान् = दृढ़-पराक्रम होता है । कुशल-धर्मों = अच्छे-कामों में जुआ न फेंकनेवाला ० । मेधिय ! यह चतुर्थ धर्म है । (५) और फिर मेधिय ! भिक्षु प्रज्ञावान् हो = उदय-अस्तको जानेवाली, आर्य निर्वेधिक, भली प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जानेवाली प्रज्ञासे युक्त होता है । मेधिय ! ० यह पंचम धर्म है । ० ।

“ मेधिय ! कल्याण-मित्र, = कल्याण-सहाय • भिक्षुके लिये यह आवश्यक है, कि वह शीलवान् हो । ० यह आवश्यक है, कि कथा चुभनेवाली ० । ० यह आवश्यक है, कि कुशल-धर्मोंके हटानेके लिये ० । ० यह आवश्यक है, कि प्रज्ञावान् हो ० ।

“ मेधिय ! उस भिक्षुको इन पांच धर्मोंमें स्थित हो, ऊपरके (इन) चार धर्मोंकी भावना करनी चाहिये— (१) रागके प्रहाण (= नाश) के लिये अशुभा (-भावना) भावना करनी चाहिये, (२) व्यापाद (= द्वेष) के प्रहाणके लिये-मैत्री (भावना) भावना करनी चाहिये । (३) वितर्कके नाशके लिये आनापान-स्मृति (= प्राणायाम) करनी चाहिये । (४) अहंकार (= अस्मिमान) के विनाशके लिये अनित्य-संज्ञा (= सव क्षणिक अनित्य है, यह ज्ञान) ० । अनित्य-संज्ञी (= सबको अनित्य समझनेवाले) को मेधिय ! अन-आत्म संज्ञा ठहरती है । अनात्म-संज्ञी अस्मिमानके नाशको प्राप्त होता है, इसी जन्ममें निर्वाणको (प्राप्त होता है) । ”

तब भगवान् इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान बोले—

“ मनके उत्पीडक, ऊपर न निकले, जो क्षुद्र वितर्क, सूक्ष्म वितर्क हैं । इन मनके वितर्कोंको न जानकर भ्रान्त-चित्त (पुरुष) आवागमनमें दौड़ता है । इन मनके वितर्कोंको जानकर स्मृतिमान् (पुरुष), तत्पर हों संयम करता है । बुद्धने मनके इन अशेष-उद्भूत उत्पीडाओंका विनाशकर दिया । ”

(१२)

(जीवक-चरित्र । दि. पू. ४५२) ।

वीनर्वी चर्पोंमें (भगवान्) राजगृह ही में बसे ।

+ + + +

जीवक-चरित ।

“उस समय वैशाली क्रद्ध = स्फोत (= समुद्धिशाली), बहुजना = मनुष्योंसे आकर्षण, मुग्धता (= अज्ञान-संपन्न) थी । उसमें ७७७७ प्रासाद, ७७७७ वृत्तागार, ७७७७ आगम, ७७७७ पुष्करिणियाँ थीं । गणिका अम्बापाली अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक, परम-रूपवती, नाच, गीत और वाद्यमें चतुर थी । “चाहनेवाले मनुष्योंके पास पचास कार्पापण रातभर जाया करती थी । उससे वैशाली और भी प्रसन्न शोभित थी । तब राजगृहका नैगम किसी काममें वैशाली गया । राजगृहके नैगमने वैशालीको देखा — क्रद्ध० । राजगृहका नैगम वैशालीमें उस कामको खतम कर, फिर राजगृह लौट गया । लौटकर जहाँ राजा मागध श्रेणिक विधेयार था, वहाँ गया । जाकर राजा० विधेयारको बोला —

“देव ! वैशाली क्रद्ध = स्फोत० और० भी शोभित है । अच्छा हो देव ! हम भी गणिका खड़ी करें ?”

“तो भणे ! वंसी कुमारी दूँदो, जिसको तुम गणिका खड़ी कर सको ।”

उस समय राजगृहमें सालवती नामक कुमारी अभिरूप दर्शनीय० थी । तब राजगृहके नैगमने सालवती कुमारीको गणिका खड़ीकी । सालवती गणिका थोड़े कालमें ही नाच, गीत और वाद्यमें चतुर हो गई । चाहनेवाले मनुष्योंके पास सौ (कार्पापण) में रातभर जाया करती थी । तब वह गणिका न-चरिमें ही गर्भवती होगई । तब सालवती गणिकाको यह हुआ — गर्भिणी स्त्री पुरुषोंको नापसंद (= अ-मनाप) होती है, यदि सुने कोई जानेगा — सालवती गणिका गर्भिणी है, तो मेरा सब सत्कार चला जायेगा । क्यों न मैं बीमार बन जाऊँ । तब सालवती गणिकाने दौवारिक (= दर्शन) को आज्ञा दिया : —

“ भणे ! दौवारिक ! ! कोई पुरुष आवे और सुने पूछे, तो कहदेना — बीमार है ।”

“ अच्छा आयें ! (= अय्ये !) ” उस दौवारिकने सालवती गणिकाको कहा ।

“ सालवती गणिकाने उस गर्भके परिपक्व होनेपर एक पुत्र जना । तब सालवती...ने दासीको हुकुम दिया : —

“ हन्त ! जे ! इस बच्चेको कचरेके सूपमें रखकर कूड़ेके ऊपर छोड़ आ ।”

दासी सालवती गणिकाको “ अच्छा आयें ! ” कह, उस बच्चेको कचरेके सूपमें रख, लेजाकर कूड़ेके ऊपर रख आई ।

१. अ. नि. अ. क. २: ४: ५ । २. महावग्ग ८ । ३. उस समयका एक तांत्रिका चौकोर सिक्का, जिसकी कय-शक्ति आजकलके बारह आनेके बराबर थी ।

२९७

उस समय अभय-राजकुमारने सकालमेंही राजाकी हाजिरीको जाते (समय), कौओंसे घिरे उस वच्चेको देखा । देखकर सनुप्योंको पूछा :—

“ भणे ! (=रे !) यह कौओंसे घिरा क्या है । ” “ देव ! बच्चा है ”

“ भणे जीता है ? ” “ देव जीता है ! ”

“ तो भणे ! इस बच्चेको ले जाकर, हमारे अन्तःपुरमें दासियोंको पोसनेके लिये दे आओ । ”

“ अच्छा देव ! ”....उस बच्चेको अभय-राजकुमारके अन्तःपुरमें दासियोंको पोसनेके लिये दे आये । ‘जीता है (जीवति)’ करके उसका नाम भी जीवक रखवा । कुमारने पोसा था, इसलिये कौमार-भृत्य नाम हुआ । जीवक कौमार-भृत्य न-चिरही में विज्ञ हो गया । तब जीवक कौमार-भृत्य जहां अभय-राजकुमार था, वहां गया ; जाकर अभय-राजकुमारको बोला—

“ देव ! मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है ? ”

“ भणे जीवक ! मैं तेरी मांको नहीं जानता, और मैं तेरा पिता हूं, मैंने तुझे पोसा है । ”

तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

“ राजकुल (=राजद्वार) मानी होता है, बिना शिल्पके जीविका करना मुश्किल है । क्यों न मैं शिल्प सीखूं । ”

उस समय तक्ष-शिलामें (एक) दिशा-प्रमुख (=दिगंत-प्रसिद्ध) वैद्य रहता था । तब जीवक अभय-राजकुमारको बिना पूछे, जिधर तक्ष-शिला थी, उधर चला । क्रमशः जहां तक्ष-शिला थी, जहां वह वैद्य था, वहां गया । जाकर उस वैद्यको बोला—

“ आचार्य ! मैं शिल्प सीखना चाहता हूं । ”

“ तो भणे जीवक ! सीखो । ”

जीवक कौमार-भृत्य बहुत पढ़ता था, जल्दी धारणकर लेता था, अच्छी तरह समझता था, पढ़ा हुआ इसको भूलता न था । सात वर्ष बीतनेपर जीवक०को यह हुआ—‘बहुत पढ़ता हूं, पढ़ते हुये सात वर्ष हो गये, लेकिन इस शिल्पका अन्त नहीं मालूम होता ; कब इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा ? ’ तब जीवक० जहां वह वैद्य था, वहां गया, जाकर उस वैद्यको बोला—

“ आचार्य ! मैं बहुत पढ़ता हूं । कब इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा ? ”

“ तो भणे जीवक ! खनती (=खनित्र) लेकर तक्ष-शिलाके योजन योजन चारों ओर घूमकर जो अ-भैषज्य (=दवाके अयोग्य) देखो उसे ले आओ । ”

१. अ. क. “जैसे दूसरे क्षत्रिय आदिके लड़के आचार्यको धन देकर कुछ काम न कर विद्या सीखते हैं, उसने वैसे नहीं (किया) । वह कुछ भी धन न दे धर्म-अन्तेवासी हो, एक समय उपाध्याय का काम करता, एक समय पढ़ता था । ” २. शाहजीकी ढेरी, स्टेशन तक्सिला, जि० रावलपिंडी ।

“अच्छा आचार्य !” ...जीवक “मे...कुछ भी अ-भैषज्य न देखा,” (और) आकर उस घेयरो कना—

“आचार्य ! तद्भिन्नानां योजन योजन चारों ओर मैं घूम जाया, (किन्तु) मैंने कुछ भी अ-भैषज्य नहीं देखा । ”

“नीचे लुके, भगे जीवक ! यह तुम्हारी जीविकाके लिये पर्याप्त है । ” (कह) उसने जीवक कौमार-भृत्यको थोड़ा पाथेय दिया । तब जीवक उस स्वल्प-पाथेय (= राह-सर्व) को ले, जिवर राजघरु था, उधर चला । जीवकका वह स्वल्प पाथेय रास्तेमें साकेत (= अयोध्या) में ग्वनन होगया । तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—‘अन्न-पान-रहित जंगली राम्ने हूँ, बिना पाथेयके जाना सुकर नहीं है : क्यों न मैं पाथेय हूँ । ”

उस समय साकेतमें श्रेष्ठि (= नगर-सेठ) की भार्याको सात वर्षसे शिर-दर्द था । बहुतसे बड़े बड़े दिगन्त-विख्यात वैद्य आकर नहीं अ-राम कर सके, (और) बहुत हिरण्य (= अक्षरों) सुवर्ण लेकर चले गये । तब जीवकने साकेतमें प्रवेशकर आदिभार्याको पूछा—

“भगे ! कोई रोगी है, जिसकी मैं चिकित्सा करूँ ? ”

“आचार्य ! इस श्रेष्ठि-भार्याको सात वर्षका शिर-दर्द है, आचार्य ! जाओ श्रेष्ठि-भार्याकी चिकित्सा करो । ”

तब जीवकने जहाँ श्रेष्ठि गृहपति का मकान था, वहाँ...जाकर दौवारिकको हुकुम दिया—

“भगे ! दौवारिक ! श्रेष्ठि भार्याका कह—‘आयें ! वैद्य आया है, वह तुम्हें देखना चाहता है । ”

‘अच्छा आर्य !’...कह दौवारिक...जाकर श्रेष्ठि-भार्याको बोला—

“आयें ! वैद्य आया है, वह तुम्हें देखना चाहता है । ”

“ भगे दौवारिक ! कैसा वैद्य है ? ”

“ आयें ! तरुण (= दहरक) है ? ”

“ वस भगे दौवारिक ! तरुण वैद्य मेरा क्या करेगा ? बहुतसे बड़े बड़े दिगन्त-विख्यात वैद्य । ”

तब वह दौवारिक जहाँ जीवक कौमार-भृत्य था, वहाँ गया । जाकर...बोला—

“ आचार्य ! श्रेष्ठि-भार्या (= सेठानी) ऐसे कहती है—वस भगे दौवारिक ! ० ।

“ जा भगे दौवारिक ! सेठानीको कह—आयें ! वैद्य ऐसे कहता है—अध्या ! पहिले कुछ मतदो, जब आरोग होजाना, तो जो चाहना सो देना । ”

“ अच्छा आचार्य ! ”...दौवारिकने...श्रेष्ठि-भार्याको कहा—आयें ! वैद्य ऐसे कहता है ० । ”

“ तो भगे ! दौवारिक ! वैद्य आवे । ”

“ अच्छा अध्या ! ”...जीवक...कहा—“आचार्य ! सेठानी तुम्हें बुलाती है । ”

जीवक० सेठानीके पास जाकर, 'रोगको पहिचान, सेठानीको बोला—

“अय्या ! मुझे पसर-भर घी चाहिये ।”

सेठानीने जीवक०को पसरभर घी दिलवाया । जीवक०ने उस पसरभर घीको नाना दवाहयोंसे पकाकर, सेठानीको चारपाईपर उतान लेटवाकर नथनोंमें देदिया । नाक से दिया वह घी मुखसे निकल पड़ा । सेठानीने पीकदानमें थूककर, दासीको हुक्म दिया—

“हन्दजे ! इस घीको वर्तनमें रख ले ।”

तब जीवक कौमार-भृत्यको हुआ—‘आश्चर्य ! यह घरनी कितनी कृपण है, जो कि इस फंकेने लायक घीको वर्तनमें रखवाती है । मेरे बहुतसे महार्घ औषध इसमें पड़े हैं, इसके लिये यह क्या देगी ?’ तब सेठानीने जीवक०के भावको ताड़कर, जीवक० को कहा :—

“आचार्य ! तू किसलिये उदास है ।”

“मुझे ऐसा हुआ—आश्चर्य !० ।”

“आचार्य ! हम गृहस्थिने (=आगारिका) हैं, इस संयमको जानती हैं । यह घी दासों कमकरोके पैरमें मलने, और दीपकमें डालनेको अच्छा है । आचार्य ! तुम उदास मत होओ । तुम्हें जो देना है, उसमें कमी नहीं होगी ।”

तब जीवकने सेठानीके सात वर्षके शिर-दर्दको, एकही नाससे निकाल दिया । सेठानीने अरोग हो जीवकको चार हजार दिया । पुत्रने ‘मेरी माताको निरोग कर दिया’ (सोच) चार हजार दिया । बहूने ‘मेरी सासको निरोग कर दिया’ (सोच) चार हजार दिया । श्रेष्ठि गृहपतिने ‘मेरी भार्याको निरोग कर दिया’ (सोच) चार हजार, एक दास, एक दासी, और एक घोड़ेका रथ दिया । तब जीवक उन सोलह हजार, दास, दासी और अश्वरथ को ले जहाँ राजगृह था, उधर चला । क्रमशः जहाँ राजगृह, जहाँ अभय-राजकुमार था, वहाँ गया । जाकर अभय-राजकुमारको बोला—

“देव ! यह—सोलह हजार, दास, दासी और अश्व-रथ मेरे प्रथम कामका फल है । ऐसे देव ! पोसाई (=पोसावनि) में स्वीकार करें ।”

“नहीं, भणे जीवक ; (यह) तेरा ही रहे । हमारे ही अन्तःपुर (=हवेलीकी सीमा) में मकान बनवा ।”

“अच्छा देव !” ‘कह’ जीवक ने अभय-राजकुमारके अन्तःपुरमें मकान बनवाया ।”

उस समय राजा मागध श्रेणिक विंवासरको भगंदरका रोग था । धोतियां (=साटक) खूनसे सन जाती थीं । देवियां देखकर परिहास करती थीं—‘इस समय देव ऋतुमती हैं, देवको फूल उत्पन्न हुआ है, जल्दी ही देव प्रसव करेंगे ।’ इससे राजा मूक होता था । तब राजा विंवासरने अभय-राजकुमारको कहा—

“भणे अभय ! मुझे ऐसा रोग है, जिससे धोतियां खूनसे सन जाती हैं । देवियां देखकर परिहास करती हैं । तो भणे अभय ! ऐसे वैद्यको ढूँढो, जो मेरी चिकित्सा करें ।”

“देव ! यह हमारा तरंग वैद्य जीवक अच्छा है, वह देवकी चिकित्सा करेगा ।”

“तो भगे समय ! जीवक वैद्यको आज्ञा दो, वह मेरी चिकित्सा करे ।”

तब अम्ब-राजकुमारने जीवकको हुकुम दिया—

“भगे जीवक ! जा राजाकी चिकित्सा कर ।”

“अच्छा देव !” कह...जीवक कौमार-भृत्य नगमें दवाने जहाँ राजा...विद्यसार था, चला गया । जाकर राजा...विद्यसारको बोला—

“देव ! रोगको देखें ।”

तब जीवकने राजा...विद्यसारके भगदूर रोगको एक ही छेपसे निकाल दिया । तब राजा...विद्यसारने निरोग हो, पाँचसौ गिर्योंको सब अलंकारोंसे अलंकृत = भूषितकर, (फिर उस आभूषणको) छोड़वा पूंज बनवा, जीवक...को कहा—

“भगे ! जीवक ! यह पाँचसौ गिर्योंका आभूषण तुम्हारा है ।”

“यही सम है कि देव मेरे उपकारको स्मरण करें ।”

“तो भगे जीवक ! मेरा उपस्थान (=सेवा चिकित्साद्वारा) करो, रनवास और रुद्ध-प्रसूत्य मित्रु-नैवका भी (उपस्थान करो) ।”

“अच्छा, देव !” (कह) जीवकने...राजा...विद्यसारको उत्तर दिया ।

उस समय राजगृहके श्रेष्ठीको सातवर्षका जिरदू था । बहुतसे बड़े बड़े दिग्गन्त-विह्वाल (=दिसा-पामोक्ख) वैद्य आकर निरोग न कर सके, (और) बहुत सा हिरण्य (=अक्षरों) लेकर चले गये । वेद्योंने उसे (दवा करनेसे) जवाब दे दिया था । किन्हीं वैद्यों ने कहा—पाँचवें दिन श्रेष्ठी गृहपति मरेगा । किन्हीं वैद्योंने कहा—प्रातर्वे दिन० । तब राजगृहके नैगमको यह हुआ—‘यह श्रेष्ठी गृहपति राजाका और नैगमका भी बहुत काम करनेवाला है, लेकिन वेद्योंने इसे जवाब दे दिया है० । यह राजाका तरंग वैद्य जीवक अच्छा है । क्यों न हम श्रेष्ठी गृहपतिकी चिकित्साके लिये राजासे जीवक वैद्यको मांगे । तब राज-गृहके नैगमने राजा...विद्यसारके पास...जा...कहा—

“देव ! यह श्रेष्ठी गृहपति देवका भी, नैगमका भी बहुत काम करने वाला है । लेकिन वेद्योंने जवाब दे दिया है० । अच्छा हो, देव जीवक वैद्यको श्रेष्ठी गृहपति की चिकित्साके लिये आज्ञा दें ।”

तब राजा...विद्यसारने जीवक कौमार-भृत्यको आज्ञा दी—

“जाओ, भगे जीवक ! श्रेष्ठी गृहपति की चिकित्सा करो ।”

“अच्छा देव !” कह, जीवक...श्रेष्ठी गृहपतिके विकारको पहिचान कर, श्रेष्ठी गृहपति को बोला—

“यदि मैं गृहपति ! तुझे निरोग करदूँ, तो मुझे क्या दोगे ?”

“आचार्य ! सब धन तुम्हारा हो, और मैं तुम्हारा दास ।”

“क्यों गृहपति ! तुम एक करवत्से सातमास छेदे रह सकते हो ?”

“आचार्य ! मैं एक करवटसे सातमास लेटा रह सकता हूँ ।”

“क्या गृहपति ! तुम दूसरी करवटसे सात मास लेटे रह सकते हो ?”

“आचार्य ! ...सकता हूँ ।”

“क्या ...उतान सात मास लेटे रह सकते हो ?” “आचार्य ! ...सकता हूँ ।”

तब जीवक ने श्रेष्ठी गृहपतिको चारपाई पर लिटाकर, चारपाईसे बांधकर, शिरके चमड़ेको फाड़कर खोपड़ी खोल, दो जन्तु निकाल लोगोंको दिखलाये—

“देखो यह दो जन्तु हैं—एक बड़ा है, एक छोटा । जो वह आचार्य यह कहते थे—पाँचवें दिन श्रेष्ठी गृहपति मरैगा, उन्होंने इस बड़े जन्तु को देखा था, पाँच दिनमें यह श्रेष्ठी गृहपति की गुद्दी चाट लेता, गुद्दीके चाट लेनेपर श्रेष्ठी गृहपति मर जाता । उन आचार्योंने ठीक देखा था । जो वह आचार्य यह कहते थे—सातवेंदिन श्रेष्ठी गृहपति मरैगा, उन्होंने इस छोटे जन्तु को देखा था०।”

खोपड़ी(=सिङ्गनी) जोड़ेका, शिरके चमड़ेको सीकर, लेप कर दिया । तब श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतने पर जीवक...को कहा—

“आचार्य ! मैं, एक करवटसे सातमास नहीं लेट सकता ।”

“गृहपति ! तुमने मुझे क्यों कहा था—०सकता हूँ ।”

“आचार्य ! यदी मैंने कहा था, तो मर भले ही जाऊँ, किंतु मैं एक कावटसे सात मास लेटा नहीं रह सकता ।”

“तो गृहपति ! दूसरी करवट सात मास लेटो ।”

तब श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतने पर जीवक...को कहा—

“आचार्य ! मैं दूसरी करवटसे सातमास नहीं लेट सकता ।”०।०।

“तो गृहपति ! उतान सात मास लेटो ।”

तब श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतनेपर...कहा—

“आचार्य ! मैं उतान सात मास नहीं लेट सकता ।”

“गृहपति ! तुमने मुझे क्यों कहा था—‘०सकता हूँ’ ।”

“आचार्य ! यदि मैंने कहा था, तो मर भले ही जाऊँ, किंतु मैं उतान सात मास लेटा नहीं रह सकता ।”

“गृहपति ! यदि मैंने यह न कहा होता, तो इतना भी तू न लेटता । मैं तो...जानता था, तीन सप्ताहोंमें श्रेष्ठी गृहपति निरोग हो जायेगा । उठो गृहपति ! निरोग हो गये । जानते हो, मुझे क्या देना है ?

“आचार्य ! सब धन तुम्हारा और मैं तुम्हारा दास ।”

“बस गृहपति ! सब धन मेरा मत हो, और न तुम मेरे दास । राजाको सौहजार देदो और सौहजार मुझे ।”

तब गृहपतिने नियोगहो सौहजार राजाको दिया, और सौहजार जीवक कौमार-भृत्यको ।

उस समय बनारसके श्रेष्ठी (=नगर-सेठ) के पुत्रको मयम्बुचिका (=शिरके बल घुमरी काटना) गेलते अँतड़ोंमें गाँठ पड़जाने का रोग (होगया) था; जिससे पीँ जाउर (=यानु=यवान्) भी अच्छी तरह नहीं पचती थी, खाया भातभी अच्छी तरह न पचता था। पंचाय, पाण्डानाभी दीखने न होता था। चढ़ उससे दृन, रड=दुर्बर्ण पीला छरी (=धमनि-सन्धन-गत्त) भर रह गयाथा। तब बनारसके श्रेष्ठीको यह हुआ—
‘मेरे पुत्रको वैसा रोग है, जिससे जाउर भी०। क्योंकि मैं राजगृह जाकर अपने पुत्रकी चिकित्साके लिये, राजाने जीवक वैद्यको माँग।’ तब बनारसका श्रेष्ठी राजगृह जाकर ‘‘‘राजा’’’ दिव्यनारको यह बोला—

“देव ! मेरे पुत्रको वैसा रोग है०। अच्छा हो यदि देव मेरे पुत्रकी चिकित्साके लिये वैद्यको आज्ञा दें।”

तब राजा ‘‘‘दिव्यनारने जीवक’’’को आज्ञा दी—

“भगे जीवक ! बनारस जाओ, और बनारसके श्रेष्ठीके पुत्रकी चिकित्सा करो।”

“अच्छा देव !” कह ‘‘‘बनारस जाकर, जहाँ बनारसके श्रेष्ठीका पुत्र था, वहाँ गया। जाकर श्रेष्ठी-पुत्रके विकारको पहिचान, लोगोंको हटाकर, कनान घेरवा, संभोंको बँधवा, भायोंको सामने रख, पेटके चमड़ेको फाड़, आँतकी गाँठको निकाल, भायोंको दिखलाया—

“देखो अपने स्वामीका रोग, इसीसे जाउर पीनाभी अच्छी तरह नहीं पचता था०।”

गाँठको सुलझाकर अँतड़ियोंको (भीतर) डालकर, पेटके चमड़ेको सीकर, लेप लगा दिया। बनारसके श्रेष्ठीका पुत्र थोड़ी ही देरमें निरोग हो गया। बनारसके श्रेष्ठीने ‘मेरा पुत्र निरोग कर दिया’ (सोच) जीवक कौमार-नृत्यको मोलह हजार दिया। तब जीवक ‘‘‘उन मोलह हजारको ले फिर राजगृह लौट गया।

उस समय राजा प्रद्योतको पाँट-रोगकी बीमारी थी। बहुतसे बड़े बड़े दिगंत-विख्यात वैद्य आकर निरोग न कर सके; बहुत सा हिरण्य (=अग्रणी) लेकर चले गये। तब राजा प्रद्योतने राजा नागध श्रेणिक दिव्यनारके पास दूत भेजा—

“मुझे देव ! ऐसा रोग है, अच्छा हो यदि देव जीवक-वैद्यको आज्ञा दें, कि वह मेरी चिकित्सा करें।”

तब राजा ‘‘‘दिव्यनारने जीवक’’’को हुकुम दिया—

“जाओ भगे जीवक ! उज्जैन (=उज्जैनी) जाकर, राजा प्रद्योतकी चिकित्सा करो।”

“अच्छा देव !” कह ‘‘‘जीवक’’’उज्जैन जाकर, जहाँ राजा प्रद्योत (=पजोत) था, वहाँ गया। जाकर राजा प्रद्योतके विकारको पहिचानकर ‘‘‘बोला—

“देव ! धी पकाता हूँ, उसे देव पीयें।”

“भगे जीवक ! यस, धी के बिना (और) जिससे तुम निरोग कर सको, उसे करो। धी से मुखे घृणा=प्रतिकूलता है।”

जीवक-चरित ।

“ भगे काक ! हर मत, तू भी निरोग होगा, राजा भी । वह राजा चंड है, तुझे मरवा न डाले, इसलिये मैं नहीं लौटूँगा । ” (—कह) भद्रवतिका हथिनी काकको दे, जहाँ राजगृह था, वहाँको चला । क्रमशः जहाँ राजगृह था, जहाँ राजा... विवसार था, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर राजा... विवसारको वह (सब) बात कह डाली ।

“ भगे जीवक ! अच्छा किया, जो नहीं लौटा । वह राजा चंड है, तुझे मरवा भी डालता । ”

तब राजा प्रद्योतने निरोग हो, जीवक कौमार-भृत्यके पास दूत भेजा—‘ जीवक आवें, वर (= इनाम) दूँगा ’ ‘ वर आर्य ! देव मेरा उपकार (= अधिकार) याद रखें । ’ उस समय राजा प्रद्योतको बहुत सौ हजार दुशालेके जोड़ोंमें अग्र = श्रेष्ठ = मुख्य = उत्तम = प्रवर शिवि (देव) के दुशालोंका एक जोड़ा प्राप्त हुआ था । राजा प्रद्योतने उस शिविके दुशालेको, जीवकके लिये भेजा । तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

“ राजा प्रद्योतने मुझे यह शिविका दुशाला जोड़ा भेजा है । उन भगवान् अर्हत् सम्यक् संतुष्टके बिना या राजा मागध श्रेणिक विवसारके बिना, दूसरा कोई इसके योग्य नहीं है । ”

उस समय भगवान्का शरीर दोष-ग्रस्त था । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको संवोधित किया—

“ आनन्द तथागतका शरीर दोष-ग्रस्त है, तथागत जुलाव (= विरेचन) लेना चाहते हैं । ”

आयुष्मान् आनन्द जहाँ जीवक था, वहाँ... जाकर बोले—

“ आवुस जीवक ! तथागतका शरीर दोष-ग्रस्त है, जुलाव लेना चाहते हैं । ”

“ तो भन्ते ! आनन्द ! भगवान्के शरीरको कुछ दिन स्निग्ध करें (= चिकना करें) । ”

तब आयुष्मान् आनन्द भगवान्के शरीरको कुछ दिन स्नेहित कर... जाकर जीवक को बोले—

“ आवुस जीवक ! तथागतका शरीर अब स्निग्ध है, अब जिसका समय समझो (वैसा करो) । ”

तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

‘ वह मेरे लिये योग्य नहीं, कि मैं भगवान्को मामूली जुलाव दूँ । ’ (इसलिये) तीन = उत्पल-हस्तको नाना औषधोंसे भावित कर, ... जाका भगवान्को एक उत्पलहस्त (= चम्मच) दिया—

“ भन्ते ! इस पहिले उत्पल हस्तको भगवान् सूँघें, यह भगवान्को दस बार जुलाव लगावेगा । ... इस दूसरे उत्पल-हस्तको सूँघें । ... इस तीसरे उत्पलहस्तको भगवान् सूँघें । इस प्रकार भगवान्को तीस जुलाव होंगे । ”

१. वर्तमान सीवी (विलोचिस्तानके आस पासका प्रदेश) या शोरकट (पंजाब) के आस पासका प्रदेश ।

जीवक...भगवान्को तीस जुलावके लिये औषध दे, अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चल दिया । तब जीवकको बड़े दर्वाजेसे निकलनेपर यह हुआ—‘मैंने भगवान्को तीस जुलाव दिया । तथागतका शरीर दोष-ग्रस्त है, भगवान्को तीस जुलाव न होगा, एक कम तीस जुलाव होगा । जब भगवान् जुलाव होजानेपर नहायेंगे, तब भगवान्को एक और विरेचन होगा ।’ तब भगवान्ने जीवकके चित्तके वितर्कको...जानकर, आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! जीवकको बड़े दर्वाजे से निकलनेपर ०। इसलिङ्ग आनन्द ! गर्म जल तय्यार करो । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” कह...आयुष्मान् आनन्दने जल तय्यार किया । तब जीवक... जाकर...भगवान्से बोला—

“ मुझे भन्ते ! बड़े दर्वाजेसे निकलने पर ०। भन्ते ! स्नान करें सुगत ! स्नान करें । ”

तब भगवान्ने गर्म जलसे स्नान किया । नहाने पर भगवान्को एक (और) विरेचन हुआ । इस प्रकार भगवान्को पूरे तीस विरेचन हुये । तब जीवक...ने भगवान् को यह कहा—

“ जब तक भन्ते ! भगवान्का शरीर स्वस्थ नहीं होता, तब तक मैं जूस पिंड-पात (दूँगा) । ”

भगवान् का शरीर थोड़े समयमें ही स्वस्थ हो गया । तब जीवक...उस शिविके दुशाले...को ले, जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे जीवक...ने भगवान्को यह कहा—

“ मैं भन्ते ! भगवान्से एक वर मांगता हूँ । ”

“ जीवक ! तथागत वरके पर होगये हैं । ”

“ भन्ते ! जो युक्त है, जो निर्दोष है । ”

“ बोलो, जीवक ! ”

“भन्ते ! भगवान् पांसुकुलिक (=लताधारी) हैं, और भिक्षु-संघ भी । भन्ते ०मुझे यह शिविका दुशाला जोड़ा, राजा प्रद्योतने भेजा है । भन्ते ! भगवान् मेरे इस शिविके दुशाले जोड़ेको स्वीकार करें, और भिक्षु-संघको गृहस्थोंके दिये चीवर (= गृहपति-चीवर) की आज्ञा दें । ”

भगवान्ने शिविके दुशाले...को स्वीकार किया ।...भिक्षुसंघको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! गृहपति-चीवर (के उपयोग ही) अनुज्ञा देता हूँ । जो चाहे पांसुकुलिक रहे, जो चाहे गृहपति-चीवर धारण करे । (दोनोंमें) किसीसे भी मैं संतुष्टि कहता हूँ । ”

उस समय काशि-राजने जीवक कौमार-भृत्य हो पांचसौका कंबल...भेजा । जीवकने...भगवान्को कहा—

१. अ. क. “भगवान्के बुद्धत्व-प्राप्तिसे...बोस वर्षतक किसीने गृह-पति-चीवर धारण नहीं किया । सब पांसुकुलिक ही रहे । ”

“भन्ते ! मुझे ^१काशि-राजने... यह पांचसौका कंबल भेजा है । भन्ते ! भगवान् कम्बल को स्वीकार करें, जो कि दीर्घ-रात तक मेरे हित-मुखके लिये हो ।”

भगवान् ने स्वीकार किया... ।

“भिक्षुओ ! छः प्रकारके चीवरोंकी अनुज्ञा देता हूँ, (१) क्षौम (२) कापांसिक (= कपा-सका), (३) कौप्य (= रेशम), (४) कम्बल, (५) सान (= सनका), (६) भंग ।

उस समय भिक्षु अच्छिन्नक (= दिना काटकर जोड़े) ही कपाय (वस्त्रों) को धारण करते थे । तब भगवान् राजगृहमें यथेच्छ विहारकर जहां दक्षिणागिरि है, वहां चारिकाको गये । भगवान् ने मगधकं गेयको अर्चि (= कपारी)-वद्ध, पालि (= मंड)-वद्ध = मयादावद्ध, शृङ्गाटक (= कोनांका मेल)-वद्ध देखा । देखकर आयुष्मान् आनन्दको संयोजित किया—

“ आनन्द ! देखने हो मगधकं गेयोंको—अर्चि-वद्ध ० ? ” “ भन्ते ! हां ”

“ आनन्द ! भिक्षुओं के लिये इस प्रकारका चीवर बना सकते हो ? ”

“ भगवान् ! (बना) सकता हूँ । ”

दक्षिणागिरिमें इच्छानुसार विहारकर भगवान् पुनः राजगृहमें लौट आये । तब आयुष्मान् आनन्द यदुत्तसे भिक्षुओंके चीवरोंको बनाकर, जहां भगवान् थे वहां गये, जाकर भगवान् को यह बोले—

“ भन्ते ! भगवान् देखें, मैंने चीवर बनाये हैं । ”

भगवान् ने इसी निदान = इसी प्रकारमें धार्मिक कथा कहकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! आनन्द पंडित हैं, भिक्षुओ ! आनन्द महाप्रज्ञ है, इसने मेरे संक्षेपसे कहे का विस्तारसे अर्थ जान लिया । कुसी भी बनाई, आधी कुसी भी बनाई । मंडल भी बनाया, आधा मंडल भी बनाया । विवर्त भी बनाया, अनु-विवर्त भी बनाया । ग्रैवेयक भी बनाया, जांघेयक भी ० । वाहन्त भी ० । छिन्नक (= खंडवर्धकर जोड़ा चीवर) सत्थ-ल्लस (= शस्त्र-रक्ष) चीवर, भ्रमणोंके योग्य, प्रत्यर्थियों (= चोर आदि)के (लिये) वैकामका होगा । ”

“ भिक्षुओ ! छिन्नक-संघाटी, निन्नक-उत्तरासंग, छिन्नक-अन्तरवासकी अनुज्ञा करता हूँ । ”

१. अ. क. “काशीदेशका राजा (= कासिन राजा) प्रसेनजित्का एक पितासे भाई ।”

(१३)

चोरीकी (२) पाराजिका । त्रिचीवर-विधान । मैथुन (१) पाराजिका । (वि. पू. ४५१) ।

^१ उस समय भगवान् राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर विहार करते थे ।

बहुतसे संभ्रान्त = संदृष्ट भिक्षु कपिगिरि (= इक्षिमिलि) की बगलमें तृण-कुटी बना वर्षावास करते थे । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र भी तृणकुटी बना वर्षावास करते थे । तब वह भिक्षु वर्षावासकर तीन मासके बाद तृण-कुटियोंको उजाड़, तृण और काष्ठ सपुर्दकर, जनपद-चारिका (= रामत) को चले गये । किन्तु आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र, जहाँ वर्षा में बसे, वहीं हेमन्तमें, वहीं श्रौण्ममें भी । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रके गाँवमें पिण्डपात (= भिक्षा) के लिये जानेपर, तृण-हारिणियाँ, काष्ठ-हारिणियाँ तृण-कुटीको उजाड़कर, तृण और काष्ठ लेकर चली गईं । दूसरीवार भी आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने तृण और काष्ठ जमाकर तृण-कुटी बनाई । दूसरीवार भी आ० धनिय० के गाँवमें० । तीसरीवार भी० । तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको यह हुआ —तीनवार भी मेरे गाँवमें पिण्डपातके लिये जानेपर० तृण और काष्ठ लेकर चली गईं । मैं अपने आचार्यक (= पेशा) कुम्भकार-कर्ममें सु-शिक्षित हूँ । क्यों न मैं स्वयं कीचड़ मर्दनकर सारी मट्टी होकी कुटी बनाऊँ । तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने स्वयं कीचड़ मर्दनकर सर्व-मृत्तिका-मय कुटी बना, तृण, गोबर लकड़ी इकट्ठाकर उस कुटीको पकाया । वह अभिरूप = दर्शनीय = प्रासादिक लालरंगकी हुई, जैसे कि वीर-बहूटी (= इन्द्र-गोपक) । जैसे किंकिकीका शब्द, वैसे ही उस कुटीका शब्द होता था ।

भगवान्ने बहुतसे भिक्षुओंके साथ गृध्रकूट पर्वतसे उतरते उस अभिरूप० लाल कुटिका को देखा । देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! यह अभिरूप० लाल वीर-बहूटी जैसा क्या है ?” तब भगवान्को उन भिक्षुओंने वह (सब) बात कही । भगवान्ने धिक्कारा—

“ भिक्षुओ ! उस नालायकको यह अन्-अनुच्छविक = अन्-अनुलोम = अ-प्रतिरूप (= अयोग्य), श्रमग-आचारके विरुद्ध, अ-कल्प्य = अ-कणीय है । कैसे भिक्षुओ ! उस मोघ पुरुषने सर्व-मृत्तिकामयी कुटी बनाई ? भिक्षुओ ! मोघ-पुरुषको प्राणियोंपर दया = अनुकंपा = अ-विहिंसा न होगी । जाओ भिक्षुओ इसे तोड़ डालो, जिसमें आनेवाली जनता प्राणातिपात में न पड़े । और भिक्षुओ ! सर्वमृत्तिकामयी कुटी न बनाना चाहिये । जो बनावे उसको दुष्कृत की आपत्ति ।

“ अच्छा भन्ते ! ” भगवान्को कह, वह भिक्षु जहाँ वह कुटिका थी, वहाँ गये ; जाकर (उन्होंने) उस कुटिकाको फोड़ डाला । तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने उन भिक्षुओंको कहा—

“ आवुसो ! तुम मेरी कुटिकाको क्यों फोड़ते हो ?”

“ आहुस ! भगवान् फोड़वा रहे हैं । ”

“ आहुसो ! फोड़ो यदि धर्म-स्वामी फोड़वाते हैं । ”

तत्र आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको यह हुआ—‘तीन तीन बार मेरे गांवमें पिंड-पातके लिये जानेपर, तृण-हारिणियां० तृण, काष्ठ उठा ले गईं । जो मैंने सर्वसूक्तिकामयी कुटी बनाई, वह भी भगवान्ने फोड़वा दी । दारु-गृहमें (=काठ-गोदाम)में गणक (=लुकाई) मेरा परिचित (=संदिग्ध) है । क्यों न मैं दारुगृहमें गणकसे लकड़ी मांगकर लकड़ीके भीतवाली कुटी बनाऊँ । तत्र आयुष्मान् धनिय० जहाँ दारुगृह का गणक था, वहाँ गये । जाकर दारुगृहके गणकको बोले—

“आहुस ! तीन बार गांवमें मेरे पिंडपातके लिये जानेपर० । आहुस ! मुझे लकड़ी दो, लकड़ीके भीतवाली कुटी बनाना चाहता हूँ । ”

‘भन्ते ! वैसे काष्ठ नहीं हैं, जिन्हें मैं आर्यको दूँ । भन्ते ! यह राजकीय (=देवगृह) काष्ठ नगरकी मरम्मतके लिये रखे हैं । यदि राजा दिलवावे, तो भन्ते ! उसे लेजाओ । ’

“आहुस ! राजाने (दे) दिया है । ”

तत्र दारुगृहके गणकने—‘ यह आक्षयपुत्रीय श्रमण (=संन्यासी) धर्म-चारो, समचारो, ब्रह्मचारी, सत्य-वादी, शील-वान् कल्याण-धर्मा होते हैं । राजाभा इनपर अभिप्रसन्न है । अदिन्न (=न दिये) को दिन्न (=दिया) नहीं कह सकते ’—सोच, आयुष्मान् धनिय० को यह कहा—

‘ भन्ते ! ले जाओ ’

आयुष्मान् धनिय० ने उन काष्ठोंको खंडाखंडों कटाकर, गाड़ीमें डुलवाकर लकड़ीके भीतकी कुटी बनाई ।

तत्र मगधका महामात्य वर्षकार ब्राह्मण राजगृहमें कर्मान्तों (=कामां) का निरीक्षण (=अनुसन्धान) करते, जहाँ दारु-गृहका गणक था, वहाँ गया । जाकर दारु-गृह-गणक को बोला—

“ भगे ! जो वह राजकीय काष्ठ नगरकी मरम्मतकेलिये=आपत्के लिये रखे थे, वह कहां हैं ? ”

“ स्वामी ! देवने उन काष्ठोंको आर्य धनिय कुम्भकार-पुत्रको दे दिया ! ”

तत्र वर्षकार ब्राह्मण मगध-महामात्य रंज हुआ—‘ कैसे देवने नगरको मरम्मत केलिये, आपत्केलिये रखे राजकीय काष्ठको धनिय कुम्भकार (=पुत्रको) कैसे दे दिया ? ’ तत्र वर्षकार मगध-महामात्य जहाँ राजा विवसार था, वहाँ गया, जाकर राजा..... विवसार को बोला—

१. अ. क. “नगरकी मरम्मतके उपकरण । ‘आपत् के लिये०’ आगलगने या पुराना होनेसे, या शत्रुराजाके घेरावेसे, या गोपुर, अट्टालक, राजाका अन्तःपुर, हथ-सार आदिकी विपत्ति ।

“ क्या सच-मुच देवने नगरका मरम्मतकेलिये, आपत्केलिये, रखे राजकीय काष्ठको धनिय कुम्भकार-पुत्रको देदिया ? ”

“ किसने ऐसा कहा ? ”

“ देव ! दारु-गृहके गणक ने । ”

“ तो दारु-गृह-गणकको आज्ञा दो । ”

तब चर्पकार ब्राह्मण मगध-महामात्यने दारु-गृह-गणकको बांधनेका हुकुम दिया । आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने दारुगृह-गणकको बांधकर ले जाते देखा । देखकर दारु-गृह-गणकको—

“ आवुस ! (तुम्हें) क्यों बांधकर ले जा रहे हैं ? ”

“ भन्ते ! उन लकड़ियोंके लिये ? ”

“ चलो आवुस ! मैं भी आता हूँ । ”

“ भन्ते ! मेरे मारे जानेसे पहिले आना । ”

तब आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्र जहां राजा विंवासरका निवास था, वहां गये । जाकर चिछे आसनपर बैठे । तब राजा—विंवासर जहां आयुष्मान् धनिय—थे, वहां गया । जाकर आयुष्मान् धनिय—को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे राजा—विंवासरने आयुष्मान् धनिय—को कडा—

“ भन्ते ! क्या मैंने सचमुच राजकीय काष्ठ आर्थको दिये ? ”

“ हां, महाराज ! ”

“ भन्ते ! हम राजा लोग बहुकृत्य = बहुकरणीय (= बहुत कामवाले) होते हैं, देकर भी नहीं स्मरण करते । अच्छा तो (= इंध) भन्ते ! स्मरण करावें । ”

“ महाराज ! याद है, प्रथम अभिषेक होनेपर यह वचन बोले थे—श्रमण ब्राह्मणोंको तृण-काष्ठ-उद्क दे दिया, (उनका) परिभोग करें । ”

“ भन्ते ! याद करता हूँ, श्रमण-ब्राह्मण लज्जावान्, संदेहवान्, संयम-आकांक्षी (होते हैं) उन्हें थोड़ी सी (बात)में भी सन्देह उत्पन्न होता है । उनके खयालसे मैंने कहा (था) और वह तो जंगलमें घेमालिकके (तृण-काष्ठ-उद्क)के विषयमें (था) । सो भन्ते ! तुमने उस बातसे अदिन्न (= विना दिये) दारु (= काष्ठ)को ले जाना मान लिया । भन्ते ! जैसा (आदमी) राज्यमें बसते कैसे कोई श्रमण या ब्राह्मणका हनन करे, या बंधन करे, य देशसे निकाले (= पञ्चाज्य) । भन्ते ! जाओ लोम (= रोयें)से बँच गये । ऐसा मत करना । ”

१. अ. क. “ जैसे (कुछ) धूर्त मांस खानेके लिये महार्घ-लोमवाली भेड़को पकड़ ले जाय तब उसको दूसरा विज्ञ-पुरुष देखकर, ‘इस भेड़का मांस एक कार्पापण मूल्यका है । लोम (= बाल तो हर कटाईके समय अनेक कार्पापण मूल्यके हैं ’ (सोच), दो लोम-रहित भेड़ दे, ले जाये । प्रकार वह भेड़ विज्ञ-पुरुषको पा लोमके कारण मुक्त हो जाय । ऐसे ही तुम—इस प्रवज्या चिह्न रूपी लोमसे, भेड़की तरह विज्ञ पुरुषको प्राप्त हो, मुक्त हो गये । ”

मनुष्य (इसे हुनकर) सोचते, कुदते धिक्कारते थे—‘ शाक्य-पुत्रीय श्रमण निर्लज्ज हैं, दुःशील (=दुराचारी) मृपावादी हैं । यह (अपने लिये) धर्म-चारी सम-चारी ब्रह्मचारी, सत्यवादी, शीलवान्, कल्याण-धर्मा (होनेको) दावा करते हैं । इनमें श्रमण-पन (=श्रामण्य, नहीं है, इनमें ब्राह्मण्य नहीं है । इनका श्रामण्य नष्ट हो गया, इनका ब्राह्मण्य नष्ट हो गया । कहाँ है इनको श्रामण्य ? कहाँ है इनको ब्राह्मण्य ? श्रामण्यते यह दूर हैं । राजाको भी यह छगते हैं, और मनुष्योंको तो बात क्या ?’ भिक्षुओंने उन मनुष्योंको सोचते कुदते, धिक्कारते सुना । तब जो अलेच्छ, संनुष्ट, लज्जावान्, चिन्तावान् (=कौकृत्यक) संयम-इच्छुक भिक्षु थे, वह सोचने कुदने, धिक्कारने लगे—‘कैसे आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रने विना दिये राजाके दार ले लिये ।’ तब उन भिक्षुओंने भगवान्को यह बात कही । भगवान्ने इसी निदान=इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको एकत्रितकर आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको पृछा—

“ धनिय ! क्या तूने सचमुच राजाके अदत्त काष्ठका आदान (=ग्रहण) किया ? ”

“ भगवान् सच-मुच । ”

भगवान्ने धिक्कारा—“ मोघ-पुरुष ! (तूने यह) अन्-अनुच्छविक = अन्-अनुलोमिक = अ-प्रतिरूप (=अयोग्य), अ-श्रामण्य = अ-कल्प्य = अ-करणीय (किया) । मोघ-पुरुष ! राजाके अदत्त-काष्ठको तूने कैसे आदान किया ? मोघ-पुरुष ! यह अ-प्रसन्नोको प्रसन्न करनेके लिये नहीं, प्रसन्नो (की प्रसन्नता) को यद्दानेके लिये नहीं । बलिक-मोघ-पुरुष ! अ-प्रसन्नोको अप्रसन्न करनेके लिये, प्रसन्नोमें भी कितनोंको अन्यथा (=उलटा) कर देनेके लिये है । ”

उस समय भिक्षुओंमें प्रमज्जित हुआ, एक भूत-पूर्व व्यवहार-आमात्य (=जज, न्यायाधीश) भगवान्से अ-विद्वर (=समीप) बैठा था । भगवान्ने उस भिक्षुको पृछा—

“ भिक्षु ! राजा मागध श्रेणिक विंशत्वार कितने (के अपराध) ने चोरको पकड़ कर मारता है, बांधता है, या देश-निकाल देता है ? ”

“ पादसे भगवान् ! या पादके वावर मूल्य होने से । ”

उस समय राजगृहमें पांच मापक (=मासा) का पाद होता था । तब भगवान्ने आयुष्मान् धनिय कुम्भकार-पुत्रको धिक्कार कर—

‘ जो कोई भिक्षु ग्राम या अरण्यसे चोरी मानी जानेवाली अदत्त (वस्तु) ग्रहण करे; जितनेके अदत्तादानसे राजालोग चोरको पकड़कर—(तु) चोर है, चाल है, मूढ़ है, स्तेन है (कह) मारें, बांधें या देश-निकाल दें । उतनेके अदत्त-आदान (=विना दिया लेने) से भिक्षु पाराजिक होता है, (भिक्षुओंके साथ) न वास करने लायक । ...’

‘ पाराजिक होता है ’ = जैसे ढेंपसे टूटा पीला पत्ता (फिर) हरा होने लायक नहीं होता, ऐसेही भिक्षु पाद या पाद-मूल्यक या पादसे अधिक चोरी माने जानेवाले अदत्तको आदानकर, अ-श्रमण अ-शाक्य-पुत्रीय होता है, इस लिये कहा ‘ पाराजिक होता है ’ ।

१. अ. क. “ पांच मापका पाद होता था । उस समये राजगृहमें बीस मासेका कर्पापण (=कहापण) होता था, इसलिये पांच मासेका पाद । इस लक्षणसे सब जनपदोंमें कहापणका चतुर्थ भाग पाद जानना चाहिये । यह पुरानेनील-कहापणके वारेमें है, दूसरे रुद्रदामक आदिके (कहापणोंके वारेमें) नहीं । ”

त्रिचीवर-विधान ।

राजगृहमें यथेच्छ विहारकर भगवान् जहां वैशाली है, वहां चारिका केलिये चले । राजगृह और वैशालीके बीचके मार्गमें जाते, भगवान्ने बहुतसे भिक्षुओंको चीवरोंकी गठरी—शिरपरभी चीवरकी गठरी, कन्धेपरभी चीवरकी गठरी, कमरमेंभी चीवरकी गठरी—लेकर आते देखा । देखकर भगवान्को हुआ—‘ बड़ी जलदी यह नालायक (= मोघ-पुरुष) बटोरने लग-पड़े । क्यों न मैं भिक्षुओं केलिये चीवर-सीमा=चीवर-मर्यादा । स्थापित करूँ । क्रमशः चारिका करते भगवान् जहां वैशाली है, वहां पहुँचे । वहां वैशालीमें भगवान् गौतम-चैत्यमें विहार करते थे । उस समय भगवान् ठण्डी अन्तरट्टका (माघ और फागुनके बीचकी आठ अ. क.) हेमन्तकी रातोंमें हिम-पातके समय खुली जगहमें एक चीवर लें-देंडे । भगवान्को ठंडक न मालूम हुई । प्रथम-याम बीतजाने पर (= १० वजनेके बाद) भगवान् को ठंडक मालूम हुई; भगवान्ने दूसरा चीवर ओढ़ा, भगवान्को ठंडक न मालूम हुई । मध्यम-याम बीत जानेपर (= २ वजेके बाद) भगवान्को ठंडक मालूम हुई, भगवान्ने, एक और चीवर ओढ़ा, भगवान्को ठंडक न मालूम हुई । पश्चिम (= पिछले) याम (= पहर)के बीतजानेपर, लाली पैलते, रात्रिके नन्दिमुखा होते समय, भगवान्को ठंडक मालूम हुई; भगवान्ने चौथा चीवर ओढ़ा, भगवान्को ठंडक न मालूम हुई । तब भगवान्को यह हुआ—जोभी वह शीतालु भी कुल-पुत्र इस धर्ममें प्रव्रजित हुये हैं, वह भी तीन चीवरसे गुजारा कर सकते हैं, क्यों न मैं भिक्षुओंके चीवर की सीमा बाँध, मर्यादा स्थापित करूँ, त्रि-चीवरकी अनुज्ञा (= आज्ञा) दूँ । तब भगवान्ने ‘‘भिक्षुओंको आमंत्रित किया ‘‘

‘‘ भिक्षुओ ! तीन चीवरभी अनुज्ञा देता हूँ—दोहरी संवाटी, एकहरा उत्तरासंध (= ऊपरकी चादर), एकहरा अन्तरासक (= लुंगी) । ’’

मैथुन-(१) पाराजिका ।

उस समय १ वज्जीमें दुर्भिक्ष ‘‘‘था । ‘‘‘ । तब आयुष्मान् सुदिन्नको यह हुआ—‘ इस समय वज्जीमें दुर्भिक्ष ‘‘‘है, उच्छ-परिग्रहसे (जीवन) यापन करना मुश्किल है । और वैशालीमें मेरी जातिवाले बहुत आढ्य=महाधनी=महाभोगवाले बहुत-सोना-चाँदीवाले, बहुत वित्त-उपकरणवाले, बहुत धन-धान्य-वाले हैं । क्यों न मैं जातिवालोंका आश्रय ले विहार करूँ । जातिवाले मुझे दान देंगे, पुण्य करेंगे, भिक्षुओंका लाभ पायेंगे, मैं भी पिंडसे तकलीफ न पाऊँगा । ’ तब आयुष्मान् सुदिन्न शयनासन सँभालकर, पात्रचीवर ले, जिधर वैशाली थी, उधर चले । क्रमशः जहां वैशाली थी, वहां पहुँचे । वैशालीमें आ० सुदिन्न महावनमें विहार करते थे । आयुष्मान् सुदिन्नके जातिवालों (= ज्ञातक) ने सुना—सुदिन्न कलन्द-पुत्त वैशालीमें आये हैं । तब वह आयुष्मान् सुदिन्नके लिये साठ स्थालिपाक भोजनार्थ ले आये । आयुष्मान् सुदिन्न उन साठ स्थालि-पाकोंको भिक्षुओंको देकर, पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर, पात्र-चीवर हाथमें ले, कश्च-ग्राममें पिण्ड-चार करते जहां अपने पिताका घर था, वहां गये ।

उस समय आयुष्मान् सुदिन्नकी गृहदासी (= ज्ञाति-दासी) वासी (= अभि-द्रोपिक)

१. पाराजिका १ ।

दाल (=कुम्मास, कुलमाप) को फेंकना चाहती थी। आयुष्मान् सुदिन्नने उस ज्ञाति-दासीको कहा—

“भागिनी ! यदि वह फेंकनेको है, तो यहां मेरे पात्रमें डाल दे ।”

आयुष्मान् सुदिन्नकी 'ज्ञाति-दासी, उस वासी कुलमापको' पात्रमें डालते वक्त, हाथ, पैर और स्वरकी अनुश्रुतिको पहिचान गई। तब 'ज्ञाति-दासी' जाकर आयुष्मान् सुदिन्नकी माताको बोली—

“अरे अय्या ! जानती हो, आर्य-पुत्र सुदिन्न आ पहुँचे हैं ।”

“यदि जे ! (=मगही मे !) सच बोलती है, तो तुझे अ-दासी करती हूँ ।”

“आयुष्मान् सुदिन्न उस वासी कुलमापको एक भीतकी जट्टमें बैठकर खाते थे। आयुष्मान् सुदिन्नके पिताने कर्मान्त (=काम) परसे आते, आयुष्मान् सुदिन्नको उस वासी कुलमापको ० खाते देखा। देखकर जहां आयुष्मान् सुदिन्न थे, वहां गया। जाकर बोला—

“अरे ! तात सुदिन्न ! वासी कुलमाप खा रहे हो ? क्या तात सुदिन्न ! अपने घर नहीं चलना है ?”

“गया था गृहपति ! तेरे घर, वहीं से यह वासी कुलमाप (मिला) है ।”

तब आयुष्मान् सुदिन्नका पिता हाथसे पकड़कर यह बोला—

“आओ तात सुदिन्न ! घर चलें ।”

तब आयुष्मान् सुदिन्न जहां उनके पिताका घर था, वहां गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। तब आयुष्मान् सुदिन्नके पिताने कहा—

“तात ! सुदिन्न भोजन करो ।”

“वस गृहपति ! आज मैं भोजन कर चुका ।”

“तात सुदिन्न ! कलका भोजन स्वीकार करो ।”

आयुष्मान् सुदिन्नने मौनसे स्वीकार किया। तब आयुष्मान् सुदिन्न आसनसे उठकर चले गये।

आयुष्मान् सुदिन्नकी माताने उस रातके बीतनेपर, हरे गोधरसे पृथिवीको लिपाकर, दो ढेर लगवाये, एक हिरण्य (=अशर्फी) का, और एक सुवर्ण (=सोना) का। इतने घड़े पुंज हुये, कि इधर खड़ा पुरुष, उधर खड़े पुरुषको नहीं देख सकता था ; न उधर खड़ा पुरुष इधर खड़े पुरुषको देख सकता था। उन पुंजोंको चट्टाईसे ढकवा, बीचमें आसन बिछवा, कनात विरवा, आयुष्मान् सुदिन्न की पुरानी स्त्रीको संघोधित किया—

“तो बहू ! जिस अलंकारसे अलंकृत हो, मेरे पुत्र सुदिन्नको प्रिय=मनाप लगा करती थी, उस अलंकार से अलंकृत हो ।”

१. अ. क. “भगवान् (के बुद्धत्व) के बारहवें वर्षमें सुदिन्न प्रव्रजित हुये, बीसवें वर्ष ज्ञातिकुलमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये, स्वयं प्रव्रज्यामें आठ वर्षके थे इसलिये उसे वह ज्ञाति-दासी देखकर भी नहीं पहिचानती थी ।”

“अच्छा, अय्या !”

तब आयुष्मान् सुदिन पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ उनके पिता-का घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । तब आयुष्मान् सुदिनका पिता जहाँ आयुष्मान् सुदिन थे, वहाँ आया । आकर उन पुंजोंको खोलवा कर, आयुष्मान् सुदिनको बोला—

“तात सुदिन ! यह केवल तेरी माताका खाधन है; पिताका, पितामहका अलग है । तात सुदिन ! गृहस्थ बनकर भोगभी भोगनेको मिल सकता है; पुण्यभी करने को । आओ तात सुदिन ! फिर गृही बनकर भोगोंको भोगो, और पुण्योंको करो ।”

“तात ! (मैं) नहीं चाहता, (मैं) नहीं (कर) सकता, अभिरत (=अनुरक्त) हो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ ।”

दूसरी बारभी...बोला० । तीसरी बारभी...तात सुदिन ! यह तेरा० ।

“गृहपति ! यदि बहुत रंज न हो, तो तुझे बोलू ।”

“तात सुदिन ! बोलो ।”

‘तो तू गृहपति ! बड़े बड़े बोंरे बनवाकर, हिण्य सुवर्ण भरकर, इमे गाड़ियोंसे ढुलवा, गंगाकी धाराके बीचमें डाल दे । सो किस हेतु ? गृहपति ! जो तुझे इसके कारण भय, जड़ता, रोमांच, रखवाली करनी, पड़ैगी वह इससे न होगी ।”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् सुदिनका पिता दुःखी हुआ —‘पुत्र सुदिन ऐसा कैसे करैगा ?’ आयुष्मान् सुदिनके पिताने आयुष्मान् सुदिन की.....स्त्रीको बुलाया—

“तो बहू, तू भी कह, क्या जाने पुत्र सुदिन तेरा वचन ही माने ”

आयुष्मान् सुदिन की...स्त्री आयुष्मान् सुदिनका पैर पकड़कर, आयुष्मान् सुदिन को बोली—

“आर्यपुत्र ! वह कैसी अप्सरायें हैं ; जिनकेलिये तुम ब्रह्मचर्य चर रहे हो ? ”

“भगिनी ! मैं अप्सराओंकेलिये ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा हूँ ? ”

तब आयुष्मान् सुदिन की...स्त्री—‘आज आर्यपुत्र सुदिन मुझे भगिनी कहकर पुकारते हैं, (सोच) वहीं सृष्टित हो गिर पड़ी । तब आयुष्मान् सुदिनने पिताको कहा—

“गृहपति ! यदि मुझे भोजन देनाहो, तो दो, तकलीफ मत दो ।

“तात सुदिन ! खाओ ” तब आयुष्मान् सुदिनको माता और पिताने.....उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथ संतर्पित=संप्रवारित किया । आयुष्मान् सुदिनकी माता, ३ छदिके खाकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर बोली—

“तात सुदिन ! यह आढ्य० कुल है ; तात सुदिन ! गृहीबनकर भी भोग भोगनेको तथा पुण्य करनेको मिल सकता है । आओ तात सुदिन ! गृही बन, भोग भोगो और पुण्य करो । ”

“अम्मा ! मैं नहीं चाहता, नहीं सकता ; अभिरत हो ब्रह्मचर्य चर रहा हूँ ।”

दूसरी बार भी० । तीसरी बार भी....माताने...सुदिन्नको कहा—

“तात सुदिन्न ! यह हमारा आद्यकुल है । (अच्छा) तात सुदिन्न ! बीजक (=बीर्यसे उत्पन्न पुत्र) हो दो, ऐसा न हो कि हमारी अ-पुत्रक संपत्ति लिच्छवी ले जायें ।”

“अम्मा ! (यह) मुझसे किया जा सकता है ।”

“तात सुदिन्न ! कहां इस वक्त तुम विहार करते हो ।”

“अम्मा ! महावनमें ।” तब आयुष्मान् सुदिन्न आसनसे उठ चले गये ।

आयुष्मान् सुदिन्नकी माताने आयुष्मान् सुदिन्नकी स्त्रीको आमंत्रित किया—

“ (अच्छा) तो बहू ! जब ऋतुनी होना, जब तुझे पुष्प उत्पन्न हो, तो मुझे कहना ।”

“अच्छा अय्या !”....

तब आयुष्मान् सुदिन्नकी पुराण दुतीयिका (=स्त्री) ऋतुनी हुई, उसे पुष्प उत्पन्न हुआ । तब....माताको कहा—

“मैं ऋतुनी हूँ अय्या ! मुझे पुष्प उत्पन्न हुआ है ।”

“तो बहू ! जिस अलंकारसे अलंकृत हो मेरे पुत्र सुदिन्नको प्रिय =मनाप लगती थी, उस अलंकारसे अलंकृत होओ ।”

“अच्छा अय्या !”....

आयुष्मान् सुदिन्नकी माता० सुदिन्नकी स्त्रीको लेकर जहां महावन था, जहां आयुष्मान् सुदिन्न थे, वहां गई ; जाकर आयुष्मान् सुदिन्नको बोली—

“तात सुदिन्न ! यह हमारा आद्यकुल है ।”

दूसरीबार भी० । तीसरीबार यह बोली—

“तात सुदिन्न ! तात सुदिन्न ! बीजक हो दो, ऐसा न हो, कि हमारी अ-पुत्रक संपत्ति लिच्छवी ले जायें ।”

“अम्मा ! यह मुझसे किया जा सकता है ।”

(कह आ० सुदिन्नने) स्त्री की बांह पकड़कर महावनके भीतर घुसकर, शिक्षापद (=मिथु-नियम)के प्रज्ञापित न होनेके समय, दुष्परिणामको न देख...स्त्रीके साथ तीनबार मैथुन-धर्म सेवन किया । उससे वह गर्भवती हुई ।....

तब आयुष्मान् सुदिन्नकी स्त्रीने उस गर्भके परिपक्व होनेपर पुत्र प्रसव किया । आयुष्मान् सुदिन्नके मित्रोंने उस पुत्रका नाम बीजक रक्खा । आयुष्मान् सुदिन्नकी स्त्रीका नाम बीजक-माता०, और आयुष्मान् सुदिन्नका नाम बीजक-पिता । पिछले समयमें वह दोनों घरसे बेघर प्रव्रजित हो अर्हत्त-पद (=मुक्ति)को प्राप्त हुये ।

१. अ. क. “ हमलोग लिच्छवी गण-राजाओंके राज्यमें बसते हैं । वह तैरे पिताके मरने-पर इस सम्पत्ति, इस महान् विभवको, रक्षक पुत्र न होनेसे, अ-पुत्रक कुलधनको अपने राज-अन्तः-पुरमें ले जायेंगे ।”

तब उन भिक्षुओंने आयुष्मान् सुदिनको अनेक प्रकारसे धिक्कारकर, भगवान्को यह बात कही । . . . । तब भगवान्ने . . . उसके अनुच्छविक = उसके अनुकूल धर्म-कथा कह, भिक्षुओंको संवोधित किया—

“अच्छा तो भिक्षुओ ! इस बातोंका ख्यालकर भिक्षुओंके लिये शिक्षापद (=नियम) प्रज्ञापन करता हूँ—(१) संघका अच्छाई (=सुष्ठुता)के लिये (२) संघकी फासता (=आसानी)के लिये । (३) उच्छृङ्खल-पुरुषोंके निग्रहके लिये । (४) अच्छे (=पंशल) भिक्षुओंके आसानीसे विहार करनेके लिये । (५) इस जन्मके आसत्ता (=चित्तमलों)के निवारणके लिये । (६) जन्मान्तर (=संपरायिक)के आसत्ताओंके नाशके लिये । (७) अप्रसन्नों (=समल-चित्तों)के प्रसन्न (=निर्मल-चित्त) होनेके लिये । (८) प्रसन्नोंकी और बढ़तीके लिये । (९) सद्धर्मकी चिरस्थितिके लिये । (१०) विनय (=संयम)की सहायता (=अनुग्रह)के लिये । . . . । . . .

“जो भिक्षु भिक्षुओंकी शिक्षा (=कायदा) और साजीव (=नियम)से युक्त हो, शिक्षाको बिना प्रत्याख्यान (=परित्याग) किये, दुर्बलताको बिना प्रकट किये, अन्ततः (=यहां तक कि) पशुमें भी मैथुन-धर्मका सेवन करे, वह पाराजिक होता है, (भिक्षुओंके साथ) सहवासके अयोग्य होता है । ”

मनुष्य-हत्या (३) पाराजिका । उत्तर-मनुष्य-धर्म (४) पाराजिका । (वि. पृ. ४५१) ।

‘उस समय बुद्ध भगवान् वैशालीमें महावनकी वृटागार शालामें विहार करते थे ।

भगवान् भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे अ-शुभ (= पदार्थोंकी जवन्यता)-कथा कहते थे, अशुभ (भावना करने) की तारीफ करते थे, आदि आदि अशुभ-समापत्तियों (ध्यानों) की तारीफ करते थे । तब भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया —

“भिक्षुओ ! मैं आध-महीना एकान्त-ध्यान (= पटिसल्लान) में रहना चाहता हूँ । पिंड-पात (= भिक्षा) लानेवालेको छोड़कर (और) किसीको (मेरे पास) न आना चाहिये ।”

“उन भिक्षुओंने भगवान्को अच्छा भन्ते ! कहा । एक पिंड-पात-हारक भिक्षुको छोड़ दूसरा कोई वहां नहीं जाता था । भिक्षुओंने (सोचा)—भगवान्ने अनेक प्रकारसे अशुभ की तारीफ की है, (इस लिये वह भिक्षु अनेक, आकार प्रकारकी अशुभ भावनाओंसे युक्त हो, विहार करने लगे । वह कायामें घिन करते, हैरान होते, जुगुप्सा काते थे; जैसे शिरसे नहाया शौकीन तरुण स्त्री या पुरुष मरे साँप, या मरे कुत्ता, या मनुष्य-शवके कंठसे लगने पर घिनाता है । ऐसेही वह भिक्षु अपनी कायासे घृणा “ जुगुप्सा करते, अपनेको अपनेसे मारते थे, एक दूसरे को भी जानसे मारते थे । मृगलंडिक समण-कुत्तकके पास जाकर भी कहते थे—

“आवुस ! अच्छा हो (यदि) हमें जानसे मारदो, यह पात्र-चीवर तुम्हारा होगा ।”

तब मृगलंडिक समण-कुत्तक पात्र-चीवरके लोभमें, बहुतसे भिक्षुओंको जानसे मारकर, खूनी तलवारको लेकर जहां वग्गुमुदा नदी थी, वहां गया ।

तब मृगलंडिक समण-कुत्तकको खून-सनी तलवार धोते मनमें पश्चात्ताप हुआ, खेद हुआ—अलाभ है मुझे, लाभ नहीं हुआ मुझे । दुर्लाभ है मुझे, सुलाभ नहीं हुआ । मैंने बड़ा ही पाप (= अ-पुण्य) कमाया, जो मैंने शीलवान्, कल्पाण-धर्मा भिक्षुओंको प्राणसे मार डाला । तब मार-लोकके किसी देवताने, बिना दूधते पानीपर खड़े होकर समण-कुत्तकको कहा—

“साधु, साधु सत्पुरुष ! लाभ है तुझे सत्पुरुष, सुलाभ हुआ, तुझे सत्पुरुष । तूने सत्पुरुष ! बहुत पुण्य कमाया, जो तूने अ-तीर्णों (= न उतारों) को उतार दिया ।”

तब समण-कुत्तकने (सोचा) ‘ लाभ है मुझे ० ; (और) तीक्ष्ण तलवार लेकर एक विहारसे दूसरे विहार, एक परिवेण (= चौक) से दूसरे परिवेणमें जाकर ऐसा कहता—कौन अतीर्ण है, किसको तारूँ ? वहां जो वह अ-वीत राग भिक्षु थे, उन्हें उस समय भय होता था, जडता ०, रोमांच होता था । किन्तु जो भिक्षु वीतराग थे, उनको उस समय भय ०, जडता ०, रोमांच न होता था । तब समण-कुत्तकने एक दिनमें एक भिक्षुकको भी जानसे मारा, ० दो भिक्षुको भी ०, ० तीन ०, ० चार ०, ० पांच ०, ० दस ०, ० बीस ०, ० तीस ०, ० चालीस ०, ० पचास ०, ० साठ ० ।

भगवान्ने आध मासके वीतनेपर पटिसल्लानसे उठकर, आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“क्या है आनन्द ! भिक्षुसंघ बहुत कम होगया है ?”

“चूँकि भन्ते ! भगवान्ने भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे अशुभ-भावना० की तारीफ की । सो भिक्षु० ।०। ०समण कुत्तकने भी० साठ भिक्षुकोभी एक दिनमें मारा । अच्छा हो । भन्ते ! दूसरे पर्याय (=प्रकारान्तर, उपदेश) को भगवान् कहें, जिसमें यह भिक्षुसंघ आज्ञा (=परम-ज्ञान) में स्थित हो ।”

“तो आनन्द ! जितने भिक्षु वैशालीमें विहार करते हैं, उन सबको उपस्थान शालामें एकत्रित करो ।”

“अच्छा भन्ते !” आयुष्मान् आनन्दने “एकत्रित कर,” जाकर, भगवान्को कहा—

“भन्ते ! भिक्षु-संघ एकत्रित होगया । अब भन्ते ! भगवान् जिसका काल समझें (बैसा करें) ।” तब भगवान् जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर बिठे आसन पर बैठ । बैठकर भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! यह आणापान-सति (=प्राणायाम) समाधि भावना करनेसे, बढ़ानेसे, शान्त=प्रणीत आसेचनक (=सुंदर) और सुख-विहारवाली है, पैदा होनेवाले पापक=अकुशल (=बुरे) धर्मोंको स्थानपर अन्तर्धान करती है, उपशमन करती है । जैसे भिक्षुओ ! ग्रीष्मके पिछले मासमें उठी बड़ी धूलोंको, महा-अकाल-मेघ स्थानही पर (=ठांवही) अन्तर्धान कर देता है, उपशमन कर देता है ! ऐसेही भिक्षुओ ! यह प्राणायाम० । भिक्षुओ ! कैसे आणापान- (=प्राणायाम) सति समाधि भावना करने पर बढ़ाने पर शान्त० ? भिक्षुओ ! भिक्षु जंगलमें, या वृक्षके नीचे, या शून्य-आगारमें आसनमार, शरीरको सीधा रख, स्मृतिको संमुख रखकर, बैठता है । वह स्मरण रखते श्वास छोड़ता है, स्मरण रखते श्वास लेता है । लम्बी सांसलेते ‘लम्बीसांस लेता हूँ’ जानता है०^१ विरागकी अनुपश्यना करते (=विरागानु-पस्सी) ०, निरोध-अनुपश्यो०, ‘प्रतिनिसर्ग (=परित्याग) अनुपश्यी श्वास छोड़ूँ’ सीखता है०, ‘प्रति-निसर्ग-अनुपश्यी श्वास लूँ’ सीखता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! भावना की गई आणापान-सति-समाधि, इस प्रकार बढ़ाई गई० ।”

तब भगवान्ने इसी निदान=इसी प्रकरणमें भिक्षुओंको...पूछा—

“भिक्षुओ ! क्या भिक्षुओंने सचमुच अपनेको अपनेसे मारा० ?”

“सचमुच भगवान् !”

भगवान्ने धिक्कारा ।...

“इस प्रकार भिक्षुओ ! इस शिक्षापदको उद्देश (=पाठ, धारण) करना चाहिये ।—

“जो पुरुष जानकर मनुष्य-शरीरको प्राणसे मारे, या शस्त्रसे मारे, या मरनेकी तारीफ

पाराजिका (४) ।

३ : १४ ।

करै, मरनेके लिये प्रेरित करै—अरे आदमी ! तुझे क्या (है) हम पापी दुर्जिवनसे, जीनेसे मरना अच्छा है । इस प्रकारके चित्त-विचारसे, इस प्रकारके चित्त-संकल्पसे अनेक प्रकारसे जो मरनेकी तारीफ करै, या मरनेके लिये प्रेरित करै । यह भी पाराजिक होता है, अन्धवास (होता है) ।

उत्तर-मनुष्य-धर्म (४) पाराजिका ।

१ उस समय भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे संहट्ट=संभ्रान्त भिक्षु वग्गुसुदा नदीके तीरपर वर्षावासके लिये गये । उस समय वज्जीमें दुर्भिक्ष था० । तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—इस समय वज्जीमें दुर्भिक्ष है० । किस उपायसे एकत्र हो सुख (पूर्वक) वर्षावास किया जाये..... किसी किसीने ऐसा कहा—हन्त आवुसो ! हम गृहस्थोंकी खेतीकी देख-भाल करै, इस प्रकार वह हमें (भोजन) देना पसन्द करैगे, इस प्रकार हम एकत्र हो सुखसे वर्षावास करैगे । किसी किसीने ऐसा कहा—नहीं आवुसो ! क्या गृहस्थोंकी खेती (=कर्मन्त) की देख-भाल करना ? आवुसो ! हम गृहस्थोंका दूतका काम करै, इस प्रकार० । क्या गृहस्थोंके दूत-कर्मसे ? हन्त आवुसो ! हम गृहस्थोंके (सम्मुख) एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-धर्म (=द्विव्य-शक्ति) की तारीफ करै—अमुक भिक्षु प्रथम-ध्यानका लाभ (=पानेवाला) है, अमुक भिक्षु द्वितीय-ध्यानका०, तृतीय०, चतुर्थ० । अमुक भिक्षु ज्योत आपन्न है, सक्कदागामी०, अनागामी०, अर्हत् है । अमुक भिक्षु त्रैविद्य है, अमुक भिक्षु पद्-अभिज्ञ (=छः अभिज्ञाओंवाला) । इस प्रकार वह० । आवुसो ! यही सबसे अच्छा है, जो हम एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-धर्मकी तारीफ करै० ।

मनुष्य (सोचते—) हमें लाभ है, हमें सुख है, जो हमारे पास ऐसे शीलवान् भिक्षु वर्षावासके लिये आये । जैसे यह शीलवान् कल्याण-धर्म हैं, ऐसे भिक्षु पहिले हमारे पास वर्षावासके लिये न आये । इसलिये वह वैसा भोजन न अपने खाते, न माता-पिताको देते, न स्त्री बच्चोंको देते, न दास कर्मकर पुरुषोंको०, न मित्र अमात्योंको०, न जाति-विरादरीको० । जैसा कि भिक्षुओंको देते थे । वह वैसा० पान न अपने पीते० ; जैसा कि भिक्षुओंको देते । तब वह भिक्षु रूपवान् मोटे (=पीण-इन्द्रिय), प्रसन्न-मुख-वर्ण, विप्रसन्न-अविर्ण (=सुन्दर चमड़ेके रूपवाले) होगये । वर्षावासकी समाप्तिपर भगवान्के दर्शनके लिये जाना, भिक्षुओंका आचार था । तब वह भिक्षु वर्षावास समाप्तकर तीनमास वाद, शयनासन सँभालकर, पात्र-चीवर ले जिधर वैशाली थी, उधर चले । क्रमशः जहाँ वैशाली महावन कूटागार-शाला थी, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । उस समय (और) दिशाओंसे वर्षावास करके आये भिक्षु कृश, रक्ष, दुर्वर्ण, पीले छट्ठी-मात्र रह गये थे । किंतु वग्गुसुदा तीरवाले भिक्षु रूपवान्, मोटे० । बुद्ध भगवान्का आचार है कि आगन्तुक भिक्षुओंके साथ प्रतिसम्मोदन (=कुशल-प्रश्न) करै । तब भगवान् वग्गुसुदा तीरके भिक्षुओंको बोले—

“ भिक्षुओ ! अनुकूल (=खमनीय) तो था, शरीर-यान्त्रा-योग्य (=यापनीय) तो था ? सम्मोदन करते अ-विवाद करते अच्छी तरह एकत्र वर्षावास तो वसे ; और भिक्षासे तकलीफ तो नहीं पाये ? ”

कंठमें कापाय डाले बहुतसे ऐसे अत्यन्त पाप-धर्मों हैं;
वह पापी पाप-कर्मोंसे नर्कमें उत्पन्न होते हैं ?

जो दुःशील असंयमी (मनुष्य) राष्ट्र-पिंडको खाये, इससे आगकी लौ की तरह दहकते लोहेके गोलेका खाना अच्छा है । तब भगवान् चरगुमुदां तीरके भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे धिक्कार कर ... । ...

“ इस प्रकार भिक्षुओ ! इस शिक्षापदको उद्देश (= पठन, धारण,) करना —

‘ जो भिक्षु अविद्यमान (= अन्-अभिज्ञान) उत्तर-मनुष्य-धर्म = अलम्-आर्य-ज्ञान-दर्शनको अपनेमें वर्तमान कहता है—‘ऐसा-जानता हूँ’ = ‘ऐसा देखता हूँ’ । तब दूसरे समय पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर, बद्ध-नीयत (= पापेच्छु) हो, या विशुद्धापेक्षी हो (कहे)—आवुस ! न जानते ‘जानता हूँ’ कहा, न देखते ‘देखता हूँ’ कहा, तुच्छ = मृषा (= झूठ) मैंने कहा । वह पाराजिक अ-संवास होता है, अधिमानसे यदि न (कहा) हो । ’ ...

उत्तर-मनुष्य-धर्म = (१) ध्यान, (२) विमोक्ष, (३) समाधि, (४) समापत्ति, (५) ज्ञान-दर्शन, (६) मार्ग-भावना, (७) फल-साक्षात्कार, (८) क्लेश-प्रहाण (९) विनीवरणता, (१०) चित्तका शून्यागारमें अभिरति (= अनुराग) । ... अलम्-आर्य-ज्ञान = तीन विधायें = दर्शन । जो ज्ञान है वही दर्शन है, जो दर्शन है वही ज्ञान है । ...

विशुद्धापेक्षी = गृही होनेकी इच्छासे, या उपासक होनेकी इच्छासे, या आरामिक (= आराम-सेवक) होनेकी इच्छासे, या श्रामणेय होनेकी इच्छासे । ...

ध्यान = (१) प्रथमध्यान, (२) द्वितीयध्यान (३) तृतीयध्यान, (४) चतुर्थध्यान ।

विमोक्ष = (१) शून्यता-विमोक्ष, (२) अनिमित्त-विमोक्ष, (३) अप्रणिहित-विमोक्ष ।

समाधि = (१) शून्यता-समाधि, (२) अनिमित्त०, (३) अप्रणिहित० ।

समापत्ति = (१) शून्यता-समापत्ति, (२) अनिमित्त० (३) अप्रणिहित० ।

ज्ञान = तीन विधायें ।

मार्ग-भावना = (१) चार स्मृति-प्रस्थान, (२) चार सम्यक्-प्रधान (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रिय, (५) पाँच वक्त्र, (६) सात बोध्यग, (७) आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ।

फल-साक्षात्कार = (१) छोट आपत्ति फलका साक्षात् करना, (२) सकृद् अगामी०, (३) अनागामी०, (४) अर्हत्त्व० ।

क्लेश-प्रहाण = (१) रागका प्रहाण (= विनाश) (२) द्वेष-प्रहाण, (३) मोह-प्रहाण ।

विनीवरणता = (१) रागसे चित्तकी विनीवरणता (= मुक्ति) (२) द्वेषसे चित्त-विनीवरणता, (३) मोहसे चित्त-विनीवरणता ।

शून्यागारमें अभिरति = (१) प्रथमध्यानसे शून्य स्थानमें संतोष (२) द्वितीयध्यानसे० (३) तृतीयध्यानसे०, (४) चतुर्थध्यानसे०,

१ वस्तु प्राप्त कर लेने पर ‘मैंने पालिया’ समझना, कहना, अधिमान कहा जाता है ।

चतुर्थ—खण्ड ।

आयु-वर्ष ५५—७५.

(वि. पू. ४५१—४३१) ।

चतुर्थ खंड ।

(१)

चीवर-विषय । विशाखा-चरित । विशाखाको आठ वर । (वि. पू. ४५१.)

तत्र वैशालीमें यथेच्छ विहारकर भगवान् जिधर वाराणसी (= बनारस) थी, उधर चारिकाके लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहाँ वाराणसी थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ वाराणसी में भगवान् ऋषिपतन मृगदावमें विहार करते थे ।

उस समय एक भिक्षुके-अन्तर्वासक (= लुगो) में छिद्र था । तत्र उस भिक्षुको यह हुआ—भगवान् ने तीन चीवरोंकी अनुज्ञा दी है (१) दोहरी संघाटी, (२) एकहरी उत्तरासंग, (३) एकहरी अन्तर्वासक । यह मेरा अन्तर्वासक छेदवाला है, क्यों न मैं पेंवेंद (= अगल) लगाऊँ, चारों ओर दोहरी होगा, बीचमें एकहरी । तब वह भिक्षु पेंवेंद लगाने लगा । भगवान् ने शयनासन-चारिका (= मठ देखनेके लिये घूमना) करते, उस भिक्षुको पेंवेंद लगाते देखा । देखकर जहाँ वह भिक्षु था, वहाँ गये । जाकर उस भिक्षुसे यह बोले—

“ भिक्षु ! तू क्या कर रहा है ? ”

“ भगवान् ! पेंवेंद लगा रहा हूँ । ”

“ साधु, साधु भिक्षु ! अच्छा है, भिक्षु ! तू पेंवेंद लगा रहा है । ”

तत्र भगवान् ने इसी निदान=इसी प्रकरणमें, धार्मिक-कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—

“ अनुज्ञा करता हूँ भिक्षुओ ! नये कपड़े या नये जैसे कपड़ेकी दोहरी संघाटी, एकहरी उत्तरासंग, एकहरी अन्तर्वासक की । पुराने कपड़ेकी चौदरी संघाटी, दोहरी उत्तरासंग और दोहरी अन्तर्वासक; पांसुकुल (= फेंके चीथड़े) में यथेच्छ । बाजारी टुकड़ोंको खोजना चाहिये । भिक्षुओ ! बटे या बुने पेंवेंद, (सीनेकी) मुंदरी, और दृष्टिकर्म (= रफू) करनेकी अनुज्ञा करता हूँ । ”

तत्र वाराणसीमें इच्छानुसार विहारकर भगवान् जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ चारिकाके लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

तत्र विशाखा मिगारमाता जहाँ भगवान् थे वहाँ आई, आकर, भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी विशाखा मिगार-माताको भगवान् ने धार्मिक-कथा

१. अ. नि. अ. क. १: ७: २ । (देखो टिप्पणी पृष्ठ १५२-१५३) ।—

विशाखा-चरित ।

“श्रावस्तीमें कोशल राजाने त्रिवेणारके पास (पत्र) भेजा—‘मेरे आज्ञावर्ती देशमें

से...समुत्तेजित, संप्रशंसित किया । तब...विशाखा मृगार-माताने भगवानको यह कहा—

अमित-भोग-वाला कुल नहीं है, हमारे लिये एक अमित-भोग कुल भेजें। राजाने अमात्योंके साथ सलाह की । अमात्याोंने कहा—

“महाकुलको नहीं भेजा जा सकता, एक श्रेष्ठि-पुत्रको भेजें।” कह, मंडक श्रेष्ठिके पुत्र धनंजय सेठका (नाम) लिया । राजाने उनके वचनको सुनकर, उसे (धनंजय सेठको) भेजा । तब कोसल-राजाने श्रावस्तीसे सात योजनके ऊपर, सांकत नगरमें उसे श्रेष्ठिका पद देकर बसा दिया ।

श्रावस्तीमें मृगार श्रेष्ठिका पुत्र पूर्ण-वर्द्धन कुमार वयःप्राप्त (=जवान) था, तब उसके पिताने—मेरापुत्र वयःप्राप्त है, अब इसे गृहस्थके बंधनसे बांधनेका समय है—जान, —हमारे समान जाति कुलकी कन्या खोजो—(कइ), कारण-अकारण जाननेमें कुशल पुरुषोंको भेजा । वह श्रावस्तीमें अपनी रुचिकी कन्याको न देख, सांकत (=अयोध्या) को गये । उस दिन विशाखा, अपनी समवयस्का पांच सौ कुमारियोंके साथ, उत्सव मनानेके लिये एक महावापी पर गई थी । वह पुरर भी नगरके भीतर अपनी रुचिकी कन्या न देख, बाहर, नगरके द्वारपर खड़े थे । उसी समय पानी बरसना शुरू हुआ । तब विशाखाके साथ गई कन्यायें, भीगनेके डरसे वेगसे दौड़कर शालामें घुस गईं । उन पुरुषोंने उन (कन्याओं) में भी किसीको अपनी रुचिके अनुसार न देखा । उन सबके पीछे विशाखा, मेव बरसनेकी, पर्वाह न कर, मन्दगतिसे भागती हुई, शालामें प्रविष्ट हुई । उन पुरुषोंने उसे देख सोचा—दूसरी भी इतनी ही रूपवतिर्वां होंगी । रूप किसी किसीका पके नारियल (=करक पक) की तरहभा होता है । बात चलाकर जानें, कि मधुर-वचना है या नहीं । तब उसको बोले—

“अम्म ! तू बड़ी बड़ी स्त्रीकी तरह मालूम होती है ? ”

“तातो ! क्या देखकर (ऐसा) कहते हो । ”

“तेरे साथ खेलनेवाली दूसरी कुमारियां भीगनेके भयसे जल्दीसे आकर शालामें घुस गईं, और तू बुडियाकी तरह चलना छोड़कर नहीं आती, साड़ी भीगनेकी भी पर्वाह नहीं करती । यदि हाथी या घोड़ा पीछा करे, तो भी क्या ऐसा ही करेंगी ? ”

“तातो ! साड़ियां दुर्लभ नहीं हैं, मेरे कुलमें साड़ियां सुलभ हैं । तरुण स्त्री (=वयः-प्राप्त मानुष्या) विकाज वर्तनकी तरह है । हाथ या पैर टूटनेपर, विकल-अंगवाली स्त्रियोंसे (लोग) घृणा करते (हैं), (और) नहीं ग्रहण करते । इसलिये धीरे धीरे आई हूँ । ”

उन्होंने—जम्बूद्वीपमें इसके समान स्त्री नहीं है । रूपमें जैसी, मधुर-अलापमें भी जैसीही है । कारण-अकारणको जानकर कहती है । —(सोच) उसके ऊपर गुँठेरकर माला फेंकी । तब विशाखा—मैं पहिले अपरिगृहीत (=सगाई बिना) थी, अब परिगृहीत हूँ—(सोच) विनय-सहित भूमिपर बैठ गई । तब उसे वहीं कनातसे घेर दिया ।...दासीगण-सहित वर गई ।

मृगार श्रेष्ठिके आदमी भी उसीके साथ धनंजय श्रेष्ठिके घर गये ।

“तातो ! तुम किस गांवके रहनेवाले हो ? ”

“ हम आदरती नगरके मृगार-श्रेष्ठीके आदमी हैं ।” तुम्हारे घरमें वयःप्राप्त कन्या है, सुनकर हमारे सेठने हमें भेजा है । ”

“ अच्छा, तातो ! तुम्हारा श्रेष्ठी धनमें हमसे थोड़ा ही असमान है, किंतु जातिमें बराबर है । सब तःहसे समान तो मिलना मुश्किल है । जाओ सेठको हमारी स्वीकृतिकी बात कहो । ”

उन्होंने उसकी बात सुनकर, आदरती जा. मृगार श्रेष्ठीको तृप्ति और वृद्धि निवेदनकर—
‘ स्वामी ! हमें साकेतमें धनंजय श्रेष्ठीके घरमें कन्या मिली है’—बहा । उसको सुनकर मृगार सेठने—‘ महाकुल-घरमें हमें कन्या मिली ’ (जान), संतुष्ट चित्त हो उसी समय धनंजय श्रेष्ठीको पत्र (= शासन) भेजा— “ इसी समय हम बन्धाको लारंगे, प्रदन्ध करना हो सो करें । ” उसने भी उत्तर (= प्रतिशासन) भेजा—“ यह हमारे लिये भारी नहीं है, श्रेष्ठी अपना प्रबंध करना हो सो करें । ”

उसने (= मृगार सेठ) ने कोसल-राजाके पास जाकर कहा—

“ देव ! मेरे यहां एक मंगल काम है । आपके दास पुण्ड्र-मर्धनके लिये धनंजय-श्रेष्ठीकी कन्या विशाखाको लाने जाना है, मुझे साकेत नगर जानेकी आज्ञा दें । ”

“ अच्छा महाश्रेष्ठी ! क्या हमें भी चलना है ? ”

“ देव ! तुम्हारे जैसोंका जाना कहां मिल सकता है ? ” राजा, महाकुल-पुत्रको संतुष्ट करनेकी इच्छासे ‘ श्रेष्ठी ! मैं भी चलूंगा ’—स्वीकारकर मृगार सेठके साथ साकेत-नगर गया । धनंजय सेठने—‘ मृगार सेठ कोशल राजाको लेकर आता है’ सुन, अगवान्नीकर, राजाको अपने घर ले गया । उसी समय राजा प्रसेनजित् कोसल, राज-बल (= राजाके नौकर चाकर आदि) और मृगार सेठके लिये वास-स्थान और माला, गंध, वस्त्र, आदि उपस्थित किये । ‘ यह इसको मिलना चाहिये ’ ‘ यह इसको मिलना चाहिये ’, यह श्रेष्ठी सब स्वयं जानता था । प्रत्येक आदमी सोचता था—श्रेष्ठी हमाराही सत्कार कर रहा है । ”

तब एक दिन राजाने धनंजय सेठको शासन (= पत्र) भेजा—

“ चिरकाल तक श्रेष्ठी हमारा भरण पोषण नहीं कर सकते, कन्याकी विदाईका समय बतलावें । ”

उसने भी राजाको शासन भेजा—

“ इस समय वर्षाकाल आगया, चार मास चलना नहीं हो सकता । आपके बल-काय (= लोग-वाग) को जो जो चाहिये, वह सब भार मेरे ऊपर है, देव ! मेरे भेजेपर जाये । ”

तबसे साकेत नगर, नित्य महोत्सववाला गांव होगया । इस प्रकार तीन मास व्यतीत हुये । धनंजय सेठकी लड़कीका महालता आभूषण तब तक भी तय्यार न हुआ था । उसके कारपदांज (= कम्मन्ताधिष्ठायक) आ हर बोले—

“ और तो किसी की कमी नहीं है, किन्तु बलकायके भोजन बनानेकेलिये लकड़ी पूरी नहीं है । ”

“ तातो जाओ ! हस्तिशाला, अश्वशाला, गोशाला उजाड़कर भोजन पकाओ ? ”

ऐसे पकाते भी आध महीना बीता । उन्होंने फिर कहा—

“ स्वामी ! लकड़ी पूरी नहीं पड़ती । ”

“ तातो ! इस समय लकड़ी नहीं मिल सकती । कपड़ेके गोदाम (= दुस्स-कोट्टागार) खोलकर, मोटी मोटी साड़ियों (= साटक)को लेकर बत्ती बना, तेलमें भिगा, भोजन पकाओ । ”

इस प्रकार पकाते हुये, चार मास पूरा हुआ । तब धनंजय सेठने कन्याके महालता प्रसाधनको तय्यार जानकर—बल कन्याको भेजूंगा—(सोच) कन्याको पासमें बैठा—‘अम्म ! पतिकुलमें वास करनेके लिये यह यह आचार सीखना चाहिये—उपदेश दिया । मृगार सेठने भी घरके भीतर लंटे धनंजय सेठके उपदेशको सुना । धनंजय सेठ कन्याको बोला—

“ अम्म ! द्रवशुर-कुलमें वास करते (१) भीतरकी आग बाहर न ले जानी चाहिये, (२) बाहरकी आग भीतर न ले जानी चाहिये । (३) देतेहुयेको देना चाहिये, (४) न देते हुये को न देना चाहिये । (५) देते हुये, न देतेहुयेको भी देना चाहिये । (६) सुखसे बैठना चाहिये । (७) सुखसे खाना चाहिये । (८) सुखसे लेटना चाहिये (९) अग्नि-परिचरण करना चाहिये । (१०) भीतरके देवताओंको नमस्कार करना चाहिये ”

इन दश प्रकारके उपदेशोंको दे, सभी श्रेणियों (= वणिक-सभाओं)को जमाकर राज-सेनाके बीचमें आठ कुटुम्बियों (= पंचों) को जामिन (= प्रातिभोग) लेकर—‘यदि गये स्थान पर मेरी कन्याका अपराधहो तो तुम परिशोध करना’—कह नव करोड़ मूल्यके महालता आभूषणसे कन्याको आभूषित कर, स्नान-चूर्णके मूल्यके लिये चौवन सौ (= ५४००) गाड़ी धन देकर, कन्याके साथ अनुरक्त पांच सौ दासियां, पांच सौ उत्तम (= आजन्य) रथ, और सब सत्कार सौ सौ दे, कोसल राजा और मृगार-सेठको विसर्जित (किया) । ।

विशाखाने (ध्रावस्ती) नगरके द्वार पर पहुंचनेके समय सोचा—‘ढँके यानमें बैठ कर, नगरमें प्रवेश करूँ, या रथ पर खड़ी हो कर । तब उसको यह हुआ—‘ढँके यानमें बैठ कर, प्रवेश करने पर महालता-प्रसाधनकी विशेषता न जान पड़ेगी । इस लिये वह सारे नगरको अपनेको दिखाती, रथपर बैठ, नगरमें प्रविष्ट हुई । ध्रावस्ती-वासियोंने विशाखाकी संपत्तिको देखकर कहा—

“ यह विशाखा है । यह रूप और यह संपत्ति इसीके योग्य है । ”

इस प्रकार वह महान् ऐश्वर्यके साथ मृगार सेठके घरमें प्रविष्ट हुई ।

आनेके दिनही सारे नगरवासियोंने—‘धनंजय सेठने अपने नगरमें जानेपर, हमारा बड़ा सत्कार किया—(सोच) यथाशक्ति = यथाबल भेंट भेजी । विशाखाने भेजी हुई सभी भेंटें उसी नगरमें, एक दूसरे कुलोंमें वयना (= सर्वार्थक) दे दिया । तब उसके आनेकी रातके ही भागमें, एक आजन्य (= उत्तम खेतकी) घोड़ीको गर्भ-वेदना हुई । तब वह दासियोंसे दंड-दीपिका (= मशाल) ग्रहण करवा वहाँ जा, घोड़ीको गर्भ पानीसे नहलवा, तेलसे मालिश करवा, अपने वासस्थानको गई ।

मृगार सेठने भी एक सप्ताह (तक) पुत्रका विवाह-सत्कार (= उत्सव) करते, धुर-विहार (= निरन्तर विहार करनेके स्थान)में बसते हुये तथागतको, मनमें न कर, सातवें दिन सब घरको भरते नंगे श्रमणकोंको घेठाकर विशाखाके पास शासन भेजा—

“ आवे मेरी कन्या, अर्हत् लोगोंकी वन्दना करे ।”

वह खोत-आपन्न आर्य-श्राविका ‘अर्हत्’ शब्द सुन, दृष्ट तृष्ट हो, उनके घेठनेकी जगह जा, उन्हें देख—‘ऐसे ही अर्हत् होते हैं । मेरे श्वशुरने इन लज्जा-भय-विवर्जितोंके पास मुझे क्यों बुलवाया ?’ (कह), ‘धिक्-धिक् !’ से धिक्कारकर, अपने वास-स्थानको चली गई । नग्न श्रमणोंने उसे देखकर, एक चारगी सेठको धिक्कारा—

“ गृहपति ! क्या तुझे दूसरी कन्या नहीं मिली ? श्रमण गौतम की श्राविका (इस) महाकुलक्षमा (= महाकालकर्णी) को क्यों इस घरमें प्रविष्ट किया ? इसे इस घरसे जल्दी निकाल । ”

तब सेठने—‘ इनकी बातसे इसे घरसे नहीं निकाल सकते, महाकुलकी यह कन्या है ’—सोच, “ आचार्यों ! बच्चे जो जान या वेजान करें, तो आप लोग क्षमा करें । ” कह नंगोंको विदाकर, बड़े आसन पर बैठ, सोनेकी काछी ले सोनेकी थालीमें परोसा जाता निर्जल मधुर खीर भोजन करने लगा । उसी समय एक पिंडचारी स्थविर (भिक्षु) पिंड-चार करते, सेठके गृहद्वारपर पहुँचा । विशाखा उसे देख, ‘ श्वशुरको कहना उचित नहीं ’ सोच, जैसे वह स्थविरको देखसके, बैस हटकर खड़ीहो गई । वह बाल (= मूर्ख) स्थविरको देखकरभी, नहीं देखता हुआ सा हो, नीचे मुँहकर, पायसको खाता था । विशाखाने—मेरा श्वशुर स्थविरको देखकर भी इशारा नहीं करता है—जान, स्थविरके पास जा—‘ आगे जाइये भन्ते ! मेरा ससुर पुराना खा रहा है ’—बोली ।

“ वह तो ‘ निर्गदों ’ (= जैन साधुओं)के कहनेके समयहीसे (बुरा) मान गया था; ‘ पुराना खा रहा है ’ सुनते ही भोजनपरसे हाथ खींचकर बोला—

“ इस पायसको यहाँसे ले जाओ, इसे भी इस घरसे निकालो । यह मुझे ऐसे मंगल घरमें अशुचि-खादक बना रही है । ”

उस घरमें सभी दास कर्म-कर विशाखाके अधिकारमें थे, हाथ और पेरसे कौन पकड़ैगा, मुखसे भी कोई न बोल सकता था । तब विशाखा ससुरकी बात सुनकर बोली—

“ तात ! इतने वचनसे नहीं निकलती । तुम मुझे पनघटसे कुम्भदासी (= पनभरती दासी) की तरह नहीं लाये हो । जीते माता पिता की कन्यायें इतने से नहीं निकला करतीं । इसी कारण मेरे पिताने यहाँ आनेके दिन आठ कुटुम्बिकोंको बुलाकर—‘ यदि मेरी कन्याका अपराध हो तो तुम शोध करना ’ कहकर, उनके हाथमें सौंपा था । उनको बुलवाकर मेरे दोष-दोष की शोध करो । ”

सेठने—‘ यह अच्छा कह रही है,—(सोच), आठों कुटुम्बिकों (पंचों) को बुलवाकर—

‘यह लड़की सातवें दिनके पूरा होनेसे भी पहले, मंगल-वरमें बैठे मुझे, अशुचि-खादक कहती है ?’—कहा ।

“अम्म ! क्या ऐसा (कहा) ?”

“तातो ! मेरा ससुर अशुचि-खादक (होना) चाहता होगा, मैंने तो इस प्रकार नहीं कहा । एक पिंडपातिक (मधूकरी मांगने वाले) स्थविरके घरके द्वारपर खड़े होनेपर (भी) यह निर्जल पायस खाते थे; उसका खयाल न करते थे । मैंने इस कारण—भन्ते ! आगे जाय, मेरा ससुर इस शरीरमें पुण्य नहीं करता, पुराने पुण्यको खा रहा है—इतना मात्र कहा ।”

“आर्य्य ! यह दोष नहीं है, हमारी बेटी कारण बतलाती है, कि तुम दिससे खाते हो ।”

“आर्य्य ! यह दोष न सही, यह लड़की आनेके दिन ही, मेरे पुत्रका खयाल न कर अपनी रुचिके स्थानपर चली गई ।”

“अम्म ! क्या ऐसा है ?”

“तातो ! अपनी रुचिके स्थानपर मैं नहीं गई । इसी घरमें आजन्म घोड़ीके जननेका खयाल न कर, बैठे रहना अनुचित था, इसलिये मशाल लिवाकर, दासियोंके साथ वहाँ जाकर मैंने घोड़ी का प्रसव-उपचार करवाया ।”

“आर्य्य ! हमारी बेटीने तुम्हारे घरमें दासियोंके भी न करनेका काम किया, तुम यहाँ क्या दोष देखते हो ?”

“आर्य्य ! यह चाहे गुण हो, इसके पिताने यहाँ आनेके दिन, उपदेश देते घरकी आग बाहर न ले जानी चाहिये’ कहा । क्या दोनों ओर पड़ोसियोंके घर बिना आगके रह सकते हैं ?”

“अम्म ! ऐसा है ?”

“तातो ! मेरे पिताने इस आगको लेकर नहीं कहा था । बल्कि जो घरके भीतर सासु आदि स्त्रियोंकी गुप्त बात पैदा होती है, वह दास दासियोंको नहीं कहनी चाहिये । ऐसी बात बढ़कर कलह कराती है । इसका खयालकर, तातो ! मेरे पिताने कहा था ।”

“आर्य्य ! यह भी चाहे (दोष न) हो; इसके पिताने—‘बाहरसे आग भीतर न लानी चाहिये’—कहा, क्या भीतर आग बुझ जानेपर, बाहरसे आग लाये बिना (काम) हो सकता है ?”

“अम्म ! ऐसा ?”

“तातो ! मेरे पिताने इस आगको लेकर नहीं कहा था । बल्कि जो दोष दास कर्म-कर कहते हैं, उसे भीतरके आदमियोंको नहीं कहना चाहिये !”

“...देते हैं उन्हींको देना चाहिये’—यह जो कहा वह मँगनीकी चीजका खयाल करके...कहा ।”

“...जो नहीं देते हैं, यह भी मैंगनीको लेकर, ‘जो नहीं लौटाते उन्हें न देना चाहिये’ ख्यालकर कहा ।”

“देनेवालेको भी न देनेवालेको भी देना चाहिये’ यह गरीब, अमीर जाति-मित्रोंको, चाहें वह प्रतिदान (=वदलेमें देना) कर सकें या नहीं, देनाही चाहिये’ इसला ख्याल करके कहा ।”

“‘सुखसे बैठना चाहिये’ यह भी सास-ससुरको देखकर उठनेके स्थानपर बैठना नहीं चाहिये’, ख्याल करके कहा ।”

“‘सुखसे खाना चाहिये’—यह भी सास-ससुर-स्वामीके भोजन करनेसे पहिले ही भोजन न कर, उनको परोषका, सबको मिलने न मिलनेकी बात जानकर, पीछे स्वयं भोजन करना चाहिये’ ख्याल करके कहा ।”

“...सुखसे लेटना चाहिये’—यह भी सास-ससुर-स्वामीके पहिले विस्तर पर न लेटना चाहिये, उनके लिये करने योग्य सेना-उहल (=मत-प्रमत) काफे, तब स्वयं लेटना उचित है, यह ख्यालकर कहा ।”

“‘अग्नि-परिचरण काना चाहिये’—यह ‘अम्म ! सास-ससुर-स्वामीको अग्नि-पुञ्जकी भांति, नाग-राजकी भांति देखना चाहिये’—यह ख्यालकर कहा ।”

“यह इतने सब चाहे गुण हों ; इसका पिता ‘भीतरके देवताओंको नमस्कार’ करवाता है, इसका क्या अर्थ है ?”

“ऐसा, अम्म ?”

“हां, तातो ! यह भी मेरे पिताने यही ख्यालकर कहा—‘अम्म ! परम्परागत गृहस्थ (आश्रम)—वाससे लेकर अपने घर-द्वारपर आये, प्रव्रजितको देखकर, जो घरमें खाद्य-भोज्य हो, उसमेंसे प्रव्रजितों (=सन्यासियों)को देकर ही खाना चाहिये ।”

तब उन्होंने उस (=मृगार सेठ)को कहा—

“महाश्रेष्ठी ! तुझे मालूम होता है, प्रव्रजितको देखकर न देना ही पसन्द है ?”

वह दूसरा उत्तर न देख, नीचे सुखकर बैठ रहा । तब कुटुम्बिकोंने पूछा—

“क्या श्रेष्ठी ! और भी हमारी वेदीका कोई दोष है ?”

“आर्यों नहीं !”

“तो क्यों इसे निर्दोष अ-कारण घरसे निकलवाते थे ?”

“उस समय विशाखाने कहा—पहिले अपने ससुरके कहनेसे मेरा जाना उचित न था । मेरे आनेके दिन मेरे पिताने दोषादोष शोधने के लिये (सुझे) तुम्हारे हाथ सौंपा था । लेकिन अब मेरा जाना उचित है” कह, दासी दासोंको “सत्रारियां तथ्यार करो” कहा ।

तब सेठने उन कुटुम्बिकोंको लेकर कहा—“अम्म ! मैंने अनजाने कहा था सुते झमा कर ।”

“तात ! क्षमा करती हूँ, तुम्हारा क्षतव्य (दोष) क्षमा करती हूँ । परन्तु मैं बुद्ध-धर्ममें

“भन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान् ने मौनसे स्वीकार किया । तब विशाखा मृगार-माता भगवान् की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ भगवान् को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चली गई । उस समय उस रातके वीतने पर, चारों द्वीपवाला महामेघ बरसा । तब भगवान् ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया—

“भिक्षुओं ! यह जैसे जेत-वनमें बरस रहा है, वैसेही (यह) चारों द्वीपोंमें बरस रहा है, भिक्षुओ ! वर्षा स्नान करो यह अंतिम चातुर्द्वीपिक महामेघ है ।”

“अच्छा भन्ते !” कह भिक्षु भगवान् को उत्तर दे, चीवरको अलग कर, शरीरसे वर्षा-स्नान करने लगे । तब विशाखा मृगार-माता ने उत्तम खाद्य भोज्य तैयार कर, दासीको आज्ञा दिया—

“जे ! जा, आराममें जाकर काल सूचित कर—(भोजनका) काल है, भन्ते ! भोजन तय्यार होगया ।”

“अच्छा आर्ये !” कह उस दासीने आराममें जा, उन भिक्षुओं को चीवर फेंक, वर्षा-स्नान-करते देखा । देखकर—‘आराममें भिक्षु नहीं हैं, आजीवक वर्षा-स्नानकर रहे हैं’ (सोच) जहाँ विशाखा मृगार-माता थी, वहाँ गई; जाकर विशाखाको कहा—

“आर्ये ! आराममें भिक्षु नहीं है, आजीवक वर्षा-स्नान कर रहे हैं ।”

तब पंडिता = व्यक्ता मेधाविनी विशाखाको यह हुआ—‘निःसंशय आर्य चीवरको छोड़ वर्षा-स्नान कर रहे हैं, सो इस वाला (=मूर्ख) ने समझा—आराममें भिक्षु नहीं हैं ।’

अत्यन्त अनुरक्त कुलकी कन्या हूँ, हम भिक्षु-संघ (की सेवा) के बिना नहीं रह सकते । यदि अपनी रुचिके अनुसार भिक्षु-संघकी सेवा करने पाऊँ, तो रहूंगी । ”

“अम्म ! तू यथा-रुचि अपने श्रमणों की सेवा कर । ”

तब विशाखाने दश-बल (=बुद्ध) को निमंत्रित कर, दूसरे दिन घरको भरते हुये, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको बैठाया । नंगोंकी जमात (=नग्न-परिपद्) भी, भगवान् के मृगारसेठके घर जानेकी बात सुन, वहाँ जाकर घरको घेर कर बैठी । विशाखाने दानका जल (=दक्षिणोदक) दे, शासन (=संदेश) भेजा—‘सब सत्कार होगया, मेरे ससुर आकर दश-बलको परोसें’ । उसने—‘निगंठोंकी बात सुनकर मेरी बेटी ‘सम्यक् संबुद्धको परोसें’ कह रही है । विशाखाने भोजन समाप्त हो जाने पर, फिर शासन भेजा—‘मेरे ससुर आकर दश-बलका धर्म-उपदेश सुनें ।’ तब ‘अब न जाना बहुतही अनुचित होगा’, (सोचकर) जाते हुये उसे नग्न श्रमणों ने कहा—‘श्रमण गौतमका धर्म-उपदेश कनातके बाहरही रहकर सुनो’ । मृगारसेठ जाकर, कनातके बाहरही बैठा । तथागतने—‘तू (चाहे) कनातके बाहर बैठे’ (चाहे) भीतकी आड़में या पहाड़की आड़में या चक्रवालके पार बैठे; मैं बुद्ध हूँ, तुझे अपना शब्द सुना सकता हूँ । (सोच) सुनहले, पके, फलों वाले आम्रवृक्षकी डाली पकड़ कर हिलातेकी भाँति, धर्म-उपदेश किया । उपदेश के समाप्त होने पर सेठने स्वोत्पात्तिफलमें स्थितहो, कनातको हटा, पाँचों (अंगों)को (भूतलमें) प्रतिष्ठित कर, शास्ताके पैरोंकी वन्दनाकर, शास्ताके सामने ही—‘अम्म ! तू आजसे मेरी माता है’ कह, विशाखाको माताके स्थानपर प्रतिष्ठित किया । तबसे विशाखा ‘मृगार-माता’ नामवाली हुई ।

विशाखाको आठ घर ।

४:१।

फिर दासीको कहा—‘जे जाः ।’ तब वह भिक्षु गात्रको ढँडाकर ‘‘चीवरले, अपने अपने विहारों (=कोठरियों) में चले गये थे । तब उस दासीने आराममें जा, भिक्षुओंको न देख—
‘आराममें भिक्षु नहीं हैं, आराम मूना है ।’ (मोच) ‘‘जाक विद्याग्य’’को कहा—

‘‘आयें ! आराममें भिक्षु नहीं हैं, आराम मूना है ।’’

तब पंडिता=व्यक्ता मेधाविता विद्यायाको यह हुआ—‘निःसंजय आयें गात्रको ढँडाकर’’चीवरले अपने अपने विहारमें चले गये । सो इस पालाने समझा—‘आराममें भिक्षु नहीं हैं । फिर दासीको कहा—‘जे ! जाः ।’

तब भगवान्ने भिक्षुओंको कहा—

‘‘भिक्षुओ ! पात्र-चीवर तय्यार करो, भोजनका समय है ।’’

‘‘अच्छा भन्ते !’’.....

तब भगवान् पूजादि समय पहिनकर पात्र-चीवरदे, जेने चलवान् एरुप वयोरी बांहको फैलावे, फैली बांहको चडोरे, चैले हो (अप्रयास) जेतवनमें अन्तर्धान हो, विद्याया, मृगारमाताके कोठपर प्रादुर्भूत हुये । भिक्षु-संघके साथ भगवान् चिटे आमनपर घेठे । तब विशाखा मृगारमाताने—
‘आश्चर्य रे ! अहुत रे ! तथागतकी महाकद्विमत्ता=महानुभावता, जो जांबभर’, कमर भर पानीकी बाढ़ होनेपर भी एक भिक्षुका पैर या चीवरभी नहीं भीगा है ।—हण्ट=उद्विग्न हो बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघको, उत्तम ग्राह्य भोज्यसे अपने हाथ सन्तर्पित संप्रवारितकर, भगवान्को भोजन करा, भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक ओर घेठ गटे । एक ओर घेठी हुई विशाखा मृगार-माताने भगवान्से कहा—

‘‘भन्ते ! मैं भगवान्से (कुठ) वसोंको मांगती हूँ ।’’

‘‘विशाखे ! तथागत वसोंसे परे हैं ।’’

‘‘जो भन्ते ! कल्प्य हैं=निर्दीप हैं ।’’

‘‘बोल, विशाखे !’’

‘‘भन्ते ! मैं संघको यावत्-जीवन वर्षाकी लुंगी (=वस्त्रिक-साटी) देना चाहती हूँ, आगन्तुक (=नयागत)को भोजन देना०, यात्रापर जानेवाले (=गमिक)को भोजन०, रोगीको भोजन०, रोगी-परिवारकको भोजन०, रोगीको औषध०, सर्वदा यागू (=स्त्रिवड़ी)०, और भिक्षुणी-संघको उदक-साटी (=कृतुमतीका कपड़ा) देना० ।’

‘‘विशाखे ! तू किस कारणसे तथागतसे आठ घर मांगती है ?’’

‘‘भन्ते ! मैंने दासीको आज्ञा दी—‘जे ! आराम जाकर कालकी सूचना दे, काल है भन्ते ! भोजन तय्यार है’ । तब भन्ते ! वह आकर मुझसे बोली—‘आयें ! आराममें भिक्षु नहीं हैं, आजीवक दारीरसे वर्षा-स्नानकर रहे हैं ।’ भन्ते ! नंगापन गंदा, घृणित, विरुद्ध (घात) है, इस कारणको देख, भन्ते ! संघको यावत्जीवन वर्षिक-साटी देना चाहती हूँ । और फिर भन्ते ! आगन्तुक (=नयागत) भिक्षु गल्यो, और गन्तव्य स्थानसे अपरिचितहो थके-माँदे पिंडवार करते हैं । वह मेरा आगन्तुक-भोजन ग्रहणकर चीथि-कुशल, गोचर-कुशल, थकावट-रहित हो पिंडवार करेंगे० । और फिर भन्ते ! गमिक भिक्षु अपने भोजनकी

तलाशमें भगवान्का साथ छोड़ देते हैं, या जहां मंजिल करना है, वहां विकालमें थके रास्ता जाते हैं । वह मेरा गमिक-भात भोजनकर भगवान्को न छोड़ेंगे, या जहां टिकान करना है । वहां कालसे पहुंचेंगे, अ-क्लान्त हो रास्तेमें जायेंगे० । और फिर भन्ते ! रोगीको अनुकूल भोजन न मिलनेसे रोग बढ़ता है, या मरण होता है, मेरे ग्लान-भक्त (=रोगि-भोजन) को भोजन करनेसे न उसका रोग बढ़ेगा, न मरण होगा० । और फिर भन्ते ! रोगि-परिचारक भिक्षु अपने भोजनके प्रबंधमें रोगी को.देरसे भात लाते हैं (या) उपवास (=भक्त-च्छेद) पड़ जाते हैं० । और फिर भन्ते ! रोगी भिक्षुको अनुकूल औषध न पानेसे रोग बढ़ता है, या मरण होता है० । और फिर भन्ते ! भगवान्ने ^१अन्धकविन्दमें दस गुण देख यवागू (=पतली खिचड़ी) की अनुज्ञाकी थी । उन गुणोंको देखती हुई, मैं जीवन भर संवक्रो निरन्तर (=ध्रुव) यवागू देना चाहती हूँ । भन्ते ! (एक समय) भिक्षुणिया अचिरवती नदीमें वैश्याओंके साथ नंगी एक घाट (=तीर्थ) पर नहाती थीं । भन्ते ! वैश्यायें भिक्षुणियोंको बात मारती थीं—‘क्या है, अय्या ! तरुणी तरुणी तुम लोगोंको ब्रह्मचर्य-सेवनमें । (अभी) कामोंको भोगो, जब बुढ़ी होना तो ब्रह्मचर्य-सेवन करना । इस प्रकार तुम्हें (दोनों) अर्थ प्राप्त होंगे ।’ सो वह भिक्षुणियां वैश्याओंके बात मारनेसे मूक होगईं । स्त्रियोंकी नम्रता भन्ते ! अशुचि, जुगुप्सित और विरुद्ध (=प्रतिकूल) है० ।.....

+

+

+

+

(२)

आनन्द-चरित । चिंचाकांड । रोगि-सुश्रूपक बुद्ध । पूर्वाराम-निर्माण
(वि. पू. ४५०) ।

१*** (आनन्द) हमारे योधिसत्त्वके साथ तृपित (स्वर्ग)-पुरमें उत्पन्न हो, वहाँसे च्युत हो, अमृतौदन शाक्यके घरमें पैदा हुये । सब ज्ञातिको आनन्दिन्त, प्रसुदित करते हुये उत्पन्न होनेसे नाम आनन्द रक्खा गया । वह क्रमशः भगवान्‌के अभिनिष्क्रमण (= गृहत्याग) कर, संवोधि प्राप्त हो, पहिली बार कपिलवस्तु आकर, फिर वहाँसे चले जानेपर; भगवान्‌के पास, भगवान्‌के अनुचर होनेके लिये जय शाक्य राजकुमार लोग प्रव्रजित हो रहे थे, तो २ भद्रिय आदिके साथ निकलकर, भगवान्‌के पास प्रव्रजित हो, आयुष्मान् मैत्रायणी-पुत्र (= मंतानी-पुत्र) के धर्म-उपदेशको सुन, थोड़ीही देरमें, स्रोतआपत्ति फलमें स्थित हुये । उस समय बुद्धत्व-प्राप्ति (= बोधि)के प्रथम बीस वर्षोंमें भगवान्‌के उपस्थाक (= परिचारक) नियत न थे । कभी नागसमाल पात्र-चीवर लेकर चलते थे; कभी नागित, कभी उपवाण, कभी सुनक्षत्र, कभी चुन्द श्रमणोद्देश, कभी स्वागत, कभी राध, कभी मेघिय । एक समय भगवान् नागसमाल स्थविरके साथ रास्तेमें जा रहे थे । जहाँ (रास्ता) दो (ओर) कटा था; (वहाँ) स्थविर मार्गसे हटकर, भगवान्‌से बोले—“भगवान् ! मैं इस मार्गसे जाऊँगा ।” तब भगवान्‌ने उन्हें कहा—“आ, भिक्षु ! इस रास्ते से चल ।” उन्होंने—“हन्त ! भगवान् ! अपना पात्र-चीवर लें, मैं इस मार्गसे जाता हूँ”—कह, पात्र-चीवर भूमिपर रखना चाहा । तब भगवान्—“लाओ भिक्षु !”—कह, पात्र-चीवर लेकर चले । हृषर उधरके रास्तेसे जाते समय, चोरोंने स्थविरका चीवर भी छीन लिया, और पात्रभी फोड़ दिया । तब —“भगवान्‌ही अब मेरे शरण हैं, दूसरा नहीं” सोच, खूब बहते भगवान्‌के पास आये । ‘यह क्या भिक्षु !’ पृष्ठनेपर, उन्होंने सब हाल कह दिया । “एक समय भगवान् मेघिय ३ स्थविरके साथ प्राचीन वंशदायमें जंतु-ग्रामको गये । वहाँ मेघियने जंतु-ग्राममें पिंडचार करके, नदीके तटपर सुन्दर आन्न-वन देख — ‘भगवान् ! अपना पात्र चीवर लें, मैं उस आमके वागमें श्रमण-धर्म कहूँगा’—कह, भगवान् के तीन बार सना करनेपर भी जाकर, घुरे विचारोंसे तंग होनेपर, लौटकर उस वातको भगवान्‌से कहा ।—‘यही कारण देखकर मैंने सना किया था’—कहकर, भगवान् क्रमशः धावस्ती पहुँचे ।

वहाँ भिक्षु-संघसे घिरे (भगवान्‌ने) गंध-कुटीके परिवेण (= चौक)में बिले उत्तम बुद्धासनपर बैठ, भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओं ! अब मैं बुद्ध (५६ वर्षका) हूँ । कोई कोई भिक्षु, ‘इस मार्गसे चलो ’ कहनेपर दूसरेसे जाते हैं, कोई कोई मेरा पात्र-चीवर भूमिपर रख-देते हैं । मेरे लिये एक नियत उपस्थाक (= परिचारक) भिक्षु खोजो । ”

(सुननेपर) भिक्षुओंको खेद हुआ । तब आयुष्मान् सारिपुत्रने उठकर, भगवान् को वन्दनाकर कहा—

१. अ. नि. अ. क. १:४:१ । २. देखो पृष्ठ ५९, ६३ । ३. देखो पृष्ठ २९४-९५ ।

“ भन्ते ! मैंने तुम्हारी ही चाहसे सौहजार कल्पोंसे भी अधिक (समय तक), अ-संख्य पारमितायें पूरी कीं । मेरे ऐसा महाप्राज्ञ सेवक (= उपस्थाक) मौजूद है, मैं सेवा करूँगा । ”

उन्हें भगवान् ने कहा—“ नहीं सारिपुत्र ! जिस दिशामें तू विहरता है, वह दिशा मुझसे अ-शून्य होती है । तेरा धर्म-उपदेश तुझोंके धर्म-उपदेशके समान है । इसलिये मुझे तेरे उपस्थाक (चने)से काम नहीं है । ”

इसी प्रकारसे महामौद्गल्यायन आदि अस्सी महाश्रावक खड़े हुये । सबको भगवान् ने इन्कार कर दिया । आनन्द स्थविर चुप-चाप ही बैठे रहे । तब उन्हें भिक्षुओंने कहा— ‘ आबुस ! भिक्षु-संघ उपस्थाक-पद मांग रहा है, तुम भी मांगो ’ । ‘ आबुस ! मांगकर स्थान पाया तो क्या पाया ? क्या भगवान् मुझे देख नहीं, रहे हैं ? यदि स्वैगा तो—‘ आनन्द मेरा उपस्थान करै ’ बोलेंगे ’ । भगवान् ने कहा—‘ भिक्षुओ ! आनन्दको दूसरा कोई उत्साहित मत करै, स्वयं जानकर वह मेरा उपस्थान करेगा । ’ तब भिक्षुओंने कहा—“ उओ आबुस ! आनन्द ! दश-बलसे उपस्थाक-स्थान मांगों । ’ तब स्थविर (आनन्द)ने उठका, चार प्रतिक्षेप (= इन्कार) और चार याचनायें—आठ वर मांगे । चार प्रतिक्षेप यह हैं—यदि भगवान् अपने पाये उत्तम, (१) चीवरको मुझे न दें, (२) पिंडपातको न दें, (३) एक गंधकुटीमें निवास न दें, (४) निमंत्रणमें लेकर न जायें ; तो मैं भगवान् का उपस्थान करूँगा । ”

“ आनन्द ! इनमें तूने क्या दोष देखा ? ”

“ भन्ते ! यदि मैं इन वस्तुओंको पाऊँगा, तो (इस बातके) कहनेवाले होंगे—आनन्द दशबलको मिले उत्तम चीवर परिभोग करता है० । इस प्रकारके लाभके लियेही तथागतकी सेवा करता है । ”...। चार आयाचनायें यह हैं—यदि भन्ते ! भगवान् (१) मेरे स्वीकार किये, निमंत्रणमें जायें, (२) दूसरे राष्ट्र (या) दूसरे जनपदसे भगवान् के दर्शनको आई परिपट्को आनेके समय ही भगवान् का दर्शन का पाऊँ, (३) जब मुझे इच्छा हो, उसी समय भगवान् के पास आने पाऊँ, (४) और जो भगवान् मेरे परोक्षमें धर्म-उपदेश करें, उसे आकर मुझे भी उपदेश कर दें । तब मैं भगवान् का उपस्थान करूँगा । ”

भगवान् ने (इन आठ वरोंको) दिया । इस प्रकार आठ वरोंको लेकर (आनन्द) नियत उपट्टाक हुये ।.....

१ वीस वर्ष (भगवान्) अ-नियत (वर्षा-) वास करते, जहां जहां ठीक हुआ, वहीं-वसे । इससे आगे दो ही शयनासन (= निवास-स्थान) ध्रुव-परिभोग (= सदा रहनेके) किये । कौनसे दो ? जेतवन और पूर्वाराम ।

चिंचा-कांड ।

२ प्रथम बोधिमें (= बोधिके बादके बीस वर्षोंमें) दश-बलको...महालाभ सत्कार उत्पन्न हुआ । सूर्योदय होनेपर जुगुनूकी भांति, तैथिक लोग लाभ-सत्कार-विरहित-हुये ।.....। (तब वह) एकांत में एकत्रित हो सोचने लगे—श्रमग गौतमका लाभ सत्कार किस उपायसे

नाश किया जाय ? उस समय श्रावस्तीमें चिंचा माणविका नामक एक परिव्राजिका, उत्तम रूपवती, सौभाग्य-प्राप्ता देवी अप्सराकी भांति (थी) । उसके दारीरसे किरणें निकलती थीं । तब उनमें एक तेज मंत्रीने—“कहा—‘ चिंचा माणविकाके द्वारा श्रमण गौतमकी अपकीर्ति करा, लाभ-सत्कार-नाश करावे’; उन्होंने ‘ यह उपाय है ’ करके स्वीकार किया । उस समय वह (माणविका) तैर्थिक आश्रममें जाकर वन्दनाकर खड़ी हुई । तैर्थिकोंने उसके साथ बात न की । वह —‘ मेरा क्या दोष है ? तीन बार आर्यो ! वन्दना करती हूँ ’—कह—‘ आर्यो ! मेरा क्या दोष है, क्यों मेरे साथ नहीं बोलते ?’ बोली । “ भगिनी ! (क्या तू) श्रमण गौतम को हमारा लाभ-सत्कार विनाशकर विचरते, नहीं देख रही है ? ”

“ आर्यो ! नहीं जानती । फिर यहां मुझे क्या करना है ? ”

“ यदि भगिनी ! तू हम लोगोंका सुख चाहती है, तो अपने कारणसे श्रमण गौतमकी अपकीर्ति कर, श्रमण गौतमके लाभ-सत्कारको विनाश कर । ”

“आर्यो ! अच्छा यह भार मुझपर है, चिंता मत करो । ”

बोलकर, स्त्रीमायामें चतुर होनेसे, तबसे, लेकर; जब श्रावस्ती-वासी धर्म-कथा सुनकर जेतवनसे निकलने लगते, तब बीर-बहुटीके रंगका वस्त्र पहिन, गंध, माला आदि हाथमें ले, जेतवनकी ओर जाती थी । ‘ इस समय कहाँ जा रही है ? ’ पूछने पर—‘ तुम्हें मेरे जानेकी जगहसे क्या काम ? ’ कह जेतवनके समीप तैर्थिकाराममें वासकर, सधेरे प्रथम वन्दनाकी इच्छासे नगरसे निकलते उपासकोंको, जेतवनके भीतर निवास करके आई हुई सी दिखा नगरमें प्रवेश करती थी । ‘ (रातको) कहाँ रही ? ’ पूछनेपर, —‘ तुम्हें मेरे (रात्रि) वास, स्थानसे क्या काम ? ’ कहती । मास आधामास भीत जानेपर पूछनेसे—‘ जेतवनमें श्रमण गौतमके साथ एकही गंधकुटीमें रही ’ (कह), पृथग्जनोंमें ‘ यह सच है, या नहीं ’—इस प्रकारका संशय उत्पन्न कर, तीनमास चारमास वाद कपड़ेसे पेटको बांध, गर्भिणी जैसा दिखला, ऊपरसे लाल कपड़ा पहिन—‘ श्रमण गौतमसे गर्भ उत्पन्न हुआ ’—आठ नव मास बाद पेटपर लकड़ीकी मंडलिका बांध, ऊपरसे कपड़ा लपेट, गायके जवड़ेसे हाथ, पैर, पीठ, कुटवा कर, फूलासा बना, मिथिल-इंद्रिय हो, सार्यकाल धर्मासनपर बैठ कर धर्म-उपदेश करते समय, धर्म-सभामें जा, तथागतके सामने खड़ी हो—

‘ महाश्रमण ! लोगोंको धर्म-उपदेश करते हो ? तुम्हारा शब्द मधुर है । श्रेष्ठ सुन्दर स्पर्शयुक्त है अब मैं तुमसे गर्भप्राप्त हो, परिपूर्ण-गर्भा होगई हूँ । न मुझे प्रसूति-धर बतलाते (हो) । न स्वयं (ही) घी तेल आदिका प्रबंध करते हो । उपासकोंमें से—कोसल-राज, अनाथ-पिंडक या विशाखा महा-उपासिका कोही बोलदेते—इस माणविकाके लिये करने योग्य करो । अभिरमण ही जानते हो, गर्भ-उपचार नहीं जानते ? ’—इस प्रकार गूथ-पिंड (= पाखानेका पिंड) ले, चंद्रमंडलको दूषित करनेके लिये कोशिश करती सी उसने, परिपदके बीचमें तथागतपर आक्षेप किया । तथागतने धर्म-कथाको रोककर सिंहकी भांति गर्जते (अभिनंदन करते)—‘ भगिनी ! तेरे कहनेकी सच्चाई झूठाईको मैं या तूही जानते हैं’—कहा । “ हाँ, महाश्रमण ! तेरे और मेरे जानेको कौन नहीं जानते ? ” उसी समय इन्द्रका आसन गर्भ जान पड़ा । वह सोचते हुये—‘ चिंचा माणविका तथागतपर झूठा दोष लगा रही है ’ जान, इसबातका

शोध करेंगे (सोच), चार देवपुत्रोंके साथ आया । देवपुत्रोंने चूहेके बच्चोंका रूप धारणकर एकही घेरमें दारु-मंडलिकाके बांधनेकी रस्सीको काट दिया, ओढ़नेके कपड़ेको हवाने उड़ा दिया । दारु-मंडलिका गिरते वक्त उसके पैरपर गिरी । दोनों पैरोंके पंजे कट गये । मनुष्योंने— ‘धिक् ! धिक् ! कलमुखी (= कालकर्णी), सम्यक् संबुद्धपर दोष लगा रही थी’, (कह), शिरपर थूक, ढेला-डंडा हाथमें ले, जेतघनसे बाहर निकाल दिया । तब तथागतके लोचन-पथसे बाहर जाते ही धरतीने फटकर उसे जगह दी ।***

रोगि-सुश्रूपक बुद्ध ।

× × × ×

उस समय एक भिक्षुको पेटकी बीमारी थी । वह अपने पेशाब पाखानेमें पड़ा हुआ था । तब भगवान् आयुष्मान् आनन्दको पीछे लिये घूमते, जहाँ उस भिक्षुका विहार था, वहाँ पहुँचे ।*** जहाँ वह भिक्षु था, वहाँ गये । जाकर उस भिक्षुको पूछा—‘भिक्षु ! तुझे क्या रोग है ?’ ‘पेटकी बीमारी है, भगवान् !’ ‘भिक्षु तेरा कोई परिचारक है ।’ ‘नहीं भगवान् !’ ‘क्यों तेरी सेवा नहीं करते ?’ ‘भन्ते ! मैं भिक्षुओंका कुछ न करने वाला हूँ, इसलिये.....’ तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—‘जा आनन्द ! पानी ला, इस भिक्षुको नहला-देगे ।’*** आनन्द पानी लाये । भगवान्ने पानी ढाला, आयुष्मान् आनन्दने धोया । भगवान्ने शिरसे पकड़ा, आयुष्मान् आनन्दने पैरसे । उठाकर चारपाईपर लिटाया । तब भगवान्ने... इसी प्रकरणमें भिक्षुओंको इकट्ठाकर... ‘भिक्षुओ ! तुम्हारी माता नहीं, पिता नहीं, जोकि तुम्हारी सेवा करेंगे । यदि तुम एक दूसरेकी सेवा न करोगे, तो कौन सेवा करेगा ? जो रोगीकी सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है । यदि उपाध्याय हो, उपाध्यायको जीवनभर उपस्थान (= सेवा) करना चाहिये ।... यदि आचार्य... शिष्य... गुरु-भाई... यदि न उपाध्याय है न आचार्य, तो संघको सेवा करनी चाहिये । सेवा न करे तो दुष्कृतकी आपत्ति है ।’

पूर्वारांम-निर्माण ।

*** एक उत्सवके दिन लोगोंको मंडित = प्रसाधित हो, धर्म-श्रवणके लिये विहार जाते देख, विशाखाने भी निर्मत्रित स्थानपर मोजनकर, महालता-प्रसाधनसे अलंकृत हो, लोगोंके साथ विहार जा, आभरणोंको उतार दासीको दिया ।...।—

‘अम्म ! इन प्रसाधनों (= जेवरों)को रख, शास्ताके पाससे लौटते समय इन्हें पहनूँगी ।’ उसको देकर ... शास्ताके पास जा धर्म-उपदेश सुना । धर्म-श्रवणके बाद भगवान्को वन्दना कर, उठ कर चल पड़ी । वह उसकी दासी भी भूषणोंको भूल गई । धर्म स्नकर परिपक्वके चले जाने पर जो कुछ भूला होता, उसे आनन्द स्थविर संभालते थे । इस प्रकार उन्होंने उस दिन महालता-प्रसाधनको देख शास्ताको कहा—

“ भन्ते ! विशाखाका प्रसाधन छूट गया है । ”

“ एक ओर रखदो आनन्द ! ”

स्वविरने उसे उठाकर सीढ़ीके पास लगाकर रख दिया । विद्याया भी सुप्रिया (दासी)के साथ, आगन्तुक, गमिक, रोगी आदिके कामको जाननेके लिये विहारके भीतर विचरती रही । ... दूसरे द्वारसे निकलकर विहारके पास खड़ी हो—‘अम्म ! प्रसाधन ग्या, पहिल्लूमी ।’ उस समय वह दासी भूल आनेकी बात जान—‘आयें ! भूल आई हूं’—बोली । ‘तो जातर ले आ, लेकिन यदि मेरे आर्य आनन्द स्वविरने उठाकर दूसरे स्थानपर रखता हो, तो मत जाना, आर्यहीको मैंने उसे दिया’ । ... स्वविर भी दासीको देखकर—‘किसलिये आई’—पूछकर, ‘अपनी आर्याका जेवर भूल गई हूं’—बोल्नेपर, ‘मैंने इस सीढ़ीके पास रख दिया है, जा उसे लेजा’ बोले । उसने—‘आर्य ! तुम्हारे हाथके छूने ने उसे मेरी आर्याके पहिननेके अयोग्य बना दिया’—कहकर, खाली हाथही जा, ‘अम्म, क्या है ?’ विद्यायाके यह पूछनेपर, उस बातको कह दिया । ‘अम्म ! मैं अपने आर्यकी छूट चीजको नहीं पहनूंगी, मैंने आर्योंको दे दिया । किन्तु आर्योंको रखवालीमें तकलीफ होगी, उसको देकर योग्य (=कल्य) चीज लाऊंगी । जा उसे ले आ ।’ वह जाकर ले आई ।

विद्यायाने उसे न पहिन कर्माँ (= सुनारों)को बुलाकर दाम करवाया । ‘नवकरोड़ मूल्यका हुआ, और बनवाई सौ हजार ।’—कहने पर—‘तो इसको बेंच दो’ बोली । उतना धन देकर कोई खरीद न सकेगा । ... तब विद्यायाने स्वयं उसका दामदे, नवकरोड़ सौहजार गाडियों पर लदवा, विहारमें लाकर शास्ताको वन्दना कर—

“भन्ते ! मेरे आर्य आनन्द स्वविरने मेरा अभ्युषण हाथसे छू दिया, उनके छूनेके समयहीसे मैं उसे नहीं पहिन सकती थी, ‘उसको बेचकर करव्य (= भिक्षुओंको प्राण) लाऊंगी, (सोचा) उसे बेचने तक दूसरेको उसको लेनेमें समर्थ न देख, मैंही उसका दाम उठवाकर लाई हूँ । भन्ते ! भिक्षुओंके चारो पत्थरों (= प्राण वस्तुओं) में से किसको लाऊँ ।”

“विद्यायाने ! संवके लिये पूर्व दर्शज पर वास-स्थान बनवाना युक्त है ।”

“भन्ते ! ठीक ” (कह) सन्तुष्ट हो विद्यायाने नव करोड़में भूमिहीन खरीदा । नवकरोड़ से विहार बनाना आरंभ किया ।

तब एक दिन शास्ता प्रत्युष समय लोकावलोकन करते, देवलोकसे च्युत हो भद्विय (= मुँगेर) नगरमें श्रेष्ठी-कुलमें उत्पन्न हुये, भद्विय श्रेष्ठी-पुत्रको ... (आगम) देख, अनाथ-पिंडके घर भोजनकर, उत्तरद्वारकी ओर हुये । स्वभावतः शास्ता विद्यायाके घर भिक्षा ग्रहणकर, दक्षिणद्वारसे निकल, जेतवनमें वास करते थे, अनाथ-पिंडके घर भिक्षा ग्रहणकर, पूर्वद्वारसे निकलकर, पूर्वाराधनमें वास करते थे । उत्तर-द्वारकी ओर भगवान्को जाते देखकर हो (लोग) जान जाते (कि) चारिकाके लिये जा रहे हैं । विद्याया भी उस दिन ‘उत्तरद्वारकी ओर गये’ यह सुनकर जलदीसे जाकर वन्दनाकर बोली —

१. जुल वग्ग. ६ । “उस समय विद्याया मृगार माता संवके लिये आलिङ्ग (= बरांडा) सहित हल्लिनल (= हाथीके नख या खर्चुजेकी आकृतिका) प्रासाद बनवाना चाहती थी । तब भिक्षुओंको यह हुआ—क्यों भगवान्ने प्रासादका परिभोग (= ग्रहण, सेवन) अनुज्ञात किया है ? भगवान्ने इस बातको पूछा ।—‘भिक्षुओ ! सभी (प्रकार)के प्रासादोंके परिभोगकी अनुज्ञा करता हूँ ।”

“ भन्ते ! चारिकाके लिये जाना चाहते हैं ? ”

“ हां, विशाखे ! ”

“ भन्ते ! आपके लिये इतना धन देकर विहार वनवाती हूँ ; भन्ते ! लौट चलें । ”

“ विशाखे ! यह गमन लौटनेका नहीं है । ”

“ तो भन्ते ! मेरे लिये कृत-अकृतका जानकार एक भिक्षु लौटाकर जायें । ”.....

“ विशाखे ! उस (भिक्षु) का पात्र ग्रहणकर’ । उसके दिलमें कुछ तो आनन्द स्थविर की इच्छा हुई । (फिर)—‘ महामौद्गल्यायन स्थविर क्रद्धिमान् हैं, उनके द्वारा मेरा काम जल्दी समाप्त हो जायगा ’—सोचकर, स्थविरके पात्रको ग्रहण किया । स्थविरने शास्ताकी ओर देखा । शास्ताने—‘ अपने परिवारके पाँच सौ भिक्षु, मोग्गलान ! लौट जाओ ’—कहा उन्होंने ऐसाही किया । उनकी महिमासे, पचास साठ योजनपर वृक्ष या पापाण केलिये गये (मनुष्य) बड़े बड़े क्षों और पापाणोंको लेकर उसी दिन लौट आते थे । गाड़ियोंपर वृक्षों और पापाणोंको रखनेमें, तकलीफ नहीं पाते थे, न धुरा टूटता था । उन्होंने जल्दी ही दो-तलका प्रासाद बना डाला । नीचेके तलपर पाँच सौ गर्भ (=कोठरियां) और ऊपरके तलपर पाँच सौ गर्भ,—एक हजार गर्भसे मंडित (वह) प्रासाद था ।

(३)

देवदह-सुत्त (वि. पृ. ४५०)

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देवा) में, आक्योंके निगम देव-दहमें विहार करते थे ।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! ” “ भदन्त ! ” । ...

भगवान्ने कहा—“ भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वाद=इस दृष्टिवाले हैं—
‘जो’ कुछभी यह पुरुष=पुद्गल सुख, दुःख, या अदुःख अनुभव करता है, वह सब पहिले किये हेतुसे । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त करनेसे, नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्य में परिणाम-रहित (=अन-अवस्यव) (होतहैं) । परिणाम-रहित होनेसे कर्मक्षय, कर्मक्षयसे दुःख-क्षय, दुःख-क्षयसे वेदना-क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख जीर्ण हो जाते हैं । ’

“ भिक्षुओ ! वह निगंठ में ऐसा पूछने पर ‘हाँ’ कहते हैं । उनको मैं यह कहता हूँ—
‘आवुसो निगंठो ! क्या तुम जानतेहो—हम पहिले येही, हम नहीं न थे ?’ ‘नहीं आवुस !’
‘क्या तुम आवुसो निगंठो ! जानतेहो—हमने पूर्वमें पाप कर्म कियाही है, नहीं नहीं किया है ?’
‘नहीं आवुस !’ ‘क्या तुम आवुसो निगंठो ! जानतेहो—ऐसा ऐसा पाप-कर्म किया है ?’ ‘नहीं आवुस !’
‘क्या० जानते हो—इतना दुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाश करना है, इतना दुःख नाश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जायेगा ?’ ‘नहीं आवुस !’ ‘क्या० जानते हो—इसी जन्ममें अकुशल (दुःख) धर्मोंका प्रहाण (=विनाश) और कुशल धर्मोंका लाभ (होनाहै) ?’
‘नहीं आवुस !’ ‘इस प्रकार आवुसो निगंठो ! तुम नहीं जानते—हम पहिले थे, या नहीं० इसी जन्ममें अकुशल धर्मोंका प्रहाण होना है, और कुशल धर्मोंका लाभ । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी यह पुरुष=पुद्गल० अनुभव करता है० । यदि आवुसो निगंठो ! तुम जानते होते—‘हम पहिले थे ही० ।’ ऐसा होनेपर आयुष्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त होता—‘जो कुछ भी यह पुरुष० । आवुसो निगंठो ! जैसे (कोई) पुरुष विपसे उपलब्ध गाढ़ शल्य (=शरके-फन) से विद्ध हो । वह शल्यके कारण दुःखद, कटु, तीव्र वेदना अनुभव करता हो । उसके मित्र=अमात्य जाति-विरादरा उसे शल्य-चिकित्सकके पास ले जायँ । वह शल्य-चिकित्सक शल्यसे उसके घण (=घाव) के मुखको काटे । वह शल्यसे घण-मुख काटनेसे भी दुःखद, कटु, तीव्र वेदनाको अनुभव करे । शल्य-चिकित्सक खोजनेकी शलाकासे शल्यको खोजे । वह शलाकासे शल्यके खोजनेके कारण भी दुःखद० वेदना अनुभव करे । वह शल्य-चिकित्सक उसके शल्यको निकाले ; वह शल्यके निकालनेके कारण भी० वेदना अनुभव करे । शल्य-चिकित्सक उसके घण-मुखपर दवाई रखे,० ।

१ म. नि. ३ : १ : १ । अ.क. ... देव कहते हैं, राजाओं को । वहाँ शाक्य राजाओंकी सुंदर मंगल-पुष्करिणी थी, जिस पर पहरा रहता था । वह देवोंका दह (=पुष्करिणी) होनेके कारण देव-दह कहा जाती थी । उसीको लेकर वह निगम (=कल्पा) भी देवदह कहा जाता था । भगवान् उस निगमके सहारे लुम्बिनी वनमें वास करते थे । ” २ निगंठ नाय-पुत्तका वाद ।

वह दूसरे समय घावके पुर जानेसे निरोग, सुखी.....स्वयं वशी, इच्छानुसार फिरनेवाला, हो जाये । उसको यह हो—मैं पहिले ०शूल्यसे विद्ध था० दवाई रखनेके कारण भी दुःखद० वेदना अनुभव करता था । सो मैं अब ०निरोग, सुखी० हूँ । ऐसे ही आवुसो निगंठो ! यदि तुम जानते हो—‘हम पहिले थे ही, नहीं नहीं थे० । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त होता—‘जो कुछ भी०’ । चूँकि आवुसो निगंठो ! तुम नहीं जानते—‘हम पहिले थे०’ ; इसलिये आयुष्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी०’ ।

“ ऐसा कहने पर भिक्षुओ ! उन निगंठोंने मुझे कहा—‘आवुस ! निगंठ नाथपुत्र सर्वज्ञ=सर्वदर्शी, अखिल ज्ञान=दर्शनको जानते हैं । चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंतर (उन्हे) ज्ञान=दर्शन उपस्थित रहता है; वह ऐसा कहते हैं—‘आवुसो निगंठो ! जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कड़वी दुष्कर कारिका (=तपस्या) से नाश करो, और जो इस वक्त यहां काय-वचन-मनसे रक्षित (=संवृत) हो, यह भविष्यकेलिये पापका न करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कर्मोंके न करनेसे, भविष्यमें (तुम) अन्-अवसव (होगे) । भविष्यमें अवसव न होनेसे, कर्मका क्षय; कर्मके क्षयसे दुःख-क्षय; दुःख-क्षयसे वेदना-क्षय; वेदना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट=निर्जार्ण होजायेंगे । यह हमको रुचता है=खमता है । इससे हम संतुष्ट हैं । ”

“ ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! मैंने उन निगंठोंको यह कहा—आवुसो निगंठो ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक वाले हैं । कौनसे पाँच ? (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार-परिवर्तक, (५) दृष्टि-निश्चयान-क्षान्ति । आवुसो निगंठो ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक-वाले हैं । यहां आयुष्मान् निगंठोंके अतीत-अंश-वादी शास्ता (=निगंठ नाथपुत्र)में आपकी क्या श्रद्धा, क्या रुचि, क्या अनुश्रव, क्या आकार-परिवर्तक, क्या दृष्टि-निश्चयान-क्षान्ति है ? ’ भिक्षुओ ! निगंठोंके पास ऐसा कहकर भी मैं धर्मसे कोई भी वाद-परिहार (=उत्तर) नहीं देखता । ”

“ और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निगंठोंको यह कहता हूँ—तो क्या मानते हो, आवुसो निगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम (=आरम्भ) तीव्र होता है, =प्रधान तीव्र (होता है) । उस समय (उस) उपक्रम-संबन्धी दुःखद, तीव्र, कड़क, वेदना अनुभव करते हो, जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र नहीं होता=प्रधान तीव्र नहीं (होता), उस समय वेदना अनुभव नहीं करते ? ’ जिस समय आवुस ! हमारा उपक्रम तीव्र होता है०, उस समय ०तीव्र० वेदना अनुभव करते हैं । जिस समय० उपक्रम तीव्र नहीं होता०, ०तीव्र० वेदना अनुभव नहीं करते । ”

“ इस प्रकार आवुसो निगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम=प्रधान तीव्र होता है, उस समय, तीव्र वेदना अनुभव करते हो; जिस समय तुम्हारा उपक्रम० तीव्र नहीं होता, ०तीव्र वेदना अनुभव नहीं करते । ऐसा होनेपर आयुष्मान् निगंठोंका यह कथन युक्त नहीं—‘जो कुछ भी यह पुरुष = पुद्गल० । यदि आवुसो निगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र० होता है, उस समय दुःखद० वेदना रहती ही है; जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र० नहीं होता, उस समय दुःखद० वेदना नहीं रहती; ऐसा होनेपर० यह कथन युक्त नहीं—जो कुछ भी० ।

“ चूँकि आवुसो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीव्र होता है, उस समय दुःखद वेदना अनुभव करते हो; जिस समय उपक्रम तीव्र नहीं होगा, तीव्र वेदना अनुभव नहीं करते; सो तुम स्वयंही उपक्रम-संयन्धी दुःखद वेदना अनुभव करते; अधिकांसे, अज्ञानसे, मोहसे उल्टा समझ रहे हो—‘जो कुछ भी’ । भिक्षुओ ! निर्गन्धोंके पास ऐसा कटकर भी मैं धर्मसे कोई भी वाद-परिहार (उनकी ओरसे) नहीं देखता ।

“ और फिर भिक्षुओ ! मैं उन निर्गन्धोंको ऐसा कहता हूँ—तो क्या मानते हो आवुसो निर्गन्धो ! जो यह इसी जन्ममें वेदनीय (= भोगा जानेवाला) कर्म है, वह उपक्रमसे = या प्रधानसे संपराय (= दूसरे जन्ममें) वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं, आवुस ! ’ ‘ और जो यह जन्मान्तर (= संपराय)-वेदनीय कर्म है, वह—उपक्रमसे = इस जन्ममें वेदनीय—किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आवुस ! ’ ‘ तो क्या मानते हो आवुसो ! निर्गन्धो ! जो यह सुख-वेदनीय (= सुख भोग करानेवाला) कर्म है, क्या वह उपक्रमसे = या प्रधानसे दुःख-वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आवुस ! ’ ‘ जो यह दुःखवेदनीय कर्म है, क्या वह उपक्रमसे = सुख-वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आवुस ! ’ ‘ तो क्या मानते हो आवुसो निर्गन्धो ! जो यह परिपक्व (= अवस्था = बुढ़ापा) में वेदनीय कर्म है, क्या वह उपक्रमसे = अपरिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आवुस ! ’ ‘ जो यह अपरिपक्व (= शैशव, जवानी)-वेदनीय कर्म है, क्या वह परिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आवुस ! ’ ‘ तो क्या मानते हो, आवुसो निर्गन्धो ! जो यह बहु-वेदनीय कर्म है, क्या वह अल्प-वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आवुस ! ’ ‘ जो यह अल्प-वेदनीय कर्म है ? ’ ‘ नहीं आवुस ! ’ ‘ तो क्या मानते हो आवुसो निर्गन्धो ! जो यह वेदनीय (= भोगानेवाला) कर्म है, क्या वह उपक्रमसे = अपेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं आवुस ! ’ ‘ अपेदनीय कर्म वेदनीय किया जा सकता है ? ’ ‘ नहीं । ’ ‘ इस प्रकार आवुसो निर्गन्धो ! जो यह इसी जन्ममें वेदनीय कर्म है । अपेदनीय कर्म है, वह भी वेदनीय नहीं किया जा सकता । ऐसा होनेपर अयुग्मान् निर्गन्धोंका उपक्रम निष्फल हो जाता है, प्रधान निष्फल हो जाता है ।

“ भिक्षुओ ! निर्गन्ध लोग इस वाद (के मानने) वाले हैं । ऐसे वादवाले निर्गन्धोंके वाद = अनुवाद धर्माजुसार दस स्थानोंमें निर्वनीय (= अयुक्त) होते हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी पहिले किये (कर्मों) के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो भिक्षुओ ! निर्गन्ध लोग अवश्य पहिले बुरे काम करनेवाले थे, जो इस वक्त इस प्रकार दुःखद, तीव्र, कटु वेदनायें भोग रहे हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी ईश्वरके बनानेके कारण (= ईश्वर-निर्माण-हेतु) सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गन्ध लोग पापी (= बुरे) ईश्वर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस वक्त, दुःखद वेदनायें भोग रहे हैं । यदि भिक्षुओ ! प्राणी संगति (= भावी) के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गन्ध लोग पाप (= बुरी) संगति (= भावी) वाले थे, जो इस वक्त । यदि भिक्षुओ ! प्राणी अभिजातिके कारण । यदि इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गन्धोंका इस जन्मका उपक्रम बुरा (= पाप) है, जोकि इस वक्त दुःखद वेदनायें भोग रहे हैं ।

“यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये (कर्मों) के कारण सुख दुःख भोग रहे हैं, तो निर्गट गहणीय हैं, यदि ईश्वर के निर्माण के कारण, भवितव्यता (= संगति) के कारण, अभिजातिके कारण, इसी जन्म के उपक्रम के कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो निर्गट गहणीय हैं । भिक्षुओ ! निर्गट ऐसा मत (= वाद) रखते हैं । ऐसे वादवाले निर्गटों के वाद = अनुवाद धर्मानुसार दस स्थानों में निन्दनीय होते हैं । दस प्रकार भिक्षुओ ! (उनका) उपक्रम निष्फल होता है, प्रधान निष्फल होता है ।

“ भिक्षुओ ! पाँच उपक्रम सफल हैं, प्रधान सफल हैं । भिक्षुओ ! (१) भिक्षु दुःख से अन्-अभिभूत (= अ-पीडित) शरीर को दुःख से अभिभूत नहीं करता । (२) धार्मिक सुख का परित्याग नहीं करता । (३) उस सुख में अधिक द्वेष (= मूर्छित) नहीं हो जाता । (४) वह ऐसा जानता है — इस दुःख-कारण के संस्कार के अभ्यास करने वाले को, संस्कार के अभ्यास से, विराग होता है, (५) इस दुःख-निदान की उपेक्षा करने वाले को उपेक्षा की भावना करने से, विराग होता है । वह जिसे दुःख-निदान के संस्कार के अभ्यास करने से संस्कार के अभ्यास से विराग होता है, उस संस्कार को अभ्यास करता है । जिस दुःख-निदान की उपेक्षा करने से, उपेक्षा की भावना करने से, विराग होता है, उस उपेक्षा की भावना करता है । उस उस दुःख-निदान के संस्कार के अभ्यास से विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है । उस उस दुःख-निदान की उपेक्षा की भावना करने वाले को विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण होता है ।

“भिक्षुओ ! जैसे पुरुष (किसी) स्त्री में अनुरक्त हो, प्रतिवादचित्त तीव्र-रागी = तीव्र-अपेक्षी हो । वह उस स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ खड़ा, बात कती, जग्घन करती = हँसती देखे । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! उस स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ हँसती देख क्या, उस पुरुष को शोक = परिदेव, दुःख = दौर्मनस्य = उपायास उत्पन्न नहीं होंगे ? ”

“ हाँ, भन्ते ? ”

“ सो किसलिये ? ”

“वह पुरुष भन्ते ! उस स्त्री में अनुरक्त है । इस लिये उस स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ हँसती देख, उस पुरुष को शोक उत्पन्न होंगे । ”

“तब भिक्षुओ ! उस पुरुष को ऐसा हो — मैं इस स्त्री में अनुरक्त हूँ । सो इस स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ हँसते देख शोक उत्पन्न होते हैं । क्यों न मैं जो मेरा इस स्त्री में छन्द = राग है, उसको छोड़ दूँ । वह (फिर) जो उस स्त्री में उसका छन्द = राग है, उसे छोड़ दे । फिर दूसरे समय वह उस स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ हँसते देखे; तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या उस स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ हँसते देख, उस पुरुष को शोक उत्पन्न होंगे ? ”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ सो किस लिये ? ”

“ वह पुरुष भन्ते ! उस स्त्री से वीत-राग है, इसलिये उस स्त्री को हँसते देख, उस पुरुष को शोक उत्पन्न नहीं होते । ”

“ ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु दुःखते अनु-अभिभूत शरीरको दुःखने अभिभूत नहीं करता ० इस प्रकारभी इसका वह दुःख जीर्ण होता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान सफल होता है ।

“ और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु ऐसा सोचता है—सुख-पूर्वक विहार करते भी मेरे अ-कुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं; (लेकिन) अपनेको दुःखमें लगाते अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं, क्यों न मैं दुःखमें अपनेको लगाऊँ । इस प्रकार वह अपनेको दुःखमें लगाता है; दुःखमें अपनेको लगाते हुये उसके अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं । वह उसके बाद दुःखमें अपनेको नहीं लगाता । सो किय लिये ? भिक्षुओ ! वह भिक्षु जिसके लिये दुःखमें अपनेको लगाता था, वह उसका मतलब पूरा होगया; इसलिये दूसरे समय दुःख में अपनेको नहीं लगाता । जैसे भिक्षुओ ! इषुकार (=वाण बनानेवाला लोहार) दो अंगारों (=अलात) पर तेजन (=वाण-फल) को तपाता...है, सीधा करता है...। जय भिक्षुओ ! इषुकारका तेजन दो अङ्गारोंपर आतापित=परितापित (हो चुका) होता है, सीधा (हो गया)...होता है । तो फिर दूसरी बार वह इषुकार तेजनको दो अङ्गारोंपर आतापित परितापित नहीं करता, (नहीं) सीधा करता...। सो किसलिये ? भिक्षुओ ! जिस मतलबसे इषुकार...आतापित परितापित कर रहा था...। वह उसका मतलब पूरा होगया । इसलिये दूसरी बार ० । ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु ऐसा सोचता है—सुख-पूर्वक विहार करते भी अकुशल-धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं ० इसलिये दूसरे समय दुःखमें अपनेको नहीं लगाता । इस प्रकारभी भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान सफल होता है ।

“ और फिर भिक्षुओ ! यहां लोकमें तथागत, अर्हत्, सम्यक-संबुद्ध विद्या-आचरण-युक्त सुगत ० उत्पन्न होते हैं । ० धर्म-उपदेश करते हैं । ० घर छोड़ वेधर हो प्रव्रजित होता है । ० वह इस आर्य-शील-स्कंधसे संयुक्त हो, अपनेमें निर्दोष सुख अनुभव करता है । ० वह इस आर्य-इन्द्रिय-संवरसे युक्त होता है । ० वह इस आर्य-शील-स्कंधसे युक्त हो, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे, इस आर्य स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, पुकान्त-वास-स्थान, वृक्षके नीचे, पर्वत, कंदरा, गिरिगुहा, शमशान वन-प्रस्थ, मैदान, पयालका डेर, सेवन करता है । वह भोजनके बाद... आसन मार शरीरको सीधा रख, स्मृतिको संमुख उपस्थितकर, बैठता है । वह लोकमें लोभ (=अभिध्या) को छोड़, अभिध्या-रहित चित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्तको परिशुद्ध करता है । व्यापाद=प्रद्वेष(=द्वेष)को छोड़, अ-व्यापन्न चित्त हो, सब प्राणियोंका हित=अनुकम्पक हो विहरता है ० । सत्यान-मृद छोड़, औद्धत्य-कौटुक्य छोड़, विचिकित्सा छोड़ ० । वह इन पांच चित्तके नीवरणोंको छोड़ ० । प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उसका भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है ० ।

“ और फिर भिक्षुओ ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो ० । ० उपक्रम सफल होता है ० ।

“ और फिर ० । ० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो ० । इस प्रकार भी ० ।

“ और फिर ० । ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो ० । इस प्रकार भी ० ।

“ वह इस प्रकार समाहित चित्त०^१ अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्मरण करता है । इस प्रकार भी० ।

“ वह इस प्रकार समाहित चित्त० दिव्य चक्षुसे प्राणियोंको च्युत होते, उत्पन्न होते० जानता है । इस प्रकार भी० ।

“ वह इस प्रकार समाहित चित्त० ‘जन्म खतम होगया०’ जानता है । इस प्रकार भी० ।

“ भिक्षुओ ! तथागत ऐसे वाद (के मानने) वाले हैं । ऐसे वादवाले तथागतकी धर्मानुसार (= न्यायानुसार) प्रशंसाके दस स्थान होते हैं । (१) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये कर्मोंके कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! तथागत पहिलेके पुण्य करनेवाले रहे हैं, जो कि इस समय आस्रव (= मल)-विहीन सुख-वेदनाको अनुभव करते हैं । (२) यदि भिक्षुओ ! ईश्वर-निर्माणके कारण० ; तो अवश्य भिक्षुओ ! तथागत अच्छे ईश्वरसे निर्मित हैं, जो कि इस समय० । (३) अवितव्यताके कारण० ; तथागत उत्तम भवितव्यता वाले हैं० । (४) अभिजातिके कारण० ; तथागत उत्तम अभिजातिवाले० । (५) इसी जन्मके उपक्रमके कारण० ; तथागत इस जन्मके सुन्दर उपक्रमवाले० । (६) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्वकृत (कर्मों)के कारण सुख-दुःख अनुभव करते हैं, तो तथागत प्रशंसनीय हैं ; यदि पूर्वकृत (कर्मों)के कारण सुख-दुःख नहीं अनुभव करते, तो (भी) तथागत प्रशंसनीय हैं । (७) यदि भिक्षुओ ! प्राणी ईश्वर-निर्माणके कारण०, ईश्वर निर्माणके कारण नहीं० । (८) भवितव्यताके कारण० ; भवितव्यताके कारण नहीं० । (९) अभिजातिके कारण नहीं० । (१०) इस जन्मके उपक्रमके कारण० ; इस जन्मके उपक्रमके कारण नहीं० । भिक्षुओ ! तथागत इस वाद (के मानने) वाले हैं । ॥ ॥ ”

भगवान्ने यह कहा । संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

केसपुत्तिय-मुत्त । पूर्वाराममें प्रथम वर्षावास । शालवक्र-मुत्त
(वि. पृ. ४५०-४६) ।

ऐसा^१ मैंने सुना — एक समय भगवान् कोसलमें चारिका करते बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ जहाँ 'कालामों का केस-पुत्त नामक निगम था, वहाँ पहुँचे ।

केसपुत्तिय (= केस-पुत्राय) कालामों ने सुना — साक्ष्य-पुत्र-श्रमग गौतम केसपुत्तमें प्राप्त हुये हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा संगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ —^२ ० । इस प्रकारके अर्हत्तोंका दर्शन अच्छा होता है । तब केसपुत्तिय कालाम जहाँ भगवान् वहाँ आये । आकर कोई कोई भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये, कोई कोई भगवान्को सम्मोदन कर^३ एक ओर बैठ गये । कोई कोई जिधर भगवान्के उबर हाथ जोड़ कर^४ । कोई कोई नाम-गोत्र सुनाकर एक ओर बैठ गये । कोई कोई लुगवाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे केसपुत्तिय कालामोंने भगवान्को यह कहा —

“भन्ते ! कोई कोई श्रमग ब्राह्मण केस-पुत्तमें आते हैं, अपने ही वाद (= मत) को प्रकाशित करते हैं, चोत्तित करते हैं, दूसरेके वाद पर नाराज होते हैं (= खुतेन्ति) निन्दा करते हैं, परित्यक्त करते हैं । भन्ते ! दूसरे भी कोई कोई श्रमग ब्राह्मण केस-पुत्तमें आते हैं, वह भी अपनेही वादको^५ । तब भन्ते ! हमको कांक्षा = विचिकित्सा (= संशय) होती है — कौन इन आप श्रमग-ब्राह्मणोंमें सब कहता है, कौन झूठ ? ”

“कालामो ! तुम्हारी कांक्षा = विचिकित्सा ठीक है, कांक्षनीय स्थानमें ही तुम्हें सन्देह उत्पन्न हुआ है । आओ कालामो ! मत तुम अनुभव (= श्रुत) से, मत परम्परासे, मत 'ऐसाही है' से, मत पित्र-संप्रदान (= अपने मान्य ब्राह्मणोंकी अनुकृतता) से, मत तर्कके कारणसे, मत नय (= न्याय) हेतुसे, मत (वक्ताके) आकारके विचारसे, मत अपने विर-विचारित मतके अनुकूल होनेसे, मत (वक्ताके) भव्य-रूप होनेसे, मत ' श्रमग हमारा गुरु (= पड़ा) है' से, (विश्वास करो) । जब कालामों तुम अपनेही जानो — यह धर्म अकुशल, यह धर्म सद्रोप, यह धर्म विज्ञ-निन्दित (हैं), यह लेने, ग्रहण करनेपर अहित = दुःखकलिये होते हैं, नव कालामो ! तुम (उसे) छोड़ देना । तो क्या मानते हो कालामो ! पुरुषके भीतर उत्पन्न हुआ लोभ हितकलिये होता है, या अहितकलिये ? ” “ अहितके लिये, भन्ते ! ”

“ कालामो ! यह लुब्ध (= लोभमें पड़ा) पुरुष = पुद्गल, लोभसे अभिभूत (= लिप्त) = परिगृहीत-चित्त, प्राण भी मारता है, चोरी भी करता है, पर-स्त्री-गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरेको भी वैसा करनेको प्रेरित करता है ; जो कि चिरकाल तक उसके अहित = दुःखके लिये होता है । ” “ हाँ, भन्ते ! ”

“ तो क्या मानते हो कालामो ! पुरुषके भीतर उत्पन्न हुआ^६ द्वेष हितके लिये होता है, या अहितके लिये ? ” “ अहितके लिये भन्ते ! ”

१. अ. नि ३:७:५ । २. अ. क. ' कालाम नामक क्षत्रिय ' । ३. पृष्ठ ३५ ।

“ कालामो ! द्वेष-युक्त पुरुष० । ” “ हां भन्ते ! ”

“ ०मोह० । ” “ हां भन्ते ! ”

“ तो क्या मानते हो कालामो ! यह धर्म कुशल हैं, या अकुशल ? ”

“ अकुशल, भन्ते ! ”

“ सावद्य (= सद्योप) हैं, या निरवद्य (= निर्दोष) ? ”

“ सावद्य, भन्ते ! ”

“ विज्ञ-गर्हित या विज्ञ-प्रशंसित ? ” “ विज्ञ-गर्हित, भन्ते ! ”

“ प्राप्त करनेपर = ग्रहण करनेपर अहितकेलिये = दुःखकेलिये हैं, या नहीं ? ”

“ ० ग्रहण करनेपर भन्ते ! अहित ० के लिये हैं, ऐसा हमें होता है । ”

“ इस प्रकार कालामो ! जो वह मैंने कहा—‘आओ कालामो ! मत तुम अनुश्रवसे०’ । वह जो मैंने कहा, वह इसी कारण कहा । इसलिये कालामो ! मत तुम अनुश्रवसे० । जय तुम कालामो ! अपनेही समझो,—‘यह धर्म कुशल (= अच्छे), यह धर्म अनवद्य (= निर्दोष), यह धर्म विज्ञ-प्रशंसित, यह धर्म प्राप्त करनेपर = ग्रहण करनेपर, हित = सुखके लिये हैं’, तब तुम कालामो ! (उन्हें) प्राप्त कर विहरो । तो क्या मानते हो कालामो ! पुरुषके भीतर उत्पन्न हुआ अ-लोभ हितके लिये होता है, या अहितके लिये ? ”

“ हितके लिये, भन्ते ! ”

“ कालामो ! लोभ-रहित पुरुष = पुद्गल लोभसे अन्-अभिभूत = अ-गृहीत-चित्त हो, प्राण नहीं मारता है० ? ” “ हां भन्ते ! ”

“ ० अदोष० ? ” ० । ० । “ ० अमोह० ? ” ० । ० ।

“ तो क्या मानते हो कालामो ! यह धर्म कुशल (= अच्छे) हैं, या अकुशल ? ” ० । ० ।

“ सो कालामो ! आर्य-श्रावक इस प्रकार अभिध्या (= लोभ)-रहित व्यापाद (= द्वेष)-रहित, अ-संमूढ (= मोहरहित) स्मृति और संप्रजन्त्यके साथ मैत्री-युक्त-चित्तसे^१०, करुणायुक्त चित्तसे०, सुदिता-युक्त-चित्तसे०, उपेक्षा-युक्त चित्तसे, एक दिशा प्लावितकर विहरता है, वैसेही दूसरी, वैसेही तीसरी, वैसेही चौथी, इसी तरह ऊपर, नीचे, टेढ़े, सबके ख्यालसे, सबके अर्थ, सभी लोकको ‘ उपेक्षायुक्त विपुल = महद्गत = अप्रमाण, अ-वैर = अ-व्यापन्न चित्तसे प्लावितकर विहरता है । कालामो ! (जो) वह आर्य-श्रावक, ऐसा अ-वैर-चित्त = ऐसा अ-व्यापन्न चित्त, ऐसा अ-संछिष्ट चित्त = ऐसा विमुक्त चित्त है, उसको इसी जन्ममें चार आश्वास (= आश्वासन) मिले होते हैं ।—(१) ‘यदि पर-लोक है, यदि सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक है, तो निश्चयही मैं काया छोड़ मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न होऊँगा, यह उसे प्रथम आश्वास प्राप्त हुआ रहता है । (२) यदि परलोक नहीं है, यदि सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल = विपाक, नहीं है तो इसी जन्ममें इस वक्तमें अ-वैर = अ-व्यापन्न..... सुखपूर्वक अपनेको रखता हूँ, यह उसको दूसरा आश्वास० ० । (३) यदि

(काम) करते पाप (=बुरा) किया जाये, तोमां में किसीका बुरा नहीं चाहता, बिना किये फिर पापकर्म मुझे क्यों दुःख पहुँचायेगा । यह उने तीसरा ० । (४) यदि करते हुये पाप न किया जाय, (तो) इस समय में दोनोंसेही मुक्त अपनेको देगता हूँ । यह उसे चौथा ० । सो कालामो ! वह आर्च-श्रावक ऐसा अ-धैर-चित्त ० है, उसको इसी जन्ममें यह चार आश्वास मिले होते हैं । ’

“ यह ऐसाही है, भगवान् ! यह ऐसाही है, सुगत ! भन्ते ! व- आर्च श्रावक ऐसा अधैर-चित्त ० चार आश्वास ० । ० प्रथम आश्वास ० । ० द्वितीय आश्वास ० । ० तृतीय आश्वास ० । ० चतुर्थ आश्वास ० । ० उसको इसी जन्ममें यह चार आश्वास ० । आश्चर्य ! भन्ते ! ! अद्भुत ! भन्ते ! ! ० आजसे भन्ते ! भगवान् हमें अक्षलियद्द शरणागत उपासक धारण करें । ’

पूर्वारांममें प्रथम वर्षावास ।

‘भगवान् (=शास्ता) नव मासमें चारिका करके पुनः श्रावस्ती आये । विशाखाके प्रासादका काम भी नवमासमें समाप्त हुआ ।’ ‘शास्ता जेतवन जाते हैं’—मुनकर अगवानी कर शास्ताको अपने विहारमें ले जाकर बचन लिया—‘ भन्ते ! इस चातुर्मासमें भिक्षु-संघको लेकर यहीं वास करें, मैं प्रासादका उत्सव करूँगी ।’ शास्ताने स्वीकार किया । वह (विशाखा) तबसे बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको विहारमें ही (भिक्षा-) दान देती थी । तब उसकी सखी (=सहायिका) सहस्रके मूल्यका एक वस्त्र ले आकर बोली—“ सहायिके ! मैं इस वस्त्रको तेरे प्रासादमें फेंक दिखाना चाहती हूँ, बिछानेका स्थान मुझे बतला ।”

“ सहायिके ! यदि मैं तुझे कहूँ—‘अवकाश नहीं है’, तो तू समझैगी—‘तू मुझे अवकाश देना नहीं चाहती ।’ स्वयंही प्रासादके दोनों तरफ़, और हजार कोठरियोंको देखकर बिछानेका स्थान ढूँढले ।”

वह सइस मूल्यके वस्त्रको लेकर वहाँ विचारण करती, उसमें अल्प-मूल्यका वस्त्र न देख—‘ मैं इस प्रासादमें पुण्य-भाग नहीं पा रही हूँ (सोच) दुःखित हो, एक जगह रोती खड़ी थी । तब आनन्द स्वविरने उसे देख पड़ा—“ क्यों रोती है ?” उसने वह बात कहदी । स्वविरने ‘सोच मत कर, मैं तुझे बिछानेका स्थान बताऊँगा’ कह, ‘सीढ़ी और पैर धोनेके बीच पाद-पोंछक बनाकर बिछा दे, भिक्षु पैर धोकर पहिले वहाँ पोंछकर भीतर जायेंगे, इस प्रकार तुझे महाफल होगा’ कहा । विशाखाने उस स्थानका ख्याल न किया था । विशाखाने चतुर्मास भर विहारके भीतर बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको दान (=भोजन) दिया । अन्तिम दिन भिक्षु-संघको चीवर-शाटक दिये । संवमें सबसे नये भिक्षुको दिये चीवर सहस्र मूल्यके थे । सबके पात्रोंको भरकर भैषज्य (=घी गुड़ आदि) दिया । दान देनेमें नव करोड़ खर्च हुये । इस प्रकार विहारकी भूमि लेनेमें नव करोड़, विहार बनवाने में नव करोड़, विहार-उत्सवमें नव (करोड़), सब सत्ताईस करोड़ उसने बुद्ध-शासनमें दान दिये । खीहो, मिथ्यादृष्टिके घरमें वास करते किसी दूसरेका ऐसा दान नहीं है’ ।

आलवक-सुत्त ।

प्रेमा मेंने सुना—एक समय भगवान् आलवकीमें गायोंके मार्ग (=गो-मग्न)में सिरस-वन (=सिरसा-वन)में पक्षोंके चिड़ोंकेपर बिहार करते थे ।

तब हस्तक आलवकने जंवाविहार (=चहलकदमी)के लिये दबलते बिचरते हुये, भगवान्को गोमार्ग शिपवा-वनमें पर्ग-संस्तरपर धेंटे देखा । देखकर जहां भगवान् थे, वहां पहुँचकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर धेंडा । एक ओर धेंटे हस्तक आलवकने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! भगवान् सुखसे तो सोये ? ”

“ हां कुमार ! सुखसे सोया, जो लोकमें सुखसे सोते हैं, मैं उनमेंसे एक हूँ । ”

“ भन्ते ! (यह) हेमन्तकी शीतल रात, हिम-पातका समय ^१अन्तराष्टक है । ^२ गो-कटक-हत कहीं भूमि है, पर्गासन पतला है, वृक्षोंके पत्र बिखल हैं, कापाय-वस्त्र शीतल हैं, चौवाई वायु शीतल है, तब भी भगवान् प्रेमा कहते हैं—‘ हां कुमार ! सुखसे सोया० । ’ ”

“ तो कुमार ! तुमने हां पूछा हूँ, जेना तुम ठीक लगे, प्रेमा सुने उत्तर दे । तो क्या ...कुमार ! (किसी) गृहपति (=वैश्य) या गृहपति-पुत्रका लीपा पोता, वायु-रक्षित, द्वारबंध, विष्टको-वन्द कूटागार (=कोठा) हो, वहां चार अंगुल फोस्तीनका बिछा (=गोमन्तक), पट्टी-बिछा, कालीन-बिछा, उत्तम कादली मृगधर्म बिछा, ^३द्रोनों (=सिरहाने-पैरहने) ओर लाल तकिषांवाला, ऊपर बितानाला परलंग हो; तेल-प्रदीप भी जल रहा हो । चार भायांथे सुन्दर सुन्दर (सेवाभां)के साथ हाजिर हों, तो क्या मानते हो, कुमार ! वह सुखसे सोयेगा या नहीं; यहां तुम्हें कैसा होता है ? ”

“ भन्ते ! वह सुखसे सोयेगा । जो लोकमें सुखसे सोते हैं, वह उनमें से एक होगा । ”

“ तो क्या मानते हो कुमार ! ० यदि उस गृहपति या गृहपति-पुत्रको, रागसे उत्पन्न होनेवाले कायिक या मानसिक परिदाह (=जलन) उत्पन्न हों; तो उन रागज परिदाहोंसे जलते हुये क्या वह सुखसे सोयेगा ? ”

“ हां, भन्ते ! ”

“ कुमार ! वह गृहपति या गृहपति-पुत्र जिस रागज परिदाहसे=जलनसे दुःखसे सोते हैं, तथागतका वह (रागज परिदाह) नष्ट=उच्छिन्न-मूल=मस्तक-च्छिन्न तालकी तरह किया=अभाव-प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्नहोने लायक (होगया है) ; इसलिये मैं सुखसे सोया । तो क्या मानते हो, कुमार ! यदि उन गृहपति ० को द्वेषसे उत्पन्न (=द्वेषज) ० । ० मोहसे उत्पन्न (=माहज) कायिक या मानसिक परिदाह उत्पन्न हों ० ? ”

१. अ. नि. ३ : ४ : ५ । २. अ. क. “ मावके अन्तके चार दिन, और फागुनके आदिके चार दिन अंतराष्टक कहे जाते हैं । ” ३. अ. क. “ ...पानी बरसनेपर गायोंके जाने आनेके स्थानपर खुशोंसे कीचड़ उभड़ आता है, वह धूर-हवासे सूबकर आरेके दांतकी तरह दुःख-स्पर्श होता है, उसीको खयालकर गोकटक-हत ...कहा । ”

श्रालवक-सुत्त ।

४ : ४ ।

“ हां, भन्ते ! ”

“ कुमार ! ० इसलिये मैं सुखसे सोया ।

“ परिनिर्वृत्त (= मुक्त) ब्राह्मण सर्वदा सुखसे सोता है ।

जो कि शीतल स्वभाव, उपाधि (= राग आदि)-रहित, कामोंमें लिय नहीं है ।

सब आसक्तियोंको छिन्नकर हृदयसे भय को हटाकर ।

मनमें शान्ति प्राप्तकर, उपशान्तहो (वह) सुखसे सोता है । ’

राष्ट्रपाल-सुच (बि. पू. ४४६) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समक भगवान् कुरु (देश)में महाभिक्षु-संघके साथ चारिका करते, जहाँ थुलकोटित नामक कुरुओंका निगम (=कल्या) था, वहाँ पहुँच ।

थुलकोटित (=थूलकोटित) वासी ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना—शाक्यपुत्र^{०१} श्रमण गौतम थुल-कोटितमें प्राप्त हुये हैं^० । ^{०१}इस प्रकारके अर्हत्ताका दर्शन अच्छा होता है । तब थुलकोटितके ब्राह्मण-गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । ^०कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे थुल-कोटित-वासी ब्राह्मण गृहपतियोंको भगवान्ने धार्मिक कथासे संदर्शित, प्रेरित, समुत्तेजित, संप्रशंसित किया ।

उस समय उसी थुलकोटितके अग्र-कुलिकका पुत्र राष्ट्र-पाल उस परिपक्वमें बैठा था । तब राष्ट्र-पाल को ऐसा हुआ जैसे भगवान् धर्म उपदेश कर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संन्यासा धुला ब्रह्मचर्य-पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है । क्यों न मैं केश-श्मश्रु मुँडाकर, कापाय वस्त्र पहिनकर, घरसे बेघर हो प्रव्रजित होजाऊँ । तब थुलकोटित-वासी ब्राह्मण-गृहपति भगवान्से धार्मिक कथा द्वारा ^०समुत्तेजित संप्रशंसित हो, भगवान्के भाषणको अभिनेदन, अनुमोदन कर, आसनसे उठ; भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणाकर, चले-गये । तब राष्ट्र-पाल कुलपुत्र ^०ब्राह्मणोंके चले-जानेके थोड़ी ही देर बाद जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे राष्ट्रपाल कुल-पुत्रने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! जैसे जैसे मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ^० शंख-लिखित ब्रह्मचर्य-पालन गृहमें वास करते सुकर नहीं है । भन्ते ! मैं भगवान्के पास प्रव्रज्या पाऊँ उपसंपदा पाऊँ ।”

“राष्ट्र-पाल ! क्या तूने मातापितासे घरसे बेघर प्रव्रज्याके लिये आज्ञा पाई है ?”

“ भन्ते ! ^० आज्ञा नहीं पाई ।”

“ राष्ट्रपाल ! माता-पितासे बिना आज्ञा पायेको तथागत प्रव्रजित नहीं करते । ”

“ भन्ते ! तो मैं बैसा करूँगा, जिसमें माता-पिता मुझे ^० प्रव्रज्याके लिये आज्ञा दें । ”

“ तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आसनसे उठकर, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर जहाँ माता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर माता-पिताको कहा—

“ अम्मा ! तात ! जैसे जैसे मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ^० शंख-लिखित (=छिड़े शंखकी तरह निर्मल श्वेत) ब्रह्मचर्य-पालन, गृहमें वास करते सुकर नहीं है । मैं ^० प्रव्रजित होना चाहता हूँ । घरसे बेघर हो प्रव्रजित होनेके लिये मुझे आज्ञा दो । ”

ऐसा कहने पर राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके माता-पिताने राष्ट्रपाल ० को कहा—

“ तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय = मनाप, सुखमें रहे, सुखमें पड़े एक पुत्र हो । तात राष्ट्रपाल ! तुम दुःख कुछभी नहीं जानते । आओ तात राष्ट्रपाल ! खाओ, पियो, विचरो । खाते पीते विचरते, कामोंका परिभोग करते, पुण्य करते रमण करो । हम तुम्हें ० प्रव्रज्याकेलिये आज्ञा न देंगे । मरने परभी हम तुमसे वे-वाह न होंगे, तो फिर कैसे हम तुम्हें जीते जी ० प्रव्रजित होनेकी आज्ञा देंगे । ”

दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ० ।

तब राष्ट्रपाल कुलपुत्र माता पिताके पास प्रव्रज्या(की आज्ञा)को न पा, वहीं नंगी धरतीपर पड़ा गया ।—‘ यहीं ’ मेरा मरण होगा, या प्रव्रज्या ’ । तब ०माता-पिताने राष्ट्रपाल ० को कहा—

“ तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय ० एक पुत्र हो ० । ”

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुत्र चुप रहा ।

०दूसरीवार भी ० । ० । ०तीसरीवार भी राष्ट्रपाल कुल-पुत्र चुप रहा ।

तब राष्ट्रपाल ०के माता-पिता जहां राष्ट्रपाल कुलपुत्रके मित्र थे, वहां गये । जाकर—कहा—

“ तातो ! यह राष्ट्रपाल कुलपुत्र नंगी धरतीपर पड़ा है—‘ यहीं मरण होगा या प्रव्रज्या ’ । आओ तातो ! जहां राष्ट्रपाल है, वहां जाओ । जाकर राष्ट्रपाल ०को कहो—सौम्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० । ”

तब राष्ट्रपाल ०के मित्र राष्ट्रपाल ०के माता-पिता(की बात)को सुनकर, जहां राष्ट्रपाल ० था, वहां गये ; जाकर ० कहा—

“ सौम्य राष्ट्रपाल ! तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० । ”

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल ० चुप रहा । दूसरीवार भी ० । ० । तीसरीवार भी ० । ० ।

तब राष्ट्रपाल ०के मित्रों (= सहायक)ने ० राष्ट्रपाल ०के माता-पिताको कहा—

“ अम्मा ! तात ! यह राष्ट्रपाल ० वहीं नंगी धरतीपर पड़ा है—‘ यहीं मेरा मरण होगा, या प्रव्रज्या । ’ यदि तुम राष्ट्रपाल ०को अनुज्ञा न दोगे, तो वहीं उसका मरण होगा ; यदि तुम ०आज्ञा दोगे, प्रव्रजित हुये भी उसे देखोगे ; यदि राष्ट्रपाल ० प्रव्रज्यामें मन न लगा सका, तो, उसकी और दूसरी क्या गति होगी ? यहीं लौट आयेगा । (अतः) राष्ट्रपाल ०को प्रव्रज्याकी अनुज्ञा दो । ”

“ तातो ! हम राष्ट्रपाल ० की ०प्रव्रज्याकी अनुज्ञा (= स्वीकृति) देते हैं ; लेकिन प्रव्रजित हो, माता पिताको दर्शन-देना होगा । ”

तब राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके सहायक ०, जाकर राष्ट्रपाल ० को बोले—

“ सौम्य राष्ट्रपाल ! तू माता-पिताका प्रिय ० एक पुत्र है ० । माता पितासे ०प्रव्रज्या केलिये तू अनुज्ञात है । लेकिन प्रव्रजित हो माता-पिताको दर्शन देना होगा । ”

तत्र राष्ट्रपाल० उठकर, बल ग्रहणकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर० एक ओर बैठे हुये० भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! मैं माता पितासे० प्रव्रज्याके लिये अनुज्ञात हूँ । सुने भगवान्, प्रव्रजित करें । ”

राष्ट्रपाल०ने भगवान्‌के पाग प्रव्रज्या और उपसम्पदा प्राप्त की । तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपालके उपसम्पन्न (= भिक्षु होना) होनेके थोड़ीही देरके बाद, आधामाग उपसम्पन्न होनेपर, भगवान् थुलकोट्टितमें यथेच्छ विहारकर जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम जेतघनमें विहार करते थे । तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपाल***० आत्म-संयमी हो १ विहरते जल्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र श्रीकसे घरते वेवर हो प्रव्रजित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञानकर, माक्षात्कारकर, प्राप्तकर विहरनेलगे । ‘जाति (= जन्म) क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहाँ करनेको नहीं है’—जान लिया । आयुष्मान् राष्ट्रपाल अर्हतामें एक हुये ।

तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपाल जहाँ भगवान् थे, ***जाकर, भगवान्‌को अभिवादनकर*** एक ओर बैठे***भगवान्‌को बोले—

“भन्ते ! यदि भगवान् अनुज्ञा दें, तो मैं माता-पिताको दर्शन देना चाहता हूँ ।”

तत्र भगवान्‌ने मनसे राष्ट्रपालके मनके विचारको जाना । जब भगवान्‌ने जानलिया, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र (भिक्षु-) शिक्षाको छोड़, गृहस्थ-वननेक अयोग्य है, तत्र भगवान्‌ने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“राष्ट्रपाल ! जिसका इसवक्त समय समझे, (बैसाकर) ।”

तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपाल आसनसे उठकर भगवान्‌को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाल (= जिम्मे लगा), पात्र-चीवर ले, जिधर थुलकोट्टित था, उधर चारिकाके लिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ थुल-कोट्टित था, वहाँ पहुँचे । वहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थुलकोट्टितमें राजा कौरव्यके मिगाचीर (नामक उद्यान)में विहार करते थे ।

तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपाल पूर्वाह्न-समय पहन कर पात्र चीवर ले, थुल-कोट्टितमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । थुलकोट्टितमें बिना ठहरे पिंडचार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ पहुँचे । उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता बिचली द्वारशालामें बाल धनवा रहा था । पिताने दूरसे ही आयुष्मान् राष्ट्रपालको आते देखा । देखकर कहा—‘इन मुंडकों श्रमणकोंने मेरे प्रिय=मनाप एकलौते पुत्रको प्रव्रजित कर लिया ।’ तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपालने अपने पिताके घरमें न दान पाया, न प्रत्याख्यान (= इन्कार), बल्कि फट्कार ही पाई । उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपालकी ज्ञाति-दासी वासी कुलमाप (= दाल) फेंकना चाहती थी । तत्र आयुष्मान् राष्ट्रपालने उस ज्ञाति-दासी (= जातिवालोंकी दासी)को कहा—

“ भगिनी ! यदि वासी कुलमापको फेंकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पात्रमें डाल दे । ”

१. अ. क. “ बारह वर्ष विहरते । ”

तब ंजातिदासीने उस दासी कुलमापको आयुष्मान् राष्ट्रपालके पात्रमें डालते समय, हाथों, पैरों, और स्वरको पहिचान लिया । तब ंजाति-दासी जहां आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माता थी, वहां गई; जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माताको बोली —

“अरे ! अय्या !! जानती हो, आर्यपुत्र राष्ट्रपाल आये हैं ? ”

“जे ! यदि सच बोलती है, तो अदासी होगी । ”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालकी माता जहां आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता था, वहां जाकर बोली—

“अरे ! गृहपति !! जानते हो, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आया है ? ”

उस समय आयुष्मान् राष्ट्रपाल उस दासी कुलमापको किसी भीतके सहारे (बैठ कर) खा रहे थे । आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता जहां आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, वहां गया, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालको बोला—

“तात राष्ट्रपाल ! दासी दाल खाते हो । तो तात राष्ट्रपाल ! घर चलना चाहिये । ”

“गृहपति ! घर छोड़ वेधर हुये हम प्रव्रजितोंका घर कहां ? गृहपति ! हम वेधरके हैं । तुम्हारे घर गया था, वहां न दान पाया न प्रत्याख्यान, बल्कि फट्कार ही पाई । ”

“आओ, तात राष्ट्रपाल ! घर चलें । ”

“वस गृहपति ! आज मैं भोजन कर चुका । ”

“तो तात राष्ट्रपाल ! कलका भोजन स्वीकार करो । ”

आयुष्मान् राष्ट्रपालने मौनसे स्वीकार किया ।

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालका पिता, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी स्वीकृतिको जानकर, जहां अपना घर था, वहां जाकर, हिरण्य (=अक्षरों), सुवर्णकी बड़ी राशि करवा, चट्टाईसे ढँकवाकर, आयुष्मान् राष्ट्रपालकी खियोंको आमंत्रित किया—

“आओ बहुओ ! जिस अलंकारसे अलंकृत हो पहिले, राष्ट्रपाल कुल-पुत्रको तुम प्रिय=मनाप होती थीं, उन अलंकारोंसे अलंकृत होओ ” तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके पिताने उस रातके वीत जाने पर, अपने घमें उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार कर, आयुष्मान् राष्ट्रपालको काल सूचित किया—‘काल है तात राष्ट्रपाल ! भोजन तय्यार है’ । तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र चीवर ले जहाँ उनके पिताका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसन पर बैठे । तब आयुष्मान् राष्ट्रपाल का पिता हिरण्य, सुवर्णकी राशिको खोल कर आयुष्मान् राष्ट्रपालसे बोला—

“तात राष्ट्रपाल ! यह तेरी माताका (=मातृक) धन है, पिताका पितामहका अलग है । तात राष्ट्रपाल ! भोग भी भोग सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो । आओ तुम तात राष्ट्रपाल ! (भिक्षु-)शिक्षा (=दीक्षा) को छोड़ गृहस्थ बन, भोगोंको भोगो, और पुण्योंको करो । ”

“यदि गृहपति ! तू मेरी बात करे, तो इस हिरण्य-सुवर्ण-पुंजको गाड़ियोंपर रखवा,

डुलवाकर गंगा नदीकी बीच धारमें डाल दे । सो किसलिये ? गृहपति ! इसके कारण तुझे शोक = परिदेव, दुःख = दौर्मनस्य = उपायास न उत्पन्न होंगे ।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालको प्रत्येक भायायें पैर पकड़ आयुष्मान् राष्ट्रपालको बोलीं—

“ आर्यपुत्र ! कैसी वह अप्सरायें हैं, जिनके लिये तुम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो ?”

“ वहिनो ! हम अप्सराओंके लिये ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर रहे हैं । ”

भगिनी (=वहिन) कहकर हमें आर्य-पुत्र राष्ट्रपाल पुकारते हैं (सोच), वह वहीं मूर्छित हो गिर पड़ी । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने पिताको कहा—

“ गृहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे । हमें कष्ट मत दे ।”

“ भोजन करो तात राष्ट्रपाल ! भोजन तय्यार है ।”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालके पिताने उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथ आयुष्मान् राष्ट्रपालको संतर्पित-संप्रवारित किया । तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने भोजनकर पात्रसे हाथ हटा, खड़े खड़े यह गाथायें कहीं—

“ देखो (इस) विचित्र बने विंव (=आकार)को, (जो) व्रणपूर्ण, सज्जित ।

आतुर, बहु-संकल्प (है); जिसकी स्थिति स्थिर (=ध्रुव) नहीं है ॥

देखो विचित्र बने रूपको, (जो) मणि और कुंडलके साथ ।

हड्डी चमड़ेसे बँधा, वस्त्रके साथ शोभता है ॥

महावर लगे पैर, चूर्णक (=पौडर) पोता मुँह ।

बालक (=मूर्ख) को मोहनेमें समर्थ है, पार-गवेषीको नहीं ।

बल पड़े केश, अंजन-अंजित नेत्र ।

बालकको मोहनमें समर्थ हैं, पार-गवेषीको नहीं ।

नई विचित्र अंजन-नालीकी भांति अलंकृत (यह) सड़ा शरीर ।

बालकको० ।

व्याधाने जाल फैलाया, (किंतु) मृग जालमें नहीं आया ।

चाराको खाकर व्याधोंके रोते (छोड़) जा रहा हूँ ॥ ”

तब आयुष्मान् राष्ट्रपालने खड़े खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहां कौरव्यका मिगाचीर (उद्यान) था, वहां गये । जाकर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठे ।

तब राजा कौरव्यने मिगव(नामक माली)को संबोधित किया—

“ सौम्य मिगव (=मृगयु) ! मिगाचीरको साफ करो, उद्यान-भूमि = सुभूमि देखनेके लिये जाऊँगा ।”

मिगवने राजा कौरव्य को “ अच्छा देव ! ” कह कर, मिगाचीरको साफ करते, एक वृक्षके-नीचे दिनके विहारकेलिये बैठे आयुष्मान् राष्ट्रपालको देखा । देखकर जहां राजा कौरव्य था, वहां गया; जाकर कौरव्यको बोला—

“देव ! मिगाचीर साफ है, और वहां इसी थुलकोटितके अग्रकुलिकका राष्ट्रपाल नामक

कुल-पुत्र, जिसकी कि आप हमेशा तारीफ काते रहते हैं, एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बैठा है ।”

“तो सौम्य मित्र ! आज अब उद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालकी उपासना (=सत्संग) करेंगे ।”

तब राजा कौरव्य, जो कुछ खाद्य भोज्य तैयार था, सबको ‘छोड़ो !’ कह, अच्छे अच्छे यान जुड़वा, (एक) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंकि साथ बड़े राजसी ढाठसे आयुष्मान् राष्ट्रपालके दर्शनके लिये, धुलकोटितसे निकला । जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानसे जा, (फिर) यानसे उतर पैदलही छोटी मंडलीके साथ जहाँ आयुष्मान् राष्ट्रपाल थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् राष्ट्रपालके साथ...संमोदन किया... (और) एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये राजा कौरव्यने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“आप राष्ट्रपाल यहाँ गलीचे (=हृत्थत्थर)पर बैठें ।”

“नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठा हूँ ।”

राजा कौरव्य बिछे आसनपर बैठ गया । बैठ कर राजा कौरव्यने आयुष्मान् राष्ट्रपालको कहा—

“हे राष्ट्रपाल ! यह चार हानियाँ (=पारिजुज्ज) हैं, जिन हानियों से युक्त कोई कोई पुरुष केश-श्मश्रु मुँड़वा, कापाय वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं । कौनसे चार ? जरा-हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, ज्ञाति-हानि । कौन है हे राष्ट्रपाल ! जराहानि ? (१) हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) जीर्ण = वृद्ध = महलक = अंगगत = वयःप्राप्त होता है । वह ऐसा सोचता है, मैं इस समय जीर्ण = वृद्ध हूँ, अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना या प्राप्त भोगोंको भोगना सुकर नहीं है । क्यों न मैं केश-श्मश्रु मुँड़वाकर कापाय वस्त्र पहिन प्रव्रजित हो जाऊँ । वह उस जरा-हानिसे युक्त हो प्रव्रजित होता है । हे राष्ट्रपाल ! यह जराहानि कही जाती है । लेकिन आप राष्ट्रपाल तरुण, बहुत काले केशोंवाले, सुन्दर यौवनसे युक्त, प्रथम वयसके हैं । सो आप राष्ट्रपालको जराहानि नहीं है । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हुये ? (२) हे राष्ट्रपाल ! व्याधि-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) रोगी दुःखी सख्त बीमार होता है, वह ऐसा सोचता है—‘मैं अब रोगी दुःखी सख्त बीमार हूँ, अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त । यह व्याधि-हानि कही जाती है । लेकिन आप राष्ट्रपाल इस समय, व्याधि-रहित आतंक-रहित, न-अति-शीत, न-अति-उष्ण, सम-विपाकवाली पाचनशक्ति (=ग्रहणी)से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपालको व्याधि-हानि नहीं है । (३) हे राष्ट्रपाल ! भोग-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई (पुरुष) आढ्य, महाधनी महाभोग-वान् होता है, उसके वह भोग-क्रमशः क्षय हो जाते हैं । वह ऐसा सोचता है—‘मैं पहिले आढ्य था, सो मेरे वह भोग क्रमशः क्षय होगये; अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना । आप राष्ट्रपाल तो इसी धुलकोटितमें अग्रकुलिकके पुत्र हैं । सो आप राष्ट्रपालको भोग-हानि नहीं है ।”

“(४) हे राष्ट्रपाल ! ज्ञाति-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल ! किसी (पुरुष) के बहुतसे मित्र, अमात्य, ज्ञाति (=जाति), सालोहित (=रक्तसंबंधी) होते हैं, उसके वह जातिवाले

क्रमशः क्षयको प्राप्त होते हैं । वह ऐसा सोचता है—पहिले मेरे बहुतसे मित्र-अमात्य जाति-चिरादरी थी, वह मेरी जातिवाले क्रमशः क्षय हो गये ; अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना० । लेकिन आप राष्ट्रपालके तो इसी थुलकोट्टितमें बहुतसे मित्र-अमात्य, जाति-चिरादरी हैं । सो आप राष्ट्रपालको जाति-हानि नहीं है । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे वेवरा हो प्रव्रजित हुये ? हे राष्ट्रपाल ! यह चार हानियाँ हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई (युरूप) केश-शमश्रु मुँडा कापाय-वद्य पहिन घरसे वेवर हो प्रव्रजित होते हैं, वह आप राष्ट्रपालको नहीं है । आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर घरसे वेवर हो प्रव्रजित हुये ? ”

“महाराज ! उन भगवान्, जाननहार, देखनहार, अर्हत् सम्यक्-संबुद्धने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर मैं घरसे वेवर हो प्रव्रजित हुआ । कौनसे चार ? (१) (यह) लोक (=संसार) अध्रुव (है), उपनीत हो रहा है, यह उस भगवान् ने प्रथम धर्म-उद्देश कहा है, जिसको देखकर० प्रव्रजित हुआ । (२) लोक त्राण रहित, आश्वासन-रहित है० । (३) लोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना है० । (४) लोक कमतीवाला तृष्णाका दास है० । यह महाराज ! उन भगवान् ने चार धर्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर० मैं प्रव्रजित हुआ । ”

“उपनीत हो रहा (=ले जाया जा रहा) है, लोक अध्रुव है’ आप राष्ट्रपालके इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ? ”

“तो क्या मानने हो, महाराज ! ये तुम (कभी) बीस-वर्षके, पचीस-वर्षके ? (जब तुम) संग्राममें हाथीकी सवारीमें होशियार, घोड़ेकी सवारीमें होशियार, रथकी सवारीमें होशियार, धनुषमें होशियार, तलवारमें होशियार, उरसे बलिष्ठ, बाहुसे बलिष्ठ थे ? ”

“बल्कि हे राष्ट्रपाल ! मानों एक समय ऋद्धिमान् हो मैं अपने बलके समान (किसीको) देखता ही न था । ”

“तो क्या मानते हो महाराज ! आज भी संग्राममें तुम वैसे ही० उर-बली, बाहु-बली, सामर्थ्य-युक्त हो ? ”

“नहीं हे राष्ट्रपाल ! इस वक्त मैं जीर्ण-वृद्ध० हूँ, अस्ती-वर्षकी मेरी उम्र है । बल्कि एक समय हे राष्ट्रपाल ! मैं ‘यहां तक पैर (=पाद) रखूँ’ (विचार) दूसरे (समय) चौथाई ही (दूर तक) रख सकता हूँ । ”

“महाराज ! उन भगवान् ने इसीको सोचकर कहा—‘उपनीत हो रहा है, लोक अध्रुव है, जिसको जानकर० मैं प्रव्रजित हुआ । ”

“आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! जो यह उन भगवान् का सुभाषित—‘उपनीत हो रहा है०’ (=ले जाया जा रहा है), लोक अध्रुव है । ” हे राष्ट्रपाल ! इस राज-कुलमें हस्ति-काय (काय = समुदाय) भी हैं, अश्व-काय भी, रथ-काय भी, पदाति-काय भी, जो हमारी आपत्तियोंमें युद्धके लिये हैं । ‘लोक त्राण-रहित, आश्वासन-रहित है’ यह (जो) आप राष्ट्रपालने कहा ? हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ? ”

राष्ट्रपाल-सुत्त ।

४ : ५ ।

“ तो क्या मानते हो महाराज ! है तुम्हें कोई आनुशायिक (=साथ रहनेवाली) बीमारी ?”

“ हे राष्ट्रपाल ! सुभे आनुशायिक चायुरोग है । बल्कि एकवार तो मित्र-अमात्य जाति-विरादरी घेरकर खड़ी थी,—‘अब राजा कौरव्य मरैगा’ । ‘अब राजा कौरव्य मरैगा’ ।

“ तो क्या मानते हो महाराज ! क्या तुमने मित्र-अमात्यों जाति-विरादरीको पाया— ‘आवें आप मेरे मित्र-अमात्य०, सभी सत्त्व (=प्राणी), इस पीड़ाको बांट लें, जिसमें मैं हल्की पीड़ा पाऊँ’, या तुमनेही उस वेदनाको सहा ?

“ राष्ट्रपाल ! उन मित्र अमात्यों० को मैंने नहीं पाया०, बल्कि मैं ही उस वेदनाको सहता था ।”

“ महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्० ने ० ।

“ आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल ! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल ! ० । हे राष्ट्रपाल ! इस राजकुल में बहुतसा हिरण्य (=अशर्मा) सुवर्ण भूमि और आकाशमें है । ‘लोक अपना नहीं (=अ-स्वक) है, सब छोड़कर जाना है’ यह आप राष्ट्रपालने कहा । हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ कैसे जानना चाहिये ?”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! जैसे तुम आज कल पांच काम-गुणोंसे युक्त =समंजी-भूत विचरते हो, बाद (जन्मान्तर)में भी तुम (उन्हें) पाओगे— ‘ऐसेही मैं पांच काम-गुणोंसे युक्त० विचरूँ, या दूसरे इस भोगको पायेंगे ; और तुम अपने कर्मानुसार जाओगे ?

“ राष्ट्रपाल ! जैसे मैं इस वक्त पांच काम-गुणोंसे युक्त० विचरता हूँ, बाद (=जन्मान्तर) में भी ऐसेही मैं इन काम-गुणोंसे युक्त० विचरने न पाउँगा । बल्कि दूसरे इस भोगको लेंगे, मैं अपने कर्मानुसार जाऊँगा ।”

“ महाराज इसीको सोचकर उन भगवान्० ने ० ।”

“ आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल ! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल ! ० । ‘लोक कमतीवाला तृष्णाका दास है’ यह आप राष्ट्रपालने जो कहा । हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका कैसे अर्थ समझना चाहिये ?”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! समृद्ध कुल (देश) का स्वामित्व कर रहे हो ?”

“ हाँ, हे राष्ट्रपाल ! समृद्ध कुलका स्वामित्व कर रहा हूँ ।”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! तुम्हारा एक श्रद्धेय विश्वास-पात्र पुरुष पूर्व दिशासे आवे, वह तुम्हारे पास आकर ऐसा बोले—‘हे महाराज ! जानते हो, मैं पूर्व-दिशासे आ रहा हूँ । वहाँ मैंने बहुत समृद्ध =रूपीत बहुत जनोंवाला, मनुष्योंसे आकीर्ण जनपद (=देश) देखा । वहाँ बहुत हस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति (=पैदल)-काय हैं । वहाँ बहुत दांत, मृगचर्म हैं । वहाँ बहुत सा कृत्रिम अकृत्रिम हिरण्य, सुवर्ण है । वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ प्राप्त होती हैं । वह इतनी ही सेनासे जीता जा सकता है ; जीतिये महाराज !’ तो क्या करोगे ?”

“ हे राष्ट्रपाल ! उसे भी जीतकर मैं स्वामित्व करूँगा ।”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! ०विश्वासपात्र पुरुष पश्चिम-दिशासे आवे ० । ” ० ।

“ ०उत्तर दिशासे ० । ” ० । “ दक्षिण दिशासे ० । ” ० ।

“ महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान् ० ने ० ० । ”

“ आश्चर्य ! हे राष्ट्रपाल ! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल ! ”

आयुष्मान् राष्ट्रपालने यह कहा । यह कहकर फिर यह भी कहा—

“ लोकमें धनवान् मनुष्योंको देखता हूँ, (जो) वित्त पाकर मोहसे दान नहीं करते ।
लोभी हो धनका संचय करते हैं, और भी अधिक कामों (= भोगों) की चाह करते हैं ॥ १ ॥

“ राजा बलपूर्वक पृथ्वीको जीत, सागर-पर्यन्त महीपर शासन करते । समुद्रके इस
पारसे तृप्त न हो, समुद्रके उस पारकोभी चाहता है ॥ २ ॥

“ राजाही की भांति दूसरे बहुतसे पुरुषभी तृष्णा-रहित न हो मरण पाते हैं ।
कमतीवाले होकरही शरीर छोड़ते हैं, लोकमें (किसी की) कामोंसे तृप्ति नहीं है ॥ ३ ॥

“ जाति वाल बिलेरकर क्रन्दन करती है, और कहती है ‘ हाय हमारा मर गया ’
बख्से ढांककर उसे छेजाकर, चितापर रखकर फिर जला देते हैं ॥ ४ ॥

“ वह शूलसे कूँचा जाता, भोगोंको छोड़ एक बख्के साथ जलाया जाता है ।
मरनेवालेके ज्ञाति-मित्र = सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५ ॥

“ दायाद उसके धनको हरते हैं, प्राणी तो जहां कर्म है (वहां) जाता है ।
मरने हुयेके पीछे, पुत्र, दारा, धन, और राज्य नहीं जाता ॥ ६ ॥

“ धन द्वारा लम्बी आयु नहीं पा सकता है, और न वित्त द्वारा जराको नाशकर सकता
है । धीरे-धीरे इस जीवनको स्वल्प, अ-शाश्वत, भंगुर कहा है ॥ ७ ॥

“ धनो और दरिद्र (काम)-स्पर्शोंको छूते हैं, बाल और धीर (= पंडित) भी
वैसेही हैं । बाल (= मूर्ख) मूर्खतासे विचलित हो पड़ता है, किंतु धीर स्पर्श-स्पृष्ट
हो नहीं विचलित होता ॥ ८ ॥

“ इसलिये धनसे प्रज्ञाही श्रेष्ठ है, जिससे कि (तत्त्व-) निश्चयको प्राप्त होता है ।
मुक्त न होनेसे वह मोहवश आवागमनमें (पड़े) पाप कर्मोंको करते हैं ॥ ९ ॥

“ (वह) लगातार संसार (= भवसागर) में पड़कर गर्भ और परलोकको पाता है ।
अल्प-प्रज्ञावान् उसपर विश्वास कर गर्भ और परलोकको पाता रहता है ॥ १० ॥

“ संध के ऊपर पकड़ा गया पापी चोर, जैसे अपने कामसे मारा जाता है । इसी प्रकार
पापी जनता मरकर दूसरे लोकमें अपने कामसे मारी जाती है ॥ ११ ॥

“ विचित्र मधुर मनोरम काम (= भोग) नाना रूपसे चित्तको मथते हैं । इसलिये
काम भोगोंके दुष्परिणामको देखकर, हे राजन् ! मैं प्रव्रजित हुआ हूँ ॥ १२ ॥

“ वृक्षके फलकी भांति तरुण और वृद्ध मनुष्य शरीर छोड़कर गिरते हैं । ऐसे भी देखकर
प्रव्रजित हुआ ; (क्योंकि) न गिरनेवाला भिक्षुपन (= श्रामण्य) ही श्रेष्ठ है ॥ १३ ॥

(६)

सुन्दरी-सुत । कृशागौतमी-चरित । ब्राह्मण-धम्मिय-सुत । (वि.पू. ४४८-४७) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् सत्कृत = गुरुकृत = मानित = पूजित = अपचित थे, चावर पिंड-पात शयनासन ग्लान-प्रत्यय-भेषज्यके लाभो (= पानेवाले) थे । भिक्षु-संघ भी० पूजित० चीवर० का लाभो था । दूसरे तीर्थ (= पंथ) वाले परित्राजक असत्कृत = अ-गुरुकृत = अ-मानित = अ-पूजित = अन्-अपचित थे, चीवर०के अ-लाभो थे । तब वह तैर्थिक भगवान् और भिक्षु-संघके सत्कारको न सहन कर, जहां सुन्दरी परिव्राजिकाथी वहां गये । जाकर सुन्दरी परिव्राजिकाको बोले—

“भगिनी ! क्या ज्ञातिकी भलाई करना चाहती हो ?”

“आर्यो ! क्या मैं कहूँ ? मैं क्या नहीं कर सकती ? ज्ञातिके लिये मैंने तो जीवन ही दे दिया है ।”

“तो भगिनी ! बराबर जेतवन जाया करो ।”

“अच्छा आर्यो !” कह...सुन्दरी परिव्राजिका...बराबर जेतवन जाने लगी । जब उन अन्य-तैर्थिक परिव्राजकोंने जाना—‘यहुत लोगोंने सुन्दरी परिव्राजिका को बराबर जेतवन जाते देख लिया ।’ तब उसे जानसे मारकर, वहाँ जेतवनकी खाईमें कुआँ खोदकर दूध दिया; और जहाँ राजा प्रसेन-जित् कोसल था, वहाँ गये । जाकर प्रसेनजित् कोसलको बोले—

“महाराज ! जो वह सुन्दरी परिव्राजिका थी, वह हमें दिखाई नहीं पड़ रही है ।”

“तुम्हें कहां सन्देह है ?”

“जेतवनमें, महाराज !”

‘ तो जेतवनमें तलाश करो ।’

तब वह अन्य-तैर्थिक परिव्राजक जेतवनमें तलाश करते, खोदे परित्रा-वृषसे निकालकर चारपाई पर रख, श्रावस्तीमें लेजा, (एक) सड़कसे (दूसरी) सड़कपर, चौराहेसे चौराहे पर जाकर लोगोंको कहने लगे—

“ देखो आर्यो ! शाक्य-पुत्रीय श्रमणोंका कर्म !! यह शाक्यपुत्रीय श्रमण निर्लज्ज, दुःशील, पापी, मिथ्या-वादी, अव्रह्मचारी हैं । यह धर्म-चारी, सम-चारी, ब्रह्मचारी, सत्यवादी शीलवान्, पुण्यात्मा होनेका दावा करते हैं । इनको श्रामण्य नहीं, ब्राह्मण्य नहीं । कहाँसे इन्हें श्रामण्य, कहाँसे इन्हें ब्राह्मण्य ? यह श्रामण्य (= संन्यासीके धर्म)से पतित हैं, यह ब्राह्मण्य (= ब्राह्मण-पन)से पतित हैं । कैसे पुरुष पुरुषका काम करके, स्त्रीको जानसे मार डालेगा ?”

उस समय श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओं को देखकर अ-सभ्य, परुष (=कड़ी) वचनोंसे धिक्कारते, फट्कारते, कोप करते, पीड़ित करते थे ।—

“ यह शाक्यपुत्रीय श्रमण निर्लज्ज० । ”

तब बहुतसे भिक्षु पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें पिंडके लिये गये । श्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजनके बाद...जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर... एक ओर घेठ...बोले—

“ भन्ते ! इस समय श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओंको देखकर अ-सभ्य, परुष वचनोंसे धिक्कारते हैं— ‘यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण निर्लज्ज० ।’ ”

“ भिक्षुओ ! यह शब्द देर तक नहीं रहेगा, सप्ताहहीभर रहेगा, सप्ताह बीतनेपर अन्तर्ध्यान हो जायगा । तो भिक्षुओ ! जो लोग भिक्षुओंको देखकर असभ्य० वचनोंसे धिक्कारते० हैं, उन्हें इस गाथासे तुम जवाब दो—

‘ अ-भूत (=अ-यथार्थ) -वादी नरकको जाता है, और वह भी जो कि करके ‘नहीं किया’ कहता है । दोनोंही नीचकर्मवाले मनुष्य मरकर परलोकमें समान होते हैं ।’ ”

तब भिक्षु भगवान्के पाससे इस गाथाको सीखकर, जो मनुष्य भिक्षुओंको देखकर अ-सभ्य० वचनोंसे० धिक्कारते थे, उन मनुष्योंको इस गाथासे जवाब देते थे—“अ-भूत-वादी०” ।

लोगोंको हुआ—

“ यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण अ-कारक हैं, इन्होंने नहीं किया । यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण शपथ कर रहे हैं । ”

वह शब्द देर तक न रहा, सप्ताह भर रहा, सप्ताह बीतनेपर अन्तर्ध्यान हो गया । तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर...घेठ भगवान्को बोले—

१. तुलना करो पृष्ठ ५० ।

२. अ. क. “ राजाने...जिनने सुन्दरीको मारा, उनके पता लगानेको आदमियोंको हुकुम दिया । तब वह (मारनेवाले) बदमाश (= धूर्त) उन कार्पापणोंसे शराव पीते आपसमें झगड़ बैठे । उनमेंसे एकने एकको कहा—

“ तू सुन्दरीको एकही प्रहारसे मारकर मालाके कड़ेके भीतर फेंक, उससे मिले पैसेसे सुरा पीता है ? हो ! हो !! ”

राज-पुरुषोंने उसे सुन उन बदमाशोंको पकड़कर राजाको दिखलाया । राजाने पूछा—“तुमने उसे मारा ?” “हां, देव !” “किनने मरवाया ?” “देव ! दूसरे तैर्थिकोंने” राजाने तैर्थिकोंको बुलवाकर उस बातको स्वीकार करवा, आज्ञा दी—“ जाओ नगरमें थह कहते घूमो—‘ उन श्रमण गौतमकी बदनामी करनेके लिये यह सुन्दरी हमने मरवाई, गौतम या गौतम श्रावकोंका दोष नहीं है; हमाराही दोष है ।’ ”

उन्होंने वैसा किया ।

कृशा गौतमी-चरित ।

४ : ६ ।

“ आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! भन्ते ! भगवान्का सुभाषित (= टीक कहना) कैसा है—‘भिधुओ यह शब्द देर तक नहीं होगा० ।’ भन्ते ! वह शब्द अन्तर्धान हो गया ।”

तब भगवान्ने इस बातको जान उसी समय यह उद्दान कहा—

“ अ-संयमी जन वचनसे वेधते हैं, जैसे मंग्राममें शत्रुओं द्वारा कुत्तर ।

अ-दुष्ट-चित्त भिधुको कटु वाक्य सुनकर भी मनमें न लाना चाहिये ॥”

कृशा गौतमी-चरित ।

“इस अंतिम जन्ममें (कृशा गौतमी) दुर्गत निर्धन नष्ट ध्रेष्टि-कुलमें उत्पन्न हुई, और सधन कुलमें गई ॥१॥

‘ निर्धन (समझकर) सभी मेरा तिरस्कार करते थे ।

जब मैंने (पुत्र) प्रसव किया, तो सबको प्रिय हुई ॥२॥

वह बच्चा सुन्दर, कोमलांग सुखमें पला था ।

वह प्राण-समान मुझे प्रिय था, तब वह यमलोकको सिधारा ॥३॥

सो मैं कृश दान-चन्दन अधु-नेत्र रोती हुई ।

मेरे मुँहको लेकर विलाप करती घूम रही थी ॥४॥

तब एकके कहनेसे उत्तम-भिषग् (= बुद्ध)के पास जा ।

कहा—‘ पुत्र-संजीवन औषध मुझे दो ’ ॥५॥

“ जिस घरमें मेरे नहीं हैं, वहाँसे सिद्धार्थक (= पीली सरसों) ला ।”

रास्तापर लगानेमें चतुर जिन (बुद्ध)ने यह कहा ॥६॥

तब मैंने श्रावस्तीमें जाकर वैसा घर न पाया ।

कहाँसे फिर सिद्धार्थक (लाती) ? तब मुझे होश आया ॥७॥

मुँहको छोड़कर मैं लोक-नायकके पास गई ।

दूरसे ही मुझे देखकर, मधुर-स्वरवाले (भगवान्)ने कहा ॥८॥

“ हानि-लाभ (= उदय-व्यय)को न देख जो सौ वर्ष जीवे ।

(उससे) हानि-लाभको देखकर एक दिनका जीना ही उत्तम है ॥९॥

(यह) न ग्रामका धर्म न निगमका धर्म नहीं एक कुलका धर्म है ।

देवों सहित सारं लोकका यही धर्म है, जो कि यह अनित्यता ” ॥१०॥

इन गाथाओंको सुनते ही मेरी धर्मकी आंख खुल गई ।

तब मैं धर्मको जानकर वेधर हो प्रयजित हुई ॥११॥

इस प्रकार प्रयजित हुई जिन (= बुद्ध)के शासनको पालन करती ।

न चिरकाल ही मैं अर्हत्पदको प्राप्त हुई ॥१२॥

+

+

+

+

१. थेरी-अपदान, तृतीय भाणवार ।

ब्राह्मण-धम्मिय-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें विहार करते थे ।

तत्र बहुतसे २ कोसलवासी जीर्ण = वृद्ध = महल्लक = अध्वगत = वयःप्राप्त ब्राह्मण महाशाल (= महावैभव-सम्पन्न) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान् के साथ... संमोदन कर... एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन ब्राह्मण महाशालोंने भगवान् को कहा—

“हे गौतम ! इस समय ब्राह्मण पुराने ब्राह्मणोंके ब्राह्मण-धर्म पर (आरुढ़) दिखाई पड़ते हैं न ?”

“ब्राह्मणो ! इस समय ब्राह्मण० ब्राह्मण-धर्मपर (आरुढ़) नहीं दिखाई पड़ते ।”

“अच्छा हो, आप गौतम हमें पुराने ब्राह्मणोंके ब्राह्मण-धर्मको भाषण करें, यदि आप गौतमको कष्ट न हो ।”

“तो ब्राह्मणो ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।”

“अच्छा भो ! ”....

भगवान् ने यह कहा—“पुराने ऋषि संयमी (= संयतात्मा) और तपस्वी होते थे ।

“पाँच काम-गुणों (= भोगों) को छोड़कर (वह) अपना अर्थ (= ज्ञानध्यान) करते थे १५ (उस समय) ब्राह्मणोंको पशु न थे, न हिरण्य (= अशर्फी) न अनाज ।

वह स्वाध्याय (रूबी) धन-धान्य वाले थे, वह ब्रह्म-निधिको पालन करते थे ॥२॥

उनके लिये जो तय्यार करके द्वारपर श्रद्धादेय भोजन रखा रहता था ।

(दायक लोग) उसको खोजनेपर देनेके योग्य समझते थे ॥३॥

नाना रंगके वस्त्रों, शयन और आवसथों (= अतिथि-शालाओं) से ।

समृद्ध जनपद, राष्ट्र उन ब्राह्मणोंको नमस्कार करते थे ॥४॥

ब्राह्मण अ-वध्य, अ-जेय, धर्मसे रक्षित थे ।

कुल-द्वारोंपर उन्हें कोई कभी नहीं रोकता था ॥५॥

वह अड़तालीस वर्ष तक कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करते थे ।

पूर्वकालमें ब्राह्मण विद्या और आचरणकी खोज करते थे ॥६॥

न ब्राह्मण दूसरो (स्त्री) के पास जाते थे, न भार्या खरीदते थे ।

परस्पर प्रेम वालीके साथ ही संगमसहवास करनेको कहते थे ॥७॥

ऋतुकालको छोड़कर, बीचके निषिद्ध (समय) में

ब्राह्मण कभी मैथुन-धर्म नहीं सेवन करते थे ॥८॥

(वह) ब्रह्मचर्य, शील, अ-कुटिलता, मृदुता, तप,

सुरति, अहिंसा और क्षांति (= क्षमा) की प्रशंसा करते थे ॥९॥

जो उनमें सर्वोत्तम दृढ़-पराक्रमी ब्रह्मा था ।

उसने स्वप्नमें भी मैथुन-धर्मको सेवन नहीं किया ॥१०॥

१. सुत्तनिपात २: ७ । २. फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बाराबंकीके जिले, तथा आस पासके जिलोंके कुछ भाग ।

उसके घतके पीछे चलते हुए पंडितजन ।
 ब्रह्मचर्य, शील और शान्तिकी प्रशंसा करते थे ॥११॥
 वह तंडुल, शयन, वस्त्र, धी और तेलको मांगकर ।
 धर्मके साथ निकालकर, तब यज्ञ करते थे ॥
 यज्ञ उपस्थित होनेपर वह गायको नहीं मारते थे ॥१२॥
 जैसे माता पिता भ्राता और दूसरे बंधु हैं ।
 (वैसेही) गायें हमारी परम-मित्र हैं, जिनमें कि औषध उत्पन्न होते हैं ॥१३॥
 यह अन्न-दा, बल-दा, वर्ण-दा तथा सुख-दा (हैं) ।
 इस बातको जानकर, वह गायको नहीं मारते थे ॥१४॥
 सुकुमार, महाकाय, 'वर्ण-वान् यशस्वी ।
 ब्राह्मण इन धर्मोंके साथ, 'कर्त्तव्य-अकर्त्तव्यमें तत्पर हो ।
 जब तक लोकमें वर्तमान थे, (तब तक) यह प्रजा सुखसे रही ॥१५॥
 शनैः २ राजाकी सम्पत्ति—समलंकृत स्त्रियों,
 उत्तम घोड़े जुते सुन्दर रचना-वाले विचित्र सिलाईयुक्त रथों,
 खण्डोंमें बंटे मकानों और कोठों—को देखकर उनमें उल्टापन आया ॥१६, ॥१७॥
 गोमंडलसे आकीर्ण सुन्दर स्त्री-गण-सहित ।
 बड़े मानुष-भोगोंका ब्राह्मणोंने लोभ किया ॥ १८ ॥
 तब वह मंत्रोंको रचकर इक्ष्वाकु (= ओषक) के पास गये ।
 'तू बहुत धन-धान्यवाला है, तेरे पास वित्त बहुत है, यज्ञ कर' ॥ १९ ॥
 ब्राह्मणोंसे चिताये जानेपर तब स्वर्णभ राजाने
 'अश्व-मेध', 'पुरुष-मेध', 'वाजपेय', 'निर्गल' (= सर्वमेध)
 एक एक यज्ञको करके ब्राह्मणोंको धन दिया ॥ २० ॥
 गायें, शयन, वस्त्र, अलंकृत स्त्रियां ।
 उत्तम-घोड़े-जुते, सुन्दर रचना-वाले विचित्र सिलाईयुक्त रथ, खंडोंमें बंटे मकान और कोठे,
 —नाना धान्योंसे भरकर ब्राह्मणोंको दान दिया ॥ २१, २२ ॥
 उन्होंने धन-संग्रह करना पसन्द किया'
 लोभमें पड़े उन (ब्राह्मणों) की 'वृष्णा और भी बढ़ी ।
 वह मंत्र रचकर फिर इक्ष्वाकुके पास गये ॥ २३ ॥
 जैसे पानी, पृथिवी, हिम, धन, धान्य हैं ।
 ऐसेही गायें मनुष्योंके लिये हैं, वह प्राणियोंकी परिष्कार (= उपभोग-वस्तु) हैं,
 तेरे पास बहुत धन है, यज्ञ कर, ० बहुत वित्त है, यज्ञ कर ॥ २४ ॥

१. अ. क. "सुवर्ण-वर्ण" ।

२. अ-क- "दूध आदि पांच गोरस.....गायोंके स्वादिष्ट हैं, इनका मांस निश्चय और भी स्वादिष्ट होगा । इसप्रकार मांसके लिये 'वृष्णा और भी बढ़ी; । (तब उन्होंने) सोचा,—यदि हम मारकर खायेंगे, तो निन्दाके पात्र होंगे, क्यों न मंत्र रचें' । तब फिर वेदको तोड़ मोड़ कर उसके अनुरूप मंत्र बनाकर, वह इक्ष्वाकु राजाके पास फिर गये" ।

तत्र ब्राह्मणोंसे प्रेरित होकर रथर्षभ राजाने ।
 अनेक सौ हजार गाथें यज्ञमें हन्त कीं ॥२५॥
 (जो) न पैरसे न सींगसे न किसी (अंग)से ही मारती हैं ।
 (जो) गाथें भेड़के समान प्रिय और घड़े भर दूध देनेवाली हैं ।
 उन्हें सींगसे पकड़कर राजाने शस्त्रसे मारा ॥२६॥
 तत्र देवता, पितर, इन्द्र, असुर, राक्षस,
 चिह्ना उठे 'अधर्म (हुआ) जो गायके ऊपर शस्त्र गिरा' ॥२७॥
 पहिले तीन ही रोग थे—इच्छा, क्षुधा, और जरा ।
 पशुकी हिंसा (= समारंभ)से (वह) अट्टानवे होगये ॥२८॥
 यह अधर्म पुराने (धर्म-) ढंढोंसे रहित था ।
 याजक (= पुरोहित) निर्दोषको मारते हैं, धर्मका ध्वंस करने हैं ॥२९॥
 इस प्रकार यह पुराने विज्ञोंसे निन्दित नीच-कर्म है ।
 लोग जहाँ ऐसे याजकको पाते हैं, निन्दा करते हैं ॥३०॥
 इस प्रकार धर्मके विगड़नेपर शूद्र और वैश्य फूट गये ।
 क्षत्रिय भी छिन्न भिन्न होगये ; भार्या पतिका अपमान करने लगी ॥३१॥
 क्षत्रिय, ब्रह्म-वंधु (= ब्राह्मण-जातिके) और दूसरे जो गोत्रसे रक्षित थे ।
 जातिवादका नाशकर, (सभी) स्वेच्छाचारी हो गये ॥३२॥
 ऐसा कहनेपर ब्राह्मण महाशालोंने भगवान्‌को यह कहा—

"आश्चर्य ! हे गौतम !! अद्भुत ! हे गौतम !! यह हम आप गौतमकी शरण
 जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप गौतम हमें अंजलि-वद्ध शरणागत
 उपासक समझें ॥

(७)

अंगुलिमाल-सुत्त(वि. पू. ४४७) ।

“ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् धावस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम जेत-वनमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजितके राज्यमें रुद्र लोहित-पाणि मार-काट संलग्न, प्राणि-भूतोंमें दया-रहित अंगुलिमाल नामक डाकू (=चोर) था । उसने ग्रामोंकोभी अ-ग्रामकर दिया था, निगमोंकोभी अ-निगम ०, जन-पदकोभी अ-जनपद ० । तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवरले धावस्तीमें पिंडकेलिये प्रविष्ट हुए । धावस्तीमें पिंड-चार करके भोजन बाद शयनासन संभाल, पात्र-चीवरले जहां, वहां अंगुलि-माल रहता था, उसी रास्ते चले । गोपालकों, पशुपालकों, कृषकों, राहगीरोंने भगवान्को, जिधर डाकू अंगुलि-माल था, उसी रास्तेपर (जाते) हुये देखा । देखकर भगवान्को यह कथा—

“मत श्रमण ! इस रास्ते जाओ । इस मार्गमें श्रमण ! ०अंगुली-माल नामक डाकू रहता है । उसने ग्रामोंको भी अ-ग्राम ० । वह मनुष्योंको मार मारकर अंगुलियोंकी माला पहनता है । इस मार्गपर श्रमण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष चालीस ०, पचास पुरुष तक इकट्ठा होकर जाते हैं, वह भी अंगुलिमालके हाथमें पड़ जाते हैं ।”

ऐसा कहतेपर भगवान् मौन धारणकर चलते रहे ।

दूसरी वारभी गोपालकों ० । तीसरी वार भी गोपालकों ० ।

डाकू अंगुलि-मालने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर उसको यह हुआ—
‘आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी (=भो) ! इस रास्ते दस पुरुष भी, ० पचास पुरुष भी इकट्ठा होकर चलते हैं, वह भी मेरे हाथमें पड़ जाते हैं । और यह श्रमण अकेला = अद्वितीय मानो मेरा तिरस्कार करता आ रहा है । क्यों न मैं इस श्रमणको जानसे मार दूँ ।’ तब डाकू अंगुलि-माल डाल-तलवार (=अस्त्र-चर्म) लेकर तीर-धनुष चढ़ा, भगवान्के पीछे चला । तब भगवान्ने इस प्रकारका योग-बल प्रकट किया, कि डाकू अंगुलिमाल मामूली चालसे चलते भगवान्को सारे वेगसे दौड़कर भी न पा सकता था । तब डाकू अंगुलिमालको यह हुआ—
‘आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी !! मैं पहिले दौड़ते हुये हाथीको भी पीछा करके पकड़ लेता था, घोड़ेको भी ०, ०रथको भी ०, ०सूगको भी पीछा करके पकड़ लेता था । किन्तु, मामूली चालसे चलते इस श्रमणको, सारे वेगसे दौड़कर भी नहीं पा सकता हूँ ।’ खड़ा होकर भगवान्को बोला—

“खड़ा रह, श्रमण !”

“मैं स्थित (=खड़ा) हूँ अंगुलिमाल ! तू भी स्थित हो ।”

तब डाकू अंगुलि-मालको यह हुआ—‘यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण सत्यवादी सत्य-प्रतिज्ञ (होते हैं); किन्तु यह श्रमण जाते हुये भी ऐसा कहता है—‘मैं स्थित हूँ ० ।’ क्यों न मैं इस श्रमणको पृछूँ । तब ०अंगुलिमालने गाथाओंमें भगवान्को कहा—

१. चौबीसवां वर्षावास पूर्वाराममें, पचीसवां जेतवनमें । २. म. नि. २: ४: ६ ।

“श्रमण ! जाते हुये ‘स्थित हूँ’ ।’ कहता है, मुझ खड़े-हुयेको अस्थित कहता है ।
 श्रमण ! तुझे यह बात प्योचता हूँ ‘कैसे तू स्थित और मैं अस्थित हूँ ?’ ॥१॥
 “अंगुलिमाल ! सारे प्राणियोंके प्रतिने दंड छोड़नेसे मैं सर्वदा स्थित हूँ ।
 तू प्राणियोंमें अ-संयमी है, इसलिये मैं स्थित हूँ, और तू अ-स्थित है ॥२॥”
 “मुझे महर्षिका पूजन किये देर हुई, यह श्रमण महावनमें मिल गया ।
 सो मैं धर्मयुक्त गाथाको सुनकर चिरकालके पापको छोड़ूंगा ” ॥३॥
 इस प्रकार डाकूने तलवार और हथियार खोह, प्रपात और नालेमें फेंक दिये ।
 डाकूने सुगतके पैरोंकी वन्दनाकी, और वहीं उनसे प्रव्रज्या मांगी ॥४॥
 बुद्ध करणामय महर्षि, जो देवोंसहित लोकके शास्ता (=गुरु) हैं ।
 उसको ‘आ भिक्षु’ बोले, यही उसका वन्द्यास हुआ ॥५॥

तब भगवान् आयुष्मान् अंगुलिमालको अनुगामी-श्रमण बना जहां श्रावस्ती थी वहां, चारिकाके लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहां श्रावस्ती थी, वहां पहुँचे । श्रावस्तीमें भगवान् अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें विहार कर्त्ते थे । उस समय राजा प्रसेनजित् कोसलके अन्तःपुरके द्वार पर बड़ा जन-समूह एकत्रित था । कोलाहल (=उच्च शब्द, महा शब्द) हो रहा था — ‘देव ! तेरे राज्यमें अंगुलि-माल नामक डाकू है । उसने ग्रामोंको भी अ-ग्राम० । वह मनुष्योंको मारकर अंगुलियोंकी माला पहनता है । देव ! उसको रोक ।’

तब राजा प्रसेनजित् कोसल पांच सौ घोड़-सवारोंके साथ मध्याह्नको श्रावस्तीसे निकल (और) जिधर आराम था, उधर गया । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर पैदल जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे राजा प्रसेनजित् कोसलको भगवान्ने कहा—

“क्या महाराज तुझपर राजा मागध श्रेणिक विवसार बिगड़ा है, या वैशालिक लिच्छवि, या दूसरे विरोधी राजा ?”

“भन्ते ! न मुझपर राजा मागध० बिगड़ा है० । भन्ते ! मेरे राज्यमें० अंगुलि-माल नामक डाकू० । भन्ते ! मैं उसीको निवारण करने जा रहा हूँ ।”

“यदि महाराज ! तू अंगुलि-मालको केश-श्मश्रु मुँड़ा कापाय-वस्त्र पहिन, घरसे वेधर प्रव्रजित हुआ, प्राण-हिंसा-विरत, अदत्तादान-विरत, मृपावाद-विरत, एकाहारी, ब्रह्मचारी, शीलवान्, धर्मात्मा देखे, तो उसको क्या करै ?”

“हम भन्ते ! प्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निमंत्रित करेंगे, चीवर, पिंड-पात शयनासन ग्लान-प्रत्यय भेषज्य परिष्कारोंसे निमंत्रित करेंगे ; और उनकी धर्म धार्मिक रक्षा = आवरण = गुप्ति करेंगे । किंतु भन्ते ! उस दुःशील पापीको ऐसा शील-संयम कहाँसे होगा ।”

उस समय आयुष्मान् अंगुलि-माल भगवान्के अ-विदूर बैठे थे । तब भगवान्ने दाहिनी बांहको पकड़ कर राजा प्रसेनजित् कोसलको कहा—

१. नगरके सीतरी भागमें राजाके महल आदि होते थे, इसीको अन्तःपुर, या राजकुल कहा जाता था ।

“महाराज ! यह है अंगुलि-माल ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलको, भय हुआ, स्तब्धता हुई, रोमांच हुआ । तब भगवान् ने राजा प्रसेनजित् कोसलको यह कहा—

“मत डरो, महाराज ! मत डरो महाराज ! (अब) इससे तुझे भय नहीं है ।” तब राजा प्रसेनजित् कोसलको जो भय० था, वह विलीन होगया ।

तब राजा प्रसेन-जित् कोसल जहां आयुष्मान् अंगुलि-माल थे, वहां गया । जाकर आयुष्मान् अंगुलि-मालको बोला—

“आर्य अंगुलि-माल हैं ?”

“हां, महाराज !”

“आर्यके पिता किस गोत्रके, और माता किस गोत्रकी ?”

“महाराज ! पिता गार्ग्य, माता मैत्रायणी ।”

“आर्य गार्ग्य मैत्रायणीपुत्र अभिरमण करें । मैं आर्य गार्ग्य मैत्रायणी-पुत्रकी चीवर, पिंड-पात, शयनासन, रत्नान-प्रत्यय-भेषज्य परिष्कारोंसे सेवा करूंगा ।”

उस समय आयुष्मान् अंगुलिमाल आरण्यक, पिंडपातिक, पांसु-कृत्तिक, त्रैचीवरिक थे । तब आयुष्मान् अंगुलि-मालने राजा प्रसेनजित् कोसलको कहा—

“महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे भगवान् को वह बोला—

“आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते !! कैसे भन्ते ! भगवान् अदृष्टांतोंको दमन करते, अज्ञातोंको दमन करते, अ-परिनिवृत्तोंको परिनिर्वाण कराते हैं । भन्ते ! जिनको हम दृढ़से भी, शस्त्रसे भी दमन न कर सके, उसको भन्ते ! भगवान् ने बिना दंडके, बिना शस्त्रके दमन कर दिया । अच्छा, भन्ते ! हम जाते हैं, हम बहु-कृत्य = बहु-करणिय (= बहुत कामवाले) हैं ।”

“जिसका महाराज ! तू काल समझता है (वैसा कर) ।”

तब राजा प्रसेनजित् कोसल आसनसे उठकर भगवान् को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब आयुष्मान् अंगुलिमाल पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें बिना ठहरे पिंड-चार करते आयुष्मान् अंगुलिमालने एक स्त्रीको मूढ-गर्भा = विघात-गर्भा (=मेरे गर्भवाली) देखा । देखकर उनको यह हुआ—‘हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं !! हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ।’ तब आयुष्मान् अंगुलिमाल श्रावस्तीमें पिंड-चार कहे भोजनोपरान्त...जहां भगवान् थे, वहां गये । जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् अंगुलिमालने भगवान् को कहा—

“मैं भन्ते ! पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले श्रावस्तीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुआ । श्रावस्तीमें मैंने एक स्त्रीको मूढ-गर्भा० देखा । ‘०हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ।’”

“ तो अंगुलिमाल ! जहाँ वह स्त्री है, वहाँ जा । जाकर उस स्त्रीको कह—भगिनी ! यदि मैं जन्मसे, जानकर प्राणि-वध करना नहीं जानता, (तो) उस सत्यसे तेरा संगल हो ; गर्भका संगल हो । ”

“ भन्ते ! यह तो निश्चय मेरा जानकर झट बोलना होगा । भन्ते मैंने जानकर बहुतसे प्राणि-वध किये हैं । ”

“ अंगुलिमाल ! तू जहाँ वह स्त्री है वहाँ जाकर यह कह—‘ भगिनी ! यदि मैंने आर्य-जन्ममें पैदा हो (कर) जानकर प्राणि-वध करना नहीं जाना, (तो) इस सत्य से० । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” आयुष्मान् अंगुलिमालने जाकर उस स्त्रीको कहा—

“ भगिनी ! यदि मैंने आर्य जन्ममें पैदा हो, जानकर प्राणि-वध० । ”

तब स्त्रीका संगल होगया, गर्भका भी संमल होगया ।

आयुष्मान् अंगुलिमाल एकाकी अग्रमत्त = उलोगी नयमी हो विहार करते न-चिरमें ही, जिसके लिये कुल-पुत्र प्रवर्जित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात्कारकर = प्राप्तकर विहार करने लगे । ‘ जन्म क्षय होगया ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सोकर लिया, अब और करनेको यहाँ नहीं है ’ (इसे) जान लिया । आयुष्मान् अंगुलिमाल अर्हत्तोंमें एक हुये ।

आयुष्मान् अंगुलि-माल पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । किम्बा दूखरेका फेंका उला आयुष्मान्के शरीरपर लगा ; दूखरेका फेंका डंडा० ; दूखरेका फेंका कंकड़० । तब आयुष्मान् अंगुलि-माल बहते-खून, फटे-शिर, टूटे-पात्र, फटी संवाटीके साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । भगवान् ने दूरसे ही आयुष्मान् अंगुलिमालको आते देखा । देखकर आयुष्मान् अंगुलिमालको कहा—

“ ब्राह्मण ! तूने कवूल कर लिया । ब्राह्मण ! तूने कवूल कर लिया । जिस कर्म-फलके लिये अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नर्कमें पचना पड़ता, उस कर्म-विपाकको ब्राह्मण ! तू इसी जन्ममें भोग रहा है । ”

तब आयुष्मान् अंगुलि-मालने एकान्तमें ध्यानावस्थित हो विमुक्ति-सुखको अनुभव करते, उसी समय यह उद्गान कहा—

“ जो पहिले अर्जितकर पीले, उसे मार्जित करता है ।

वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भांति इस लोकको प्रभासित करता है ॥१॥

जिसका किया पाप-कर्म पुण्य (= कुशल) से टंका जाता है ।

वह मेघसे मुक्त० ॥२॥

जो संसारमें तरुण भिक्षु बुद्ध-शासनमें जुटता है । वह० ॥३॥

दिशायें मेरी धर्म-कथाकी सुनै, दिशायें मेरे बुद्ध-शासनमें जुड़ें ।

वह संत पुरुष दिशाओंको सेवन करें, जो धर्मके लियेही प्रेरित करते हैं ॥४॥

दिशायें मेरे क्षांति-वादियों, मैत्री-प्रशंसकोंके धर्मको ;

समयपर सुनै, और उसके अनुसार चलें ॥५॥

पहिले में अंगुलि-माल नामसे प्रसिद्ध खून-रंग हाथवाला (= लोहित-पाणि) था ।

देखो शरणागति को ? भव-जाल सिमट गया ॥११॥

बहुत दुर्गतिमें ले जानेवाले कर्मोंको करके ।

कर्म-विपाकसे स्पृष्ट (= लगा) (धा) (जिन)से उद्धार हो भोजन करता हूँ ॥१२॥

वाल = दुर्बुद्धि जन, प्रमाद (= अलस्य)में लगे रहते हैं ।

मेषावी (पुरुष) अ-प्रमादकी, श्रेष्ठ धनकी भांति रक्षा करते हैं ॥१३॥

मत प्रमादमें जुड़ो, मत काम-रतिका संग करो ।

अप्रमाद-सुक्त हो ध्यान करते (मनुष्य) विपुल सुखको पाता है ॥१४॥

(यहाँ मेरा आना) स्वागत है, अप-गत (= दुरागत) नहीं,

यह मेरा (मंत्रणा) दुर्मंत्रण नहीं ।

प्रतिभान (= ज्ञान) होनेवाले धर्मोंमें जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण)को मैंने पा लिया ॥१५॥

स्वागत है, अपगत नहीं, यह मेरा दुर्मंत्रण नहीं ।

तीनों विद्याओंको पालिया, बुद्धके शासनको कर लिया ॥१६॥

“तान ! दक्षिणा दिये बिना विद्या फल नहीं देती”

(तब) वह पाँच हथियारले आचार्यको वन्दनाकर, जंगलमें घुस गया । वह अटवी (= जंगल)में घुसनेके स्थानपर, अटवीके मध्यमें, अटवीसे निकलनेके स्थानपर खड़ा होकर, मनुष्योंको मारता था, (किंतु) वृक्ष या वेष्टनको नहीं लेता था । एक दो गिनती मात्र करता जाता था । ...क्रमशः गिनती भी नहीं याद रख सकता था । तब एक एक अंगुली काट कर रख छोड़ता था । रखे स्थानपर अंगुलियाँ खोजाती थीं । तब छेदकर अंगुलियोंकी माला बनाकर धारण करने लगा । इसीसे उसका नाम अंगुलिमाल प्रसिद्ध हुआ । उसने सारे जंगलको निस्संचार कर दिया । लकड़ी आदि लानेके लिये जंगलमें जानेमें कोई समर्थ न था । रातमें गाँवमें भी आकर, पैरसे मारकर दवाँजा खोल, सोतांही को मार एक एक गिनकर चला जाता । गाँव भागकर निगममें जा खड़ा हुआ, निगम नगरमें । तीन योजन तक मनुष्य घर छोड़ खी घञ्चे हाथसे पकड़े, आकर श्रावस्तीके चारो ओर घेरा लगा, राजाके आंगनमें इकट्ठे हो बोले ‘देव ! तेरे राज्यमें चोर अंगुलिमाल उत्पन्न हुआ है ।’

(८)

अदृष्टक (=पारायण) वग्ग (वि. पू. ४४६) ।

१ मंत्र-पारंगत २ धातुण कोसलोंके रमणीय पुरसे,
आकिचन्व (स्वर्ग)की कामनासे दक्षिणापय गया ॥ १ ॥

उसने ३ अस्मकके राज्यमें अल्लक^१की सीमापर ।

गोदावरी नदीके तीरपर डेढ़ और फलक महारं वास किया ॥ २ ॥

उसीके समीप एक विपुल गांव था ।

जिससे पैदा हुई आयसे उसने मदायज्ञ रचा ॥ ३ ॥

१. सूक्त निपात ५: १-१६ ।

२. प्रसेनजितके पिताके पुरोहितके घर (उक्त) आचार्य पैदा हुआ । नामसे बावरी, महा-पुरुषके तीन लक्ष्मणोंसे युक्त, तीनों वेदोंमें पारंगत पिताके मरने पर पुरोहित-पदपर प्रतिष्ठित हुआ । ... सोलह ज्येष्ठ-अन्तेवासियों (— प्रधान शिष्यों) ने बावरीके पास विद्या पढ़ी । ... कोसल-राजाभी मर गया । तब प्रसेनजितको (लोगोंने) अभिषिक्त किया । बावरी उमकाभी पुरोहित हुआ । राजाने पिताके दिने तथा और भी भोग बावरीको दिने । बालकपनमें उसने उसके ही पास विद्या पढ़ी थी । तब बावरीने राजाको कहा—

“मैं महाराज ! प्रव्रजित होऊँगा ।”

“आचार्य ! तुम्हारी उपस्थितिमें मेरा पिता मानो उपस्थित है । प्रव्रजित मत हो ।”

“महाराज ! नहीं, प्रव्रजित होऊँगा ।”

राजाने रोकनेमें असमर्थ हो प्रार्थनाकी—

“साथ प्रातः मेरे दर्शन लायक स्थान राज-उद्यानमें प्रव्रजित हों ।”

आचार्य सोलह हजार-परिवार (= अनुयायी) वाले सोलह शिष्योंके साथ तापस-प्रव्रज्यामें प्रव्रजित हो राज-उद्यानमें वास करने लगा ।

राजा चारों अवश्यकताओंको अर्पण करता, और साथ प्रातः नैवामें जाता था । तब एक दिन अन्तेवासियोंने आचार्यको कहा—“ आचार्य ! नगरोंके समीप वसनेमें बड़ा विघ्न है, निर्जन स्थानमें चलें, प्रव्रजितोंके लिये एकान्त-आश्रम-वास बड़ा उपकारी होता है । ”

उसने ‘ अच्छा ’ (कह) स्वीकारकर राजाको कहा । राजाने तीनवार मना करनेपरभी असमर्थ हो, दोलाख दे, दो अमात्योंको हुकुम दिया—“ जहाँ ऋषिगण वास करना चाहें, वहाँ आश्रम बनवाओ । ” तब आचार्य सोलह हजार जटिलोंके साथ, अमात्योंसे अनुगामी हो, उत्तर-देशसे दक्षिण-देशकी ओर गया । ’

१ अ-क. “ अस्सक (= अश्मक) और अल्लक (= आर्यक) ” ... दोनों अन्वक (= आन्ध्र) राजाओंके ... समीप-वर्ती राज्यमें । ... दोनों राजाओंके बीचमें ... गोदावरी नदीके तीरपर, ... जहाँ गोदावरी दोधारमें फटकर भीतर तीन योजना द्वीप बनाती है । ... जहाँ पहिले शरभंग आदिने वास किया था । ... ” अस्सक अल्लक आजकल हैदराबाद राज्यके औरंगाबाद और भीरके दो जिले तथा आस पासके भाग हो सकते हैं ।

महायज्ञ करके फिर वह आश्रमके भीतर चला गया ।

उसके भीतर चले जानेपर दूसरा ब्राह्मण आया ॥ ४ ॥

विसे-पैर प्यासा, दाँतमें-पंक-लगा भूसर-शिर ।

वह उसके पासजा पांचसौ मांगने लगा ॥ ५ ॥

उसको देखकर वावरीने आसनसे निमंत्रित किया ।

कुशल आनंद, पूछा, (और) यह बात कही ॥ ६ ॥—

“ जो कुछ मुझे देना था, वह सब मैंने दे डाला ।

हे ब्राह्मण ! जानो, कि मेरे पास पांच सौ नहीं हैं ॥ ७ ॥

“ यदि मांगते हुये मुझे तुम न दोगे ।”

तो सातवें दिन तुम्हारा शिर (= मूर्धा) सात टुकड़े होजाये ॥ ८ ॥

अभिसंस्कार (= मंत्रविधि) करके उस पाखंडीने (यह) भीषण शब्द कहा ।

उसके उस वचनको सुनकर वावरी दुःखित हुआ ॥ ९ ॥

शोक-शल्यसे युक्त हो निराहार सूखने लगा ।

तथापि चित्तके ध्यानसे मन रमित होता था ॥ १० ॥

भयभीत और दुःखित देख हिताकांक्षी एक देवताने ।

वावरीके पास जाकर यह वचन कहा ॥ ११ ॥—

“ वह पाखंडी धन-लोभी मूर्धा नहीं जानता ।

मूर्धा या मूर्धा-पातके विषयमें उसको ज्ञान नहीं है ॥ १२ ॥”

“ तो तुम जानती होंगी, सो मुझे इस मूर्धा, मूर्धापातको ।

बतलाओ, (मैं) तुम्हारे इस वचनको सुनना चाहता हूँ । ॥ १३ ॥”

“मैंभी उसे नहीं जानती, मुझे भी उस विषयका ज्ञान नहीं है ।

मूर्धा और मूर्धा-पात यह बुद्धोंका ही दर्शन (= ज्ञान) है” ॥ १४ ॥

“ तो फिर इस वक्त इस पृथिवी-मंडलमें (जो) मूर्धापातको,

जानता है, हे देवता ! उसे मुझे बतलाओ ?” ॥ १५ ॥

“ पूर्व समय जो कपिल-वस्तुसे लोकनायक,

इक्ष्वाकु-राजाकी संतान, प्रभाकर, शाक्य-पुत्र (प्रव्रजित हुये) ॥ १६ ॥

ब्राह्मण ! वही संबुद्ध, सर्व-धर्म-पारंगत,

सब अभिजातोंके बलको प्राप्त, (राग आदि) उपधिके क्षय होनेसे विमुक्त हैं ॥ १७ ॥

वह चक्षु-मान् भगवान् बुद्ध, धर्म-उपदेश करते हैं ।

उनके पास जाकर पूछो, वह इसे तुम्हें बतलायेंगे ॥ १८ ॥”

“ बुद्ध ” यह वचन सुन वावरी बहुत हर्षित हुआ ।

उसका शोक कम होगया, और (उसे) विपुल प्रीति (= खुशी) उत्पन्न हुई ॥ १९ ॥

वह वावरी सन्तुष्ट, हर्षित, प्रफुल्लित हो उस देवताको पूछने लगा ।—

“ किस गांव, किस निगम या किस जनपदमें लोकनाथ (वास करते) हैं,

जहां जाकर, पुरुषोत्तम बुद्धको नमस्कार करें ? ॥ २० ॥”

“ वह जिन गहु-प्रज्ञ, वर-भूरि-मेधावान् शाक्यपुत्र;
अ-संग, अनु-आसन्न, नरपम, मूर्धा-पातज्ज कोमल-मंदिर धावस्तीमें (वास करते) हैं ॥२१॥”
तव मंत्र (=वेद) पारंगतने निपुण ब्राह्मणोंको संबोधित किया—
“ आओ माणकको ! कहता हूँ, मेरा वचन सुनो ॥२२॥
जिसका सदा प्रादुर्भाव लोकमें दुर्लभ है ।
यह प्रसिद्ध ‘बुद्ध’ आज लोकमें पैदा हुये हैं ॥
शीघ्र धावस्ती जाकर पुरुषोत्तमका दर्शन करो ॥२३॥”
“ हे ब्राह्मण ! तो कैसे हम देखकर जानेंगे—यह ‘बुद्ध’ हैं ? ।
न जानते हम जैसे उन्हें जानें, वह हमें बतलाओ ॥२४॥”
“ हमारे मंत्रोंमें महापुरुष-लक्षण आये हैं ।
(वह) वत्तीस कहे गये हैं; चारो ओर क्रमजः ॥२५॥
जिसके शरीरमें यह महापुरुष-लक्षण हों ।
दो ही उसकी गतियां हैं, तीसरी नहीं ॥२६॥
यदि घरमें वास करता है, (ता) इस पृथिवीको
बिना दंड, बिना दण्डके जीतकर, धर्मके साथ शान्तन करता है ॥२७॥
यदि वह घरसे बेघर हो, प्रयत्नित होता है ।
तो पट-खुन्ना, बुद्ध, सर्वोत्तम अर्हन् होता है ॥२८॥
(वहां जाकर) जाति, गोत्र, लक्षण, मंत्र, शिष्य तथा ।
मूर्धा, और मूर्धापातको मनसे ही पृच्छता ॥२९॥
यदि छिपेंको खोलकर देखनेवाले बुद्ध होंगे ।
तो मनसे पूछे प्रश्नोंको वचनसे उत्तर देंगे ॥३०॥”
वावरीका वचन सुनकर सोलह ब्राह्मण शिष्य—
अजित, तिप्प मैत्रेय, पूर्ण और मैत्रगु ॥३१॥
धवन्नक, उपशिव, नन्द और हेमक ।
तोदेय-कप्प (=तोदेय कल्प), दूभय, और पंडित जालुकर्णों ॥ ३२ ॥
भद्रायुध, उदय, और ब्राह्मण पोम्माळ ।
और मेधावी मोघराज और महाकपि पैट्ठय ॥ ३३ ॥
सभी अलग अलग गणी (=जमात-वाले), सर्वलोकप्रसिद्ध ।
ध्यायी=ध्यान-रत, धीर पूर्वकालसे (आश्रम) वासके वासी ॥ ३४ ॥
वावरीको अभिवादनकर, और उसकी प्रदक्षिणाकर ।
सभी जटा-मृग-चर्म-धारी, उत्तरकी ओर चले ॥ ३५ ॥
अलङ्कस्ते प्रतिष्ठान^१, तव प्रथम^२ महाहिप्पती ।

१. गोदावरीके उत्तर किनारे पर औरङ्गाबादासे अट्टाईस मील दक्षिण, वर्तमान पैटन जिला औरङ्गाबाद (हैदराबाद राज्य) । २. इन्दौरसे चालीस मील दक्षिण नर्मदाके उत्तर तटपर, वर्तमान महेश्वर या महेश ।

१ उजयिनी और फिर गोनद्ध^३, २ विदिशा ३ वनसाङ्ग्य ॥ ३६ ॥
 ४ कौशाम्बी और ५ लाकेत, और पुरोंमें उत्तम ६ श्रावस्ती ।
 ७ सेतव्या, ८ कपिलवस्तु, ९ कुसीनारा और मन्दिर ॥ ३७ ॥
 १० पावा और भोगनगर, वैशाली, और मगध-पुर (= ११ राजगृह) ।
 और रमणीय मनोरम पापाणक^{१२} १३ चैत्य (में पहुँचे) ॥ ३८ ॥
 जैसे प्यासा ठण्डे पानीको, जैसे बनिया लाभको ।
 धूपमें तपा जैसे छायाको, (वैसेही वह) जलदीसे पर्वतपर चढ़गये ॥ ३९ ॥

भगवान् उस समय भिक्षु-संघको सामने किये,
 भिक्षुओंको धर्म उपदेश कर रहे थे, वनमें सिंह जैसे गर्ज रहे थे ॥ ४० ॥
 अजितने बुद्धको शत-रश्मि सूर्य जैसा,
 पूर्णता-प्राप्त पूर्णिमाके चन्द्रमा जैसा देखा ॥ ४१ ॥
 तब उनके शरीरमें पूरे व्यक्तियों (= लक्षणों) को देखकर,
 हर्षित हो एक ओर खड़े हुये मनसे प्रश्न पूछा ॥ ४२ ॥
 “(हमारे आचार्यके) जन्म आदिको बतलाओ, और लक्षणके साथ गोत्र बतलाओ ।
 संघोंमें पारंगत-पन बतलाओ, और कितने ब्राह्मणोंको पढ़ाता है (इसे भी)?” ॥ ४३ ॥
 “एक सौ बीस वर्ष आयु है, और वह गोत्रसे बाहरि है ।
 उसके शरीरमें तीन लक्षण, और तीनों वेदोंमें पारंगत है ॥ ४४ ॥
 निघण्टु-सहित कैटुभ (= कल्प, -सहित लक्षणको, इतिहासको,
 पाँच सौको पढ़ाता है, अपने धर्ममें पारंगत है ॥ ४५ ॥”
 “हे नरोत्तम ! हे तृष्णा-छेदक ! बावरीके लक्षणोंका विस्तार,
 करो, (जिसमें) हम लोगोंको शंका न रह जाये ? ॥ ४६ ॥”

-
१. वर्तमान उज्जैन, ग्वालियर राज्य ।
 २. वर्तमान भोपालके पास कोई स्थान । “गोधपुर भी” (अ. क.)
 ३. वर्तमान भिलसा (ग्वालियर राज्य) ।
 ४. अ. क. “तुम्बवन्नगर (= पवननगर) वन-श्रावस्ती भी ।”
 वांसा (जिला सागर ?) ।
 ५. इलाहाबादसे प्रायः ३० मील पश्चिम, जमुनाके बाँयें किनारे । वर्तमान कोसम
 (जिला इलाहाबाद, यु. प्रा.) ।
 ६. वर्तमान अयोध्या (जिला फैजाबाद, यु. प्रान्त) ।
 ७. बलरामपुरसे १० मील वर्तमान सेहट-महट (जिला गोंडा, यु. प्रान्त) ।
 ८. जैन श्वेताम्बी ।
 ९. तौलिहवा बाजारसे प्रायः दो मील उत्तर वर्तमान तिलौरा (नेपाल तराई) ।
 १०. गोरखपुरसे सैंतीस मील पूर्व वर्तमान कसया (जिला गोरखपुर यु. प्रा.) ।
 ११. पडरौना (= कसयासे १२ मील उत्तर-पूर्व) या पासका पपडर गांव ।
 १२. राजगिर (जिला पटना, बिहार) ।
 १३. संभवतः गिर्येक् पर्वत (राजगिरिसे छः मील) ।

“ ऊर्णा (उसकी) भौंके बीचमें (है) मुँहको जिह्वा टांक लेती है ।
 कोपसे ढँका वस्त्र-गुच्छ (= लिंग) है, यह जानो हे माणवक ! ॥४७॥”
 प्रश्न कुछ भी न सुनते, और प्रश्नोंका उत्तर देते ;
 (देख), आदचर्यान्वित हो, हाथ जोड़ लोग सोचते थे ॥४८॥
 कौन देवता है, ग्रहा, या इन्द्र सुजाम्पति है ।
 मनसे पृष्ठे पश्नोंका (उत्तर) किसे भासित हो रहा है ? ॥४९॥
 “ वावरि मूर्धा (= शिर) और मूर्धा-पातको पूछता है ।
 हे भगवन् ! उसे व्याख्यान करें, हे ऋषि ! हमारे संशयका मिटावें ॥५०॥”
 “ अविद्याको मूर्धा जानो, और मूर्धा-पातिनी,
 श्रद्धा, स्मृति, समाधि, छन्द, (आर) वीर्यके साथ विद्याको (जानो) ॥५१॥”
 तब अत्यन्त प्रसन्नतासे स्तम्भित हो माणवक,
 मृगचर्मको एक कंधेपर कर शिरसे पैरोंमें पड़ गया ॥५२॥
 “ हे मार्प, हे चक्षु-मान् ! शिष्योंसहित वावरि ब्राह्मण,
 हृष्ट-चित्त, सुमन हो, आपके पैरोंमें वन्दना करता है ॥५३॥ ”
 “ ब्राह्मण ! शिष्यों-सहित वावरि सुखी होवे ।
 हे माणवक ! तू भी सुखी हो, चिरंजीवी हो ॥५४॥ ”
 संयुद्धके अवकाश देनेपर बैठकर हाथ जोड़ ।
 वहां अजितने तयागतको प्रथम प्रश्न पूछा ॥५५॥

अजित-माणव-पुच्छा ॥१॥

(अजित)—“ लोक किससे ढँका है ? किससे प्रकाशित नहीं होता ?
 किसे इसका अभिलेपन कहते हो ? क्या इसका महाभय है ” ? ॥५६॥
 (भगवान्)—“ अविद्यासे लोक ढँका है, प्रमाद (= आलस्य) से नहीं प्रकाशित होता ।
 तृष्णाको अभिलेपन कहता हूँ, (जन्म आदि) दुःख इसका महाभय है ॥५७॥”
 (अजित)—“ चारों ओर सोते ग्रह रहे हैं, सोतोंका क्या निवारण है ?
 सोतोंका संवर (= ढकना) बतलाओ, किससे सोते ढांके जा सकते हैं ? ॥५८॥ ”
 (भगवान्)—“ जितने लोकमें सोते हैं, स्मृति उनकी निवारक है ।
 सोतोंका संवर प्रज्ञा है, प्रज्ञासे यह ढांके जाते हैं ॥५९॥”
 (अजित)—“ हे मार्प ! प्रज्ञा और स्मृति नाम-रूप ही हैं ।
 यह पूछता हूँ । बतलाओ, कहां यह (= नाम-रूप) निरुद्ध होता है ? ॥६०॥”
 (भगवान्)—“ अजित ! जो तूने यह प्रश्न पूछा, उसे तूने बतलाता हूँ,
 जहाँपर कि सारा नाम-रूप निरुद्ध होता है ।
 विज्ञानके निरोधसे यह निरुद्ध होजाता है ॥६१॥

- (अजित) — “हे मार्प ! जो यहां संख्यात (= विज्ञात) - धर्म हैं, और जो भिन्न शैक्ष्य (धर्म) हैं ।
 पंडित ! तुम उनकी प्रतिपदको पृष्ठनेपर बताओ ? ॥६२॥ ”
- (भगवान्) — “कामोंकी लोभ न कर, मनसे मलिन न होये ।
 सब धर्मोंमें कुशल हो भिक्षु प्रव्रजित होये ॥६३॥ ”

तिस्स-मेत्तेय्य-माणव-पुच्छा ॥३॥

- (तिस्स) — “ यहां लोकमें कौन संतुष्ट है, किसको तृष्णायें नहीं हैं ?
 कौन दोनों अन्तोंको जानकर मध्यमें (स्थित) हो, प्रज्ञासे लिप्त नहीं होता ?
 किसको ‘महापुरुष’ कहते हा, कौन यहां बीचमें सीनेवाला है ? ॥६४॥ ”
- (भगवान्) — “(जो) कामों या ब्रह्मचर्यमें सदा तृष्णा रहित हो,
 जो भिक्षु समग्र कर निर्वृत (मुक्त) हुआ है ; उसको तृष्णायें नहीं होतीं ॥६५॥
 वह दोनों अन्तोंको प्रज्ञासे जानकर मध्य(-स्थ हो) लिप्त नहीं होता ।
 उसको महापुरुष कहता हूँ, वह यहां बीचमें सीनेवाला है ॥६६॥ ”

पुण्यक-माणव-पुच्छा ॥३॥

- (पुण्यक) — “तृष्णा-रहित मूल-दर्शां ! (आपके पास) मैं प्रश्नके साथ आया हूँ ।
 किस कारण ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियों, ब्राह्मणोंने यहां लोकमें देवताओंको पृथक् २
 यज्ञ कल्पितकिया; यह पूछता हूँ; भगवान् बतलावें ॥६७॥ ”
- (भगवान्) — “जिन किन्हीं ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियों, ब्राह्मणोंने यहां लोकमें देवताओंके
 लिये पृथक् २ यज्ञ कल्पित किये, उन्होंने इस जन्मकी चाह रखते हुयेही, जरा (आदि)
 से अ-मुक्तहो ही कल्पित किया ॥ ६८ ॥
- (पुण्यक) — “जिन किन्हींने० यज्ञ कल्पित किया ।
 भगवान् ! क्या वह यज्ञ-पथमें अ-प्रमादी थे ?
 हे मार्प ! (क्या) वह जन्म-जराको पार हुये ?
 हे भगवान् ! तुम्हें यह पूछता हूँ बताओ ? ॥६९॥ ”
- (भगवान्) — “(वह जो) आर्शसन करते = स्तोम करते = अभिजल्प करते, हवन करते हैं,
 (सो) लाभके लिये कामोंको ही जपते हैं ।
 वह यज्ञके योगसे भयके रागसे रक्त हो, जन्म-जराको नहीं पार हुये, (ऐसा)
 मैं कहता हूँ ॥७०॥ ”
- (पुण्यक) — “हे मार्प ! यदि यज्ञके योग (=संबन्ध) से यज्ञोंद्वारा जन्म-जराको नहीं पार
 हुये । तो हे मार्प ! फिर लोकमें कौन देव, मनुष्य जन्म-जराको पार हुये ?—तुम्हें
 पूछता हूँ, हे भगवान् ! इसे बतलाओ ॥७१॥ ”
- (भगवान्) — “लोकमें वार-पारको जानकर, जिसको लोकमें कहीं भी तृष्णा नहीं, (जो)
 शान्त (दुश्चरित-) धूम-रहित, रागादि-विरत, आशा-रहित (है), ‘वह जन्म-जराको
 पार होगया’—कहता हूँ ॥७२॥ ”

मेत्तगू-माणव-पुच्छा ॥ ४ ॥

(मेत्तगू)—“हे भगवान् ! मैं तुम्हें पूछता हूँ, सुने यह वतलाओ, तुम्हें मैं जानी (=पेदगू) और भावितात्मा समझता हूँ, जो भी लोकमें अनेक प्रकारके दुःख हैं, वह कहाँसे आये हैं ? ॥७३॥”

(भगवान्)—“दुःखकी इस उत्पत्तिको पूछते हो ? प्रज्ञानुसार मैं उसे तुम्हें कहता हूँ (नृणा आदि) उपधिके कारण, जो लोकमें अनेक प्रकारके दुःख हैं, (वह) उत्पन्न होते हैं ॥ ७४ ॥ जो कि अविद्या उपधिको उत्पन्न करता है, वह मन्द (पुरुष) पुनः पुनः दुःखको प्राप्त होता है । इसलिये जानने हुये, दुःखके-उत्पत्तिका कारण जान, उपधि न उत्पन्न करें” ॥ ७५ ॥

(मेत्तगू)—“जो तुम्हें पूछा, वह हमें वतला दिया; और तुम्हें पूछता हूँ, उसे वतलाओ । धीर लोग कैसे ओघ (=भवसागर)को, जन्म, जरा, शोक, रोने पीडनेको पारकरते हैं ? इसे हे सुनि ! सुने अच्छी तरह वतलाओ, क्योंकि तुम्हें यह धर्म विदित है ॥७६॥

(भगवान्)—“इसी शरीरमें प्रत्यक्ष धर्मको वतलाता हूँ, जिसको जानकर स्मरणकर आचरण कर, (पुरुष) लोकमें अ-शांतिको तर जाता है ॥७७॥”

(मेत्तगू)—“हे महर्षि ! उस उत्तम धर्मका मैं अभिनन्दन करता हूँ, जिसको जानने, स्मरण करने (और) आचरण करनेसे (मनुष्य) लोकसे...तर जाता है ॥७८॥”

(भगवान्)—“जो कुछ ऊपर नाँचे, आड़े, बीचमें जानता (दिखाई देता) है, उनमें नृणा, अभिनिवेश (=आग्रह), और (=संस्कार-) विज्ञानको हटाकर, भव (=संसार) में न रहें ॥७९॥ इस प्रकार स्मरणकर अग्रमादी हो विहार करते, समता छोड़, विचरण करते; विद्वान् (भिक्षु) यहाँ जन्म, जरा, शोक परिदेवन (=क्रन्दन) दुःखको छाड़ देता है ॥८०॥”

(मेत्तगू)—“हे गौतम ! महर्षिके सुभाषित, उपधि-रहित इन वचनोंका मैं अभिनन्दन करता हूँ । अवश्य भगवान् ! दुःख नाश करनेहासे यह धर्म आपका विदित है ॥८१॥ और अवश्य वह भी दुःखोंसे छूटेंगे, जिनको हे सुनि ! तुम इच्छित धर्मका उपदेश करते हो । हे नाग ! ऐसे तुम्हें मैं आकर नमस्कार करता हूँ, सुने भी भगवान् ! इच्छित हीको उपदेश करें ॥८२॥”

(भगवान्)—“जिस ब्राह्मणको तू जानो, अकिंचन (=परिग्रह-रहित), काम-भयमें अ-सक्त जानें । अवश्य ही वह इस भव-सागरको पार हो गया है, पार हो वह सबसे निरपेक्ष है ॥८३॥ जो नर यहाँ विद्वान्=वेदगू, भव-अभवमें संगको छोड़कर विचरता है; वह नृणा-रहित, राग-आदि-रहित, आशा-रहित है । ‘वह जन्म जरा पार हो गया’—कहता हूँ ॥८४॥”

धोतक-माणव-पुच्छा ॥ ५ ॥

(धोतक)—“हे भगवान् ! तुम्हें यह पूछता हूँ, महर्षि ! तुम्हारा वचन (सुनना) चाहता हूँ । तुम्हारे निर्घोष (=वचन)को सुनकर अपने निर्वाण (=सुक्ति)को सीखूंगा ॥८५॥”

(भगवान्)—“तो तत्पर हो, पंडित (हो), स्मृति-मान् हो; यहांसे वचन सुन अपने निर्वाणको सीखो ॥ ८६ ॥”

(धोतक)—“ मैं (तुम्हें) देव-मनुष्य लोकमें अ-किंचन (=निर्लोभ) विहरनेवाला ब्राह्मण देखता हूँ । हे समन्त-चक्षु (=चारों ओर आंखवाले) ! ऐसे तुम्हें नमस्कार करता हूँ । हे शक्र ! मुझे कथंकथा(वाद-विवाद)से छुड़ाओ ॥ ८७ ॥

(भगवान्)—“ हे धोतक ! लोकमें मैं किसी कथंकथीको छुड़ाने नहीं जाऊंगा । इस प्रकार श्रेष्ठ धर्मको जानकर, तुम इस ओघ (=भवसागर)को तर जाओगे ॥ ८८ ॥

(धोतक)—“ हे ब्रह्म ! करुणा कर, विवेक-धर्मको मुझे उपदेश करो । जिसे मैं जानूँ । जिसके अनुसार.....न लिप्त हो, यहीं शांत, अ-वृद्ध हो विचरण करूँ ॥ ८९ ॥”

(भगवान्)—“ धोतक ! इसी शरीरमें प्रत्यक्ष धर्मको बतलाता हूँ; जिसको जानकर, स्मरणकर, आचरणकर, तू लोकमें अशांतिते तर जायेगा ॥ ९० ॥”

(धोतक)—“ हे महर्षि ! मैं उस उत्तम धर्मका अभिनन्दन करता हूँ, जिसको जानकर, स्मरण कर, आचरणकर लोकमें अ-शांतिको तर जाये ॥ ९१ ॥”

“जो कुछ ऊपर, नीचे, आड़े, या बीचमें, जानता है; लोकमें इसे ‘संग है’ समझकर, भव-अभवमें तृष्णा मत करो ॥ ९२ ॥”

उपसीव-माणव-पुच्छा ॥ ६ ॥

(उपसीव)—“ हे शक्र ! मैं अकेले महान् ओघ (=संसारप्रवाह)को निराश्रित हो तरनेकी हिम्मत नहीं रखता । हे समन्त-चक्षु ! आलम्ब बतलाओ, जिसका आश्रयले मैं इस ओघको तरूँ ॥ ९३ ॥”

(भगवान्)—“आकिंचन्य (=कुछ नहीं) को देख, स्मृतिमान् हो, ‘(कुछ) नहीं है’ को आलंबनकर ओघको पार करो । कामोंको छोड़, कथाओं से विरत हो, रात-दिन तृष्णा-क्षयको देखो ॥ ९४ ॥”

(उपसीव)—“जो सब कामों(=भोगों)में विरागी, और (सब) छोड़, ‘कुछ नहीं’ (=आ-किंचन्य)को अवलम्बन किये, (सात) परम संज्ञा-विमोक्षोंमें विमुक्त (रहे), वह वहां (=आकिंचन्य) अचल हो ठहरेगा न ?” ॥ ९५ ॥

(भगवान्)—“जो सब कामोंमें विरागी०, वह वहां अचल हो ठहरता है ॥ ९६ ॥”

(उपसीव)—“हे समन्त-चक्षु ! यदि वह वहां अचल (=अन-अनुयायी) हो बहुत वर्षोंतक ठहरता है; (तो) क्या वह वहीं मुक्त=शीतल हो ठहरता है, या वहांसे उसका विज्ञान(=जीव) च्युत होता है ? ॥ ९७ ॥

(भगवान्)—“वायुके वेगसे क्षिप्त अर्चि (=लौ) जैसे अस्त होजाती है (और इस दिशामें गई आदि) व्यवहारको प्राप्त नहीं होती । इसी प्रकार मुनि नाम-कायसे मुक्तहो अस्तहो जाता है, व्यवहारको प्राप्त नहीं होता ॥ ९८ ॥”

हेमक-माणव-पुच्छा ।

४ : ८ ।

(उपसीव) — “वह अस्तंगत है, या नहीं है, या वह हमेशाके लिये अरोग है ? हे मुनि ! इसे मुझे अच्छी प्रकार बताओ, क्योंकि आपको यह धर्म विदित है ॥१९॥”

(भगवान्) — “अस्तंगत (=निर्वाण-प्राप्तके रूप आदि) का प्रमाण नहीं है; जिससे इसे कहा जाये, ...। सभी धर्मोंके नष्ट हो जानेपर, कथन-मार्गमें भी सब (धर्म) नष्ट होगये ॥१००॥

नन्द-माणव-पुच्छा ॥७॥

(नन्द) — “लोग ‘लोकमें मुनि हैं’ कहते हैं, सो यह कैसे ? उत्पन्न-ज्ञानको मुनि कहते हैं, या (=कठिन तपयुक्त) जीवनसे युक्तको ? ॥१०१॥”

(भगवान्) — “न दृष्टि (=मत) से, न श्रुतिसे, न ज्ञानसे, नन्द ! कुशल (=पंडित) जन (किसीको) ‘मुनि’ कहते हैं; जो विपसा मानकर लोभ-रहित, आशा-रहित हो विचरते हैं, उन्हें मैं मुनि कहता हूँ ॥१०२॥”

(नन्द) — “कोई श्रमण ब्राह्मण इष्ट (=मत) या श्रुत (=विद्या) से शुद्धि कहते हैं; शील और व्रतसे भी शुद्धि कहते हैं, अनेक रूपसे शुद्धि कहते हैं । हे मार्ष ! भगवान् ! वेसा आचरण करते, क्या वह जन्म-जरासे तर गये होते हैं ? भगवान् ! तुम्हें पूछता हूँ, इसे मुझे बतलाओ ॥१०३॥”

(भगवान्) — “जो कोई श्रमण ब्राह्मण । ‘वह जन्म-जरासे नहीं तरे’, कहता हूँ ॥१०४॥”

(नन्द) — “जो कोई श्रमण ब्राह्मण अनेक रूपसे शुद्धि कहते हैं । यदि मुनि ! (उन्हें) ओघसे अ-तीर्ण (=न पार हुआ) कहते हैं; तो देव-मनुष्य-लोकमें कौन जन्म-जराको पार हुआ ? —हे मार्ष ! भगवान्, तुम्हें पूछता हूँ, इसे मुझे बतलाओ ॥१०४, १०५॥”

(भगवान्) — “मैं सभी श्रमण ब्राह्मणोंको जन्म-जरासे निवृत्त नहीं कहता । जो कि इष्ट, श्रुत, स्मृत, शील, व्रत सब छोड़; सभी अनेक रूप छोड़, तृष्णाको त्याग अनास्रव (=राग आदि-रहित) हैं, मैं उन नरोंको ‘ओघ-पार’ कहता हूँ ॥१०६॥”

(नन्द) — “हे गौतम ! महर्षिके उपधि-रहित, सुभाषित इन वचनोंका मैं अभिनन्दन करता हूँ; जो कि इष्ट, श्रुत, स्मृत, शील, व्रत सब छोड़, सभी अनेक रूप छोड़, तृष्णाको त्याग अनास्रव हैं, मैं भी उन्हें ओघ-तीर्ण (=भवसागर-पार) कहता हूँ ॥१०७॥”

हेमक-माणव-पुच्छा ॥८॥

(हेमक) — “पहिलोंने जो मुझे गौतम-उपदेशसे पृथक् बतलाया—‘ऐसा था,’ ‘ऐसा होगा,’ वह सब ‘ऐसा ऐसा (=इतिह इतिह)’ है, वह सब तर्क बढ़ानेवाला है ॥१०८॥ हे मुनि ! मेरा मन उनमें नहीं रमा, हे मुनि ! तुम तृष्णा-विनाशक धर्म मुझे बतलाओ, जिसको जानकर, स्मरणकर, आचरण कर, लोकमें तृष्णाको पार होऊँ ॥१०९॥”

(भगवान्) — “हे हेमक ! यहाँ इष्ट, श्रुत, स्मृत और विज्ञातमें छन्द=रागका हटाना (ही) अच्युत निर्वाण पद है ॥११०॥ इसे जान, स्मरणकर इसी जन्ममें निर्वाण प्राप्त, उपशान्त होते हैं, और लोकमें तृष्णाको पार होगये होते हैं ॥१११॥”

तोदेय्य-माणव-पुच्छा ॥६॥

(तोदेय) — “जिसमें काम नहीं बसते, जिसको तृष्णा नहीं है, वाद-विवादसे जो पार होगया, उसका विमोक्ष, कैसा होता है ? ॥११२॥

(भगवान्) — “जिसमें काम नहीं०, उसका विमोक्ष नहीं ॥११३॥”

(तोदेय) — “यह आश्वासन-सहित है या आश्वासन-रहित ? प्रज्ञावान् है, या प्रज्ञा(वान्)-सा है ? हे मुनि ! शक्र ! समन्त-चक्षु ! जैसे मैं इसे जान सकूँ वैसे बतलावें ॥११४॥”

(भगवान्) — “वह आश्वासन-रहित है, आश्वासन-सहित नहीं, वह प्रज्ञावान् है, प्रज्ञा(वान्)-सा नहीं । हे तोदेय ! जो काम-भव (=कामना और संसार) में अ-सक्त, ऐसे मुनिको अ-किंचन जानो ॥११५॥”

कप्प-माणव-पुच्छा ॥१०॥

(कप्प) — “बड़ी भयानक वादमें सरोवरके बीचमें खड़े, मुझे तुम द्वीप (=शरण-स्थान) बतलाओ, जिसमें यह (संसार-दुःख) फिर न हो ॥११६॥”

(भगवान्) — “हे कप्प ! बड़ी भयानक० । तुझे द्वीप बतलाता हूँ ॥११७॥

अ-किंचन = अन्-आदान (=न ग्रहण करना), यह सर्वोत्तम द्वीप है ।

इसे मैं जरा-मृत्यु-विनाश (रूप) निर्वाण कहता हूँ ॥११८॥

यह जानकर, स्मरणकर इसी जन्ममें जो निर्वाण-प्राप्त हो गये,

वह मारके वशमें नहीं होते, न वह मारके अनुचर (होते हैं) ॥११९॥”

जतुकण्णि-माणव-पुच्छा ॥११॥

(जतुकण्णि) — “भवसागर-पारंगत, कामना-रहित (तुम्हें) सुनकर मैं अकाम (=निर्वाण) पृष्ठनेको आया हूँ, हे सहज-नेत्र ! मुझे शान्तिपद बतलाओ । हे भगवान् ! ठीकसे इसको मुझे कहो ॥१२०॥ भगवान् कामोंको तिरस्कार कर, सूर्य की तरह तेजसे तेजको (तिरस्कृत कर) तुम पृथिवीपर विहरतेहो । हे महा-प्रज्ञ ! मुझ अल्प-प्रज्ञको धर्म बतलाओ, जिसको मैं जानूँ, और यहां जन्म, जरा का विनाश (करूं) ॥१२१॥”

(भगवान्) — “कामोंमें लोभको हटा, नेक्काम्य (=निष्कामना) को क्षेत्र समझ, यह कुछ भी मुझे ग्राह्य या त्याज्य न रहजाये ॥१२२॥ जो पहिले का है, उसे सुखादे, पीछे कुछ मत (पैदा) हो ; मध्यमें भी यदि ग्रहण न करे, तो वह उपशांत हो विचरैगा ॥१२३॥ हे ब्राह्मण ! (जो) नाम रूपमें सर्वथा लोभ-रहित है, (उसे) आसन्न (=चित्त-मल) नहीं होते, जिनके कारण कि वह मृत्युके वशमें जाये ॥१२४॥”

भद्राचुध-(=भद्रायुध) माणव-पुच्छा ॥ १२ ॥

(भद्रायुध) — “ओष-त्यागी, तृष्णा-छेदी, इच्छा-रहित = नन्दी-रहित, ओष-पारंगत, विमुक्त, कल्प-त्यागी ! (आप) सुमेध (को) याचना करता हूँ ; नागसे (उसे) सुनकर (हम) यहांसे जायेंगे ॥१२३॥ हे वीर ! तुम्हारे वचन (के सुनने) की इच्छासे हम नाना जन (नाना) देशोंसे इकट्ठे हुये हैं । उन्हें तुम अच्छी प्रकार व्याख्यान करो, क्योंकि तुम्हें यह धर्म विदित है ॥ १२४ ॥

मोघराज-माणव-पुच्छा ।

४ : ८ ।

(भगवान्)—“ऊपर, नीचे, तिर्यक्, और मध्यमें सारी संग्रह करनेकी वृष्णाको छोड़ दो । लोकमें जो संग्रह करना है, उसीसे मार जंतुओंका पीछा करता है ॥ १२५ ॥ संग्रह करने-वालोंको ‘मृत्युके हाथमें पँसी प्रजा’ समझ, सारे लोकमें कुछ भी संग्रह न करे ॥ १२६ ॥”

उदय-माणव-पुच्छा ॥ १३ ॥

(उदय)—“ध्यानी, विरज (= विमल), कृत-कृत्य, अनास्रव, सर्व-धर्म-पारंगत, (आप)के पास प्रदनेकर आया हूँ, प्रज्ञासे अविद्याको विनाश करनेवाले ! प्रज्ञा-विमोक्षको बतलाओ १ ॥ १२७ ॥”

(भगवान्)—“कामोंमें छन्द (= राग) और द्वैर्मानस्यका, प्रहाण (= विनाश) स्त्यान (= चित्त-आलस्य)का हटाना, कौटुह्यका निवारण, उपेक्षा-स्मृति परिशुद्ध, तर्कपूर्वक धर्मको ०आज्ञा-विमोक्ष कहता हूँ ॥ १२८, १२९ ॥”

(उदय)—“लोकमें संयोजन (= बंधन) क्या है, उसकी विचारणा क्या है १ कौनसे (धर्म)के प्रहाणसे निर्वाण है १ ॥ १३० ॥”

(भगवान्)—“लोकमें वृष्णा संयोजन है, वितर्क उसकी विचारणा है । वृष्णाका विनाश ‘निर्वाण’ कहा जाता है ॥ १३१ ॥”

(उदय)—“कैसे (क्या) स्मरणकर विचरते विज्ञान निरुद्ध होता है, यह भगवान्को पूछने आये हैं, सो (हम) आपके वचनको सुनै ॥ १३१ ॥”

(भगवान्)—“भीतर और बाहरकी वेदनाओंको न अभिनन्दनकर, ऐसा स्मरणकर विचरते इस सुसुखका विज्ञान निरुद्ध होता है ॥ १३२ ॥”

पोसाल-माणव-पुच्छा ॥ १४ ॥

(पोसाल)—“जो अतीतको कहता है, (जो) अचल, संशय-रहित सर्व-धर्म पारंगत है, (उसके पास) प्रश्न लेकर मैं आया हूँ । रूप-संज्ञा-विगतहुये, सर्व कामोंको छोड़नेवाले, ‘भीतर और बाहर कुछ नहीं’ ऐसा देखनेवाले ज्ञानको, हे शक्र ! पूछता हूँ । उस प्रकारका (पुरुष) कैसे लेजाने लायक (= नेय) है ॥ १३२, १३३ ॥”

(भगवान्)—“सारी विज्ञान-स्थितियोंको जानते हुये, धरे हुये, विमुक्त, तथागत, इसे तम-परायण जानते हैं । ‘अ-किंचन्य-जनकका उत्पादक (अरूपराग) नन्दि-संयोजन है’—ऐसा इसे जानकर तब वहाँ देखता है । उस चिर-अभ्यास-शील ब्राह्मणका यह ज्ञान तथ्य (= सत्य) है ॥ १३३, १३४ ॥”

मोघराज-माणव-पुच्छा ॥ १५ ॥

(मोघराज)—“मैंने दो बार शक्रको प्रश्न पूछे, परन्तु चक्षु-मान्ने सुखे व्याख्यान नहीं किया ।

मैंने सुना है, देव-क्षपि (= बुद्ध) तीनही बारतक व्याकरण (= उत्तर) करते हैं ॥ १३५ ॥ यह लोक, परलोक, देवों सहित ब्रह्मलोक, तुम यशस्वी गौतमकी दृष्टि (= मत) नहीं जान सकता ॥ १३६ ॥ ऐसे अप्रदृशीके पास प्रश्नके साथ आया हूँ, कैसे लोकको देखने वालेको मृत्यु-राज नहीं देखता ॥ १३७ ॥

(भगवान्)—“मोघराज ! सदा स्मृति रखते, लोकको शून्य समझकर देखो । इस प्रकार आत्माकी दृष्टिको छोड़(ने वाला) मृत्युसे तर जाता है । लोकको ऐसे देखते हुयेकी ओर मृत्यु-राज नहीं ताकता ॥ १३८ ॥”

पिंगिय-माणव-पुच्छा ॥ १६ ॥

(पिंगिय)—“मैं जीर्ण, अ-बल, विरूप हूँ । (मेरे) नेत्र शुद्ध नहीं, श्रोत्र ठीक नहीं । मैं मोहमें पड़ा बीचमें ही न नाश होजाऊँ (इस लिये) धर्मको बतलाओ, जिससे मैं यहाँ जन्म-जराके विनाशको जानूँ ॥ १३९ ॥”

(भगवान्)—“रूपोंमें (प्राणियोंको) मारे जाते देख, प्रमत्तजन पीड़ित होते हैं । इसलिये पिंगिय ! तू संसारमें न जन्मनेके लिये रूपको छोड़ ॥ १४० ॥”

(पिंगिय)—“चार दिशायेँ; तुम्हें अदृष्ट, अश्रुत, या अस्मृत नहीं, और लोकमें कुछ भी तुम्हें अविज्ञात नहीं है । धर्मको बतलाओ, जिससे मैं...जन्म-जराके विनाशको जानूँ ॥ १४१ ॥”

(भगवान्)—“तृष्णा-लिप्त मनुजोंको संतप्त, जरा-पीड़ित, देखते हुये, हे पिंगिय ! तू अ-प्रमत्तहो अ-पुनर्भवके लिये तृष्णाको छोड़ ॥ १४२ ॥”

मगधमें पापाणक चैत्यमें विहार करते भगवान्ने यह कहा...। यह पार लेजानेवाले (= पारंगमनीय) धर्म है, इस लिये इस धर्म-पर्यायका नाम ‘पारायण’ है ।

+ + + +

सुनक-सुत्त । दाण-सुत्त । सहस्सांभेक्खुनी-सुत्त । सुन्दरिका-भारद्वाज-सुत्त ।
अत्तदीप-सुत्त । उदान-सुत्त । मल्लिका-सुत्त । (वि. पृ. ४४५-४३) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाध-पिण्डके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।...

“ भिक्षुओ ! यह पांच पुराण ब्राह्मण-धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देते हैं । कौनसे पांच ? पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण ब्राह्मणोंके पास जाते थे, अ-ब्राह्मणोंके पास नहीं । भिक्षुओ ! इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणोंके पास भी जाते हैं, अ-ब्राह्मणोंके पास भी । (किंतु) भिक्षुओ ! कुत्ते कुत्तियोंके ही पास जाते हैं, अ-कुत्तियोंके पास नहीं । यह भिक्षुओ ! प्रथम पुराण ब्राह्मण-धर्म है, जो इस समय कुत्तोंमें दिखाई देता है ।

“ पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण ऋतुमती ब्राह्मणोंके पासही जाते थे, अ-ऋतु-मतीके पास नहीं । आजकल...अ-ऋतुमतीके पास भी...।०।

“ पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण ब्राह्मणोंको न खरीदते थे, न बेचते थे, परस्पर प्रेमके साथ ही सहवास...करते थे । आजकल...ब्राह्मण, ब्राह्मणोंको खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, परस्पर प्रेमके साथ भी...अ-प्रेमके साथ भी...।०।

“ पहिले...ब्राह्मण, सन्निधि—धनका, धान्यका, चाँदी—सोने(=रजत-जातरूप)का संग्रह नहीं करते थे । इस समय...संग्रह करते हैं ।०।

“पहिले भिक्षुओ ! ब्राह्मण सार्यकालके भोजनके लिये सायं, प्रातःकालके भोजनके लिये प्रातः, खोज करते थे । इस समय भिक्षुओ ! ब्राह्मण इच्छामर, पेटभर खा, वाकी (घर) ले जाते हैं । इस समय भिक्षुओ ! कुत्ते संध्याको संध्याके भोजनके लिये० । यह भिक्षुओ ! पांचवा पुराण ब्राह्मण-धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देता है, ब्राह्मणोंमें नहीं । भिक्षुओ ! यह पांच पुराण ब्राह्मण-धर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देते हैं ।

दाण-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें...जेतवनमें विहार करते थे ।

तब द्रोण ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ... (कुशल-प्रश्नकर)...एक ओर बैठकर, भगवान्को बोला—

“हे गौतम ! मैंने सुना है—भ्रमण गौतम जीर्ण = वृद्ध = महल्लक = अध्वगत = वयः-प्राप्त ब्राह्मणोंको न अभिवादन करता, न प्रत्युत्थान करता, न आसनसे निमंत्रित करता है । सो हे गौतम ! क्या (यह) ठीक है ? आप गौतम ० ब्राह्मणोंको अभिवादन नहीं करते ? । सो हे गौतम ! यह ठीक नहीं है । ”

१. सत्ताईसवां वर्षावास श्रावस्ती (जेतवन)में । २. अ. नि. ५:४:४१ । ३. अ. नि. ५:४:५:२ ।

“तू भी दोण ! ब्राह्मण होनेका दावा करता है ?”

“हे गौतम ! ... ब्राह्मण (वह है जो) दोनों ओरसे सुजात—मातासे भी विशुद्ध^१, पितामह-मातामहकी सात पीढ़ियों तक जातिसे अ-पतित, अनिन्दित हो । अध्यायी, मंत्र (= वेद)-धर^२ तीनों वेदोंका पारंगत^३ । सो वह ठीक बोलते हुये, मुझे ही (ब्राह्मण) बोलेगा । हे गौतम ! मैं ब्राह्मण हूँ, दोनों ओरसे सुजात^४ । ”

“दोण ! जो तेरे पूर्वके ऋषि, मंत्रोंके कर्ता, मंत्रोंके प्रवक्ता (थे), जिनके पुराने मंत्रपदको इस समय ब्राह्मण गीतके अनुसार गान करते हैं, प्रोक्तके अनुसार प्रवचन करते हैं ... भाषितके अनुसार भाषण करते हैं; स्वाध्यायितके अनुसार स्वाध्याय करते हैं, वाचितके अनुसार वाचन करते हैं; जैसे कि-अदक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदक्षि, अंगिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, उन्होंने पांच तरहके ब्राह्मण बतलाये हैं—(१) ब्रह्म-सम, (२) देव-सम (३) मर्याद, (४) संमित्र-मर्याद, (५) पांचवां ब्राह्मण-चाण्डाल । उनमें दोण ! तू कौन ब्राह्मण है ?”

“हे गौतम ! हम इन पांच ब्राह्मणोंको नहीं जानते ; तब ‘हम ब्राह्मण हैं’ यह जानते हैं । अच्छा हो ! आप गौतम मुझे ऐसा धर्म-उपदेश करें, जिसमें मैं इन पांच ब्राह्मणोंको जानूँ ।”

“तो ब्राह्मण ! सुनो, और अच्छी तरह धारण करो ; कहता हूँ । ”

“अच्छा भो ! ”...

... कैसे दोण ! ब्राह्मण ब्रह्म-सम होता है । यहां दोण ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है^१ जातिवादसे^२ अनिन्दित । वह अड़तालीस (वर्ष) तक मंत्रोंको पढ़ते कौमार-ब्रह्मचर्य धारण करता है । अड़तालीस वर्ष तक कौमार ब्रह्मचर्य धारणकर मंत्रोंको पढ़कर आचार्यके लिये आचार्य-धन खोजता है, धर्मसे ही, अधर्मसे नहीं । दोण ! धर्म क्या है ? ऋषिसे नहीं, वाणिज्यसे नहीं, गोरक्षासे नहीं, इषु-अश्वसे नहीं, राज-पुरुषता (=सर्कारी नौकरी) से नहीं, किसी एक शिल्पसे नहीं ; कपालको न अधिक मानते हुये केवल भिक्षाचर्यासे । वह आचार्यको आचार्य-धन (=गुरुदक्षिणा) देकर, केश-शमश्रु मुंडा, कापाय-वस्त्र धारणकर, घरमे वेध हो प्रव्रजित होता है । वह इस प्रकार प्रव्रजित हो (१) मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको आश्लावितकर विचरता है, तथा दूसरी^३, तीसरी^४, चौथी^५ । इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिर्यग्, सब बुद्धिसे सर्वार्थ, सभी लोकको मैत्री-युक्त त्रिपुल =महद्गत =अ-प्रमाण, अवैर, अ-लोभी चित्तसे श्लावितकर, विहरता है । (२) कण्ठा-युक्त चित्तसे एक दिशा^६ । (३) सुदिता-युक्त चित्तसे^७ (४) उपेक्षा-युक्त चित्तसे^८ अलोभी चित्तसे^९ विहरता है । वह इन चार ब्रह्म-विहारोंकी भावनाकर, काया छोड़, मरनेके बाद सुगति ब्रह्मलोकमें उत्पन्न होता है । इस प्रकार दोण ! ब्राह्मण ब्रह्म-सम होता है ।

“और दोण ! कैसे ब्राह्मण देव-सम होता है । ... दोण ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है^१ । वह अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है । अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य पालनकर मंत्रोंको पढ़^२, आचार्य-धन खोजता है^३ । आचार्यको आचार्य-धन देकर,

१. देखो पृष्ठ २२३ । २. पृष्ठ २०८ ।

स्त्री भार्या (=दारा) खोजता है, धर्मसे अधर्मसे नहीं । द्रोण ! क्या धर्म है ? न क्रयसे न विक्रयसे, (केवल) जलमहित दत्त ब्राह्मणी ही को खोजता है । वह ब्राह्मणीहीके पास जाता है, न क्षत्रियाणीके पास, न घैश्यानीके पास, न शूद्राणीके पास, न चांडालिनीके पास, न निषादिनीके पास, न वैश्यानीके पास, न स्व-कारिणीके पास, न पुत्र-प्राप्तिके पास जाता है । न गर्भिणीके पास, न (दूर) पिलानेवाली, न अन्-ऋतुमती । द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास क्यों नहीं जाता ? पिलानेवालीके पास क्यों नहीं जाता ? यदि द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास जाये तो (पैदा होनेवाला) माणवक, या माणविका, अति-मेहज (=अति शुक्रसे उत्पन्न, होना है । इसलिये द्रोण ! ब्राह्मण गर्भिणीके पास नहीं जाता । द्रोण ! ब्राह्मण पिलानेवालीके पास क्यों नहीं जाता ? यदि द्रोण ! ब्राह्मण जाये, तो माणवक या माणविका अशुचि-प्रति-पीत नामक होता है । अन्-ऋतुमतीके पास क्यों नहीं जाता ? ब्राह्मण ऋतुमतीके पास जाता, तो वह ब्राह्मणी उसके लिये न कामार्थ, न द्रव-अर्थ (=मद-अर्थ), न रति-अर्थ, बल्कि प्रजार्थ हो...होती है । वह मिथुन (=पुत्र या पुत्री) उत्पन्न कर, केश-धमश्रु मुंडा प्रव्रजित होता है । वह इस प्रकार प्रव्रजित हो... प्रथमध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानको प्राप्तहो विहरता है । वह इन चारों ध्यानोंकी भावना करके, शरीर छोड़, मरनेके बाद, सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । इस प्रकार द्रोण ! ब्राह्मण देव-सम होता है ।

“कैसे द्रोण ! ब्राह्मण मर्यादा होता है ? द्रोण !...ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है । वह ० अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालनकर, मंत्रोंको पढ़, आचार्य-धन देकर, भार्या खोजता है, धर्मसे ही अधर्मसे नहीं । ब्राह्मणीके पासही जाता है । वह मिथुन उत्पन्नकर, उसी पुत्र-आनन्दकी इच्छासे कुटुम्बमें बस रहता है, प्रव्रजित नहीं होता । जितनी पुराने ब्राह्मणोंकी मर्यादा है, वहांही ठहरा रहता है, (उसका) अतिक्रमण नहीं करता, इसी लिये... (वह) ब्राह्मण मर्यादा कहा जाता है ।

“कैसे द्रोण ! ब्राह्मण संभिन्न-मर्यादा होता है ? ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है । ० अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है । ० आचार्य-धन देकर भार्या खोजता है । धर्मसे भी अधर्मसे भी, क्रयसे भी विक्रयसे भी । वह ब्राह्मणीके पास भी जाता है, क्षत्रियाणीके पास भी जाता है । अन्-ऋतुमतीके पास भी जाता है । उसकी ब्राह्मणी कामार्थ भी होती है, क्रीडार्थ (=द्वार्थ) भी । पुराने ब्राह्मणोंकी जितनी मर्यादा है, वह उनमें... नहीं ठहरना; उसको अतिक्रमण करता है;... इसलिये (वह) ब्राह्मण संभिन्न-मर्यादा कहा जाता है ।

“कैसे द्रोण ! ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाल होता है ? यहां द्रोण ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजात होता है । ० अड़तालीस वर्ष कौमार-ब्रह्मचर्य पालन करता है । ० आचार्य-धन खोजता है, धर्मसे भी अधर्मसे भी, कृषिसे भी, वाणिज्यसे भी, किसी एक शिल्पसे भी, केवल भिक्षासे भी... आचार्य-धन देकर, भार्या खोजता है, धर्मसे भी अधर्मसे भी । वह ब्राह्मणीके पास

४ : ६ ।

सहस्स-भिक्षुनी-सुत्त ।

भी जाता है० । अन्-वत्तुमती के पास भी० । उसकी ब्राह्मणी कामार्थ भी होती है० । वह सब कामोंसे जीविका करता है । उसको जब ब्राह्मण ऐसा पूछते हैं—‘आप ब्राह्मण होनेका दावा करते, सब कामोंसे जीविका क्यों करते हैं ? वह ऐसा उत्तर देता है—‘जैसे आग अग्नि को भी जलाती है, अग्नि को भी जलाती है, और आग उससे लिस नहीं होती । ऐसेही भी ! ब्राह्मण सब कामोंसे जीविका करता है, और उससे लिस नहीं होता’ । द्रोण ! चूंकि सब कामोंसे जीविका करता है, इसलिये... (वह) ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाल कहा जाता है । इसप्रकार द्रोण ! ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाल होता है । द्रोण ! ... ब्राह्मणोंके पूर्वज ऋषि० अहक० भृगु, यह पांच ब्राह्मण वर्णन करते हैं—ब्रह्म-सम० पाचवां ब्राह्मण-चांडाल । उनमें द्रोण ! तू कौन है ? ”

“ ऐसा होनेपर हे गौतम ! हम ब्राह्मण-चांडाल भी न उतरेंगे । आश्चर्य ! हे गौतम !! आजसे आप गौतम मुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।

सहस्स-भिक्षुनी-सुत्त ।

^१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें राजकाराममें विहार करते थे ।

^१ स. नि. ५४ : २ : २ ।

^२ अ. क. “ राजकाराम = राजाका वनवाया आराम । किस राजाका ? प्रसेनजित् कोसलका । प्रथम-बोधि (बुद्धत्व से २० वर्ष तक) में शास्ताको उत्तम लाभ-यश प्राप्त देख तैर्थिकोंने सोचा—‘ श्रमण गौतम उत्तम लाभ-यश-प्राप्त है, वह किसी दूसरे शील, समाधिक कारण उसे ऐसा लाभ-अग्र-प्राप्त नहीं है । उसने भूमिका सीस पकड़ा है । यदि हमभी जेत-वनके पास आराम वनवा सकें, तो लाभ-यश-अग्र-प्राप्त होंगे ।

वह अपने अपने सेवकोंको प्रेरणाकर, सौहजार मात्र कार्पापण प्राप्तकर, उन्हें ले राजाके पास गये । राजाने पूछा—“ यह क्या है ? ” “ हम जेत-वनके पासमें तैर्थिकाराम बनाते हैं, यदि श्रमण गौतम या श्रमण गौतमके शिष्य आकर निवारण करें, तो मत निवारण करने दें ”—(कह) घूस (= लंचा) दिया । राजाने रिश्तले—“ जाओ बनाओ ” कहा । उन्होंने जाकर अपने सेवकोंसे सामान ले खम्भा खड़ा करना आदि करते समय, ऊँचे शब्द से एक कोलाहल किया ।

शास्ता (= बुद्ध) ने गन्धकुटीसे निकलकर, प्रमुख (= देहली) पर खड़े हो, पूछा—“ आनन्द यह कौन ऊँचाशब्द = महाशब्द (= कर रहे) हैं, जैसेकि केवट मछली मार रहे हैं । ”

“ भन्ते ! तैर्थिक जेतवनके समीपमें तैर्थिकाराम बना रहे हैं । ”

“ आनन्द ! यह शासनके विरोधी, भिक्षुसंघके प्रतिकूल विहारसे विहरेंगे । राजाको कहकर रुकवाओ । ”

स्थविर भिक्षु-संघके साथ जाकर राज-द्वारपर खड़े हुये । (लोगोंने) राजाको जाकर कहा—“ देव ! स्थविर आये हैं । ” राजा रिश्त लेनेके कारण बाहर न निकला । स्थविरने

तब एक हजार भिक्षुणियोंका संघ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ....आकर, भगवान्को अभिषेककर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़ी भिक्षुणियोंको भगवान्ने यह कहा—

“ भिक्षुणियों ! चार धर्मोंसे युक्त हो आर्य-श्रावक स्रोत-आपन्न = न गिरने लायक स्थिर संवोधिकी ओर जाने वाला—होता है । किन चारसे ? ...आर्य श्रावक बुद्धमें अत्यन्त प्रसन्न हो—ऐसे वह भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्ध० । धर्ममें० । संघमें० । आखेट० कमनीय आश्रयोंसे युक्त हो...। भिक्षुणियो ! इन चार धर्मोंसे युक्त हो आर्य-श्रावक स्रोत-आपन्न० होता है ।

सुन्दरिका भारद्वाज-सुत्त ।

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् कोसलमें सुन्दरिका नदीके तीर विहार करते थे । उस समय सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण सुन्दरिका नदीके तीर अग्निहवन करता था = अग्नि-परिचरण करता था । तब सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने अग्निमें हवनकर अग्निहोत्र-परिचरण कर आसनसे उठकर...चारों दिशाओंकी ओर देखा—‘कौन इस हव्य-शेषको भोजन करे ? । सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने एक वृक्षके नीचे दार ढाँककर बैठे हुये भगवान्को देखा । देखकर वार्य हाथसे हव्य-शेष, और दाहिने हाथसे कम्बल ले जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । तब भगवान्ने सुन्दरिक भारद्वाज०के पद्-शब्दसे दार उघाड़ दिया । तब सुन्दरिक भारद्वाजने—‘यह मुंडक है ! यह...मुंडक है !!’—(कह) फिर वहाँ से लौटना चाहा । तब सुन्दरिक भारद्वाज० को हुआ—‘मुंडक भी कोई कोई ...ब्राह्मण होते हैं, क्यों न मैं इसके पास जा जाति पूछूँ । तब सुन्दरिक भारद्वाज...पास जाकर भगवान्को यह बोला—
(भारद्वाज)—‘आप कौन जाति हैं ?’

जाकर शास्ताको कह सुनाया । शास्ताने सारिपुत्र, मौद्गल्यायनको भेजा । राजाने उन्हें भी दर्शन न दिया ।

...दूसरे दिन (भगवान्) स्वयं भिक्षु-संघके साथ जा राज-द्वारपर खड़े हुये । राजाने ‘शास्ता आये हैं’ सुन, निकलकर घर्मे ले जा आसनपर बैठा, यवागू-खाद्य (= जाउर, तस्मई) दिया । शास्ताने...भोजनकर, ...आकर बैठे राजाको, ‘तूने महाराज ! ऐसा किया’ न कहकर ...अतीत (-वटना) ...कही...

“ मैंने सुना है, ऋषियोंमें फूट डालकर, वह वैभवशाली कुल राजा राज्यके साथ उच्छिन्न हो गया ।”

इस प्रकार इस अतीत (कथा)को दर्शानेपर, ...‘राजाने अपने कामको समझ... (आज्ञा दी)—‘ जाओ भण्डे ! तैरिक्तोंको निकाल दो ।’ निकालकर सोचा—‘ मेरा वनवाया (कोई) विहार नहीं है, उसी स्थानपर विहार वनवाँलें ।’ (और) उनके सामानको भी न लौटा, विहार वनवाया ।...”

१. देखो पृष्ठ २५३ । २. सं. नि. ७: १: १। (कुछ अन्तरसे सु. निपात ३: ४)

(भगवान्)—“जाति मत पूछ, चरण (= आचरण) पूछ । काष्ठसे आग पैदा होती है । नीच कुलका भी (पुरुष) धृति-मान् जानकार, पाप रहित मुनि होता है ॥१॥ (जो) सत्यसे दान्त (= जितेन्द्रिय) = दमन-युक्त, वेद (= ज्ञान) के अन्तको पहुँचा (वेदन्तगु), ब्रह्मचर्यसमाप्त-किया है । उसे यज्ञमें प्राप्त (= यज्ञ-उपनीत) कहो, वह कालसे दक्षिणेश (= दक्षिणाग्नि, दान-पात्र) में होम करता है ॥२॥”

(भारद्वाज)—“निश्चय, यह मेरा (यज्ञ) सु-इष्ट = सु-दुत है, जो ऐसे वेद-पारग (= वेदगू) को मैंने देखा । तुम्हारे ऐसेको न देखनेसे, दूसरे जन हव्य-शेप खाते हैं । हे गौतम ! आप भोजन करें, आप ब्राह्मण हैं ॥३॥”

(भगवान्)—“मैंने इस (भोजन) के विषयमें गाथा कही है, अतः (यह) मेरे लिये अ-भोजनीय है, (ऐसा) जानने हुये ब्राह्मण ! इसे (खाना) धर्म नहीं है; गाथासे गाथेको बुद्ध लोग त्यागते हैं ।”

(भारद्वाज)—“क्षीणाश्रव (= मुक्त), विगत-संदेह महर्षिकी अन्नसे पानसे सेवा करो । क्षेत्रमें रखनेसे पुण्याकांक्षीको (पुण्य), होता है ॥५॥ तो हे गौतम ! इस हव्य-शेपको मैं किसे दूँ ?”

(भगवान्)—“ब्राह्मण ! मैं... (किसीको) नहीं देखता, जो इस हव्य-शेपको खा डीकमे पचा सके; ...सिवाय तथागत या तथागत-भावकके । तो ब्राह्मण ! इसे हव्य-शेप को तृण-रहित स्थानपर छोड़ दे, या प्राणी-रहित पानीमें डाल दे ।”

तब सुन्दरिक भारद्वाज ने उस हव्य-शेपको प्राणी-रहित पानीमें डाल दिया । तब पानीमें फँका वह हव्य-शेप, चिट्-चिट्ता था...; जैसे कि दिनमें तम लोहा, पानीमें डालनेसे चिट्-चिट्ता है...; धुआँ देता है...। तब सुन्दरिक भारद्वाज..., संवेगको प्राप्त हो, रोमांचित हो, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े सुन्दरिक भारद्वाज...को भगवान् ने गाथामें कहा—

“ब्राह्मण ! लकड़ी जलाकर शुद्धि मत मानो, यह बाहरी (चीज) है । कुशल (= पंडित) लोग उससे शुद्धि नहीं बतलाते, जो कि बाहरसे (भीतरकी) शुद्धि है ॥६॥ ब्राह्मण मैं दारु-दाह छोड़, भीतर ही जोति जलाता हूँ । नित्य आगवाला, नित्य एकांत-चित्त-वाला हो, मैं ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ ॥७॥ ब्राह्मण ! (यह) तेरा अभिमान खरियाका भार (= खारि-भार) है, क्रोध धुआँ है, मिथ्या-भाषण भस्म है, जिह्वा खुवा है, और हृदय जोतिका स्थान है । आत्माके दमन करनेपर पुरुषको जोति (प्राप्त) होती है ॥८॥ ब्राह्मण ! शील-तीर्थ (= वाट) वाला, संतजनोंसे प्रशंसित निर्मल धर्म-हृद (= सरोवर) है...। जिसमें कि वेदगू नहाकर बिना भीगे मात्रके पार उतरते हैं ॥९॥ ब्रह्म (= श्रेष्ठ) प्राप्ति सत्य, धर्म, संयम, ब्रह्मचर्यपर आश्रित है । सो तू (ऐसे) हवन समाप्त क्यों (मुक्तों) को नस्कारकर, उनको मैं दम्भ-सारथी (= चाबुक-सवार) कहता हूँ ॥१०॥

अत्तदीप-सुत्त ।

४ : ६ ।

ऐसा कहनेपर सुन्दरिक भारद्वाज...ने भगवान्‌को यह कहा—“आश्चर्य ! हे गौतम !!
अस्तु ! हे गौतम !! ०^१आयुष्मान् भारद्वाज अहंतांमें एक हुये ।

अत्तदीप-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें...जैतवनमें विहार करते थे ।...

“ भिक्षुओ ! आत्म-दीप = आत्म-शरण (= स्वावलंबी) धर्म-दीप = धर्म-शरण,
अन्-अन्य-शरणही विहार करो । आत्म-दीप० अनन्य-शरण हो विहरनेवालोंको कारणके साथ
प्रीति करना चाहिये—‘ शोक = परिदेव, दुःख = उपायास किप्त जातिहे हैं; किससे उत्पन्न
होते हैं ?...’ भिक्षुओ ! आर्योंका अ-दर्शी, आर्य धर्ममें अ-पंडित, आर्य धर्ममें अ-प्रविष्ट =
= सत्पुरुषोंका अ-दर्शी, सत्पुरुष धर्ममें अ-कोविद, सत्पुरुष-धर्ममें अ-प्रविष्ट (= अविनीत)
= अशिक्षित, पृथग्जन रूपको आत्माके तौरपर, या रूपवान्‌को आत्मा ; या आत्मामें
रूप, या रूपमें आत्माको देवता है । उसका वह रूप निरत होता है, विगड़ता है ।
उसका वह रूप विपरिणत = अन्यथा होता है ।...’ (तत्र) उसे शोक, परिदेव० उत्पन्न होते
हैं । वेदनाको आत्माके तौरपर० । संज्ञाको० । संस्कारको० । विज्ञानको० । भिक्षुओ ! रूपकी
ही तो अनित्यता = विपरिणाम, विराग, निरोधको जानकर, ‘ पूर्वके और इस समयके सभी
रूप अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्म (= विगड़नेवाले) हैं ’ इसप्रकार इसे यीकट्टीक अच्छी
तरह जानकर देखने हुये जो शोक परिदेव० हैं, वह प्रलीण होजाते हैं । उनके प्रहाण (= विनाश)
से प्रासको नहीं प्राप्त होता । अ-परिग्रस्त हो वह सुप्ते विहरता है । सुप्-विहारी भिक्षु इस
कारणसे निर्द्वैत (= सुक) कहा जाता है । भिक्षुओ ! वेदनाकीही तो अनित्यता० । संज्ञाकी०
संस्कारोंकी० । विज्ञानकी० । ”

उद्दान-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें...जैतवनमें विहार करते थे ।
यहां भगवान्‌ने “उद्दान कहा—

“ न होता, तो सुखे न होता, न होगा तो सुखे न होगा—इससे मुक्त हो भिक्षु
अवरभागीय संयोजनोंका छेदन करता है । ” ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्‌को
यह कहा—

“ कैसे भन्ते ! ‘ न होता तो सुखे न होता, न होगा तो सुखे न होगा ० ? ’ ”

“ यहाँ भिक्षुओ ! ०^१अशिक्षित पृथग्जन रूपको आत्माके तौरपर ० ।

१. देखो पृष्ठ ३६४ ।

२. अट्टाईसवां वर्षावास भगवान्‌ने श्रावस्ती (= पूर्वारम्भ)में धिताया, तीसवां
(जैतवनमें) ३. सं. नि. २१ : ५ : १ ।

४. सं. नि. २१ : १ : ३ ।

५. आनन्दोल्लासमें निकली वाक्यावली ।

६. देखो ऊपर ।

वेदनाको ० । संज्ञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञानको ० । आत्माके तौरपर, या विज्ञानवान् को आत्मा, या आत्मामें विज्ञान, या विज्ञानमें आत्माको देखता है। वह 'रूप अनित्य है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । 'वेदना अनित्य है,' इसे यथार्थसे नहीं जानता । संज्ञा अनित्य ० । 'संस्कार अनित्य ०' । 'विज्ञान अनित्य ०' । 'रूप दुःख है, रूप दुःख है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । 'रूप अनात्म (=आत्मा नहीं) है, रूप अनात्म है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । 'विज्ञान अनात्म है, विज्ञान अनात्म है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । 'रूप संस्कृत (=कृत, बनावटी) है, रूप संस्कृत है' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । 'रूप नाशहो जायेगा, रूप नाशहो जायेगा' इसे यथार्थसे नहीं जानता । वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० । भिक्षु ! धृतवान् आर्य-श्रावक रूपको आत्माके तौरपर ० नहीं देखता । न वेदनाको ० । न संज्ञाको ० । न संस्कारको ० । न विज्ञानको ० । वह 'रूप अनित्य है, रूप अनित्य है,' इसे यथार्थसे जानता है ० । 'रूप दुःख है ०' ० जानता है । ० । 'रूप अनात्म है ०' ० जानता है । ० । 'रूप संस्कृत है ०' ० । ० । 'रूप नाशहो जायेगा ०' ० । वह रूपके नाशसे, वेदनाके नाशसे, संज्ञाके नाशसे संस्कारके नाशसे 'न होता तो मुझे न होता, न होगा तो मुझे न होगा' इससे मुक्तहो, भिक्षु अवर-भागीय (=ओर-भागिय) संयोजनोंको छेदन करता है ।'

“ भन्ते ! इस प्रकार मुक्त भिक्षु अवर भागीय संयोजनोंको छेदन करता है । लेकिन भन्ते ! कैसे जानने = कैसे देखनेपर आसवों (=चित्त मलों) का क्षय होता है ?”

“ यहाँ भिक्षु ! अशिक्षित पृथग्जन अत्रासके स्थानमें त्रास (=भय) खाता है । अशिक्षित पृथग्जनको यह त्रास होता है—‘न होता तो मुझे न होता ; न होगा, तो मुझे न होगा ।’ ” शिक्षित आर्य-श्रावक अत्रासके स्थानमें त्रास नहीं खाता । शिक्षित आर्य-श्रावक को यह त्रास नहीं होता—‘न होता तो मुझे न होता ; न होगा, तो मुझे न होगा ।’ भिक्षु ! रूपसे युक्त (=उपगत), रूपके आलम्ब्यसे, रूपपर प्रतिष्ठित = ठहरते हुए, विज्ञान ठहरता है । तृष्णाको उपसेचन (=तर्कारी) पा, वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको प्राप्त होता है । भिक्षु ! वेदनासे उपगत वेदनापर प्रतिष्ठित हो, विज्ञान (=चेतना, जीव) ठहरता है, तृष्णा (=नन्दी) को उपसेचन पा ० । ० संज्ञा ० । ० संस्कार । भिक्षु ! वह ऐसा कहै—‘मैं, रूपसे अलग, वेदनासे अलग, संज्ञासे अलग, संस्कारसे अलग, विज्ञानके गमन-आगमन, च्युति (=मरण)-उत्पाद (=जन्म), वृद्धि = विरुद्धि = विपुलताको बतलाता हूँ—इसकी जगह = गुंजाइश नहीं । भिक्षु ! यदि रूप-धातुसे भिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता है (तो) रागके प्रहाण (=नाश) से आलम्बन (=इन्द्रिय-विषय) छिन्न हो जाता है, विज्ञानकी प्रतिष्ठा (=आधार) नहीं रहती । ० यदि वेदना धातुसे भिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता है ० । ० संज्ञा-धातुसे ० । ० संस्कार-धातुसे ० । यदि विज्ञान-धातुसे भिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता है । रागके प्रहाणसे आलम्बन (=आश्रय) छिन्न हो जाता है, विज्ञानका आधार (=प्रतिष्ठा) नहीं रहता । वह अप्रतिष्ठित (=आधार-रहित) विज्ञान न बढ़कर संस्कार-रहित (हो) विमुक्त (हो जाता है) । विमुक्त होनेसे थिर होता है । थिर होनेसे संतुष्ट (=संतुष्ट) होता है । सन्तुष्ट

मल्लिका-सुत्त ।

४ : ६ ।

होनेने घ्रास नहीं खाता । घ्रास न खानेपर प्रत्यात्म (=इसी शरीर)में परिनिर्वाणको प्राप्त होता है । 'जातिक्षीण हो गई०' इसे जानता है । भिन्नु इस प्रकार जानने देखनेपर आसर्वोका क्षय होता है ।”

मल्लिका-सुत्त ।

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती... जेतवनमें, विहार करते थे ।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । तब एक पुरुष (ने) जहां राजा प्रसेनजित् कोसल था, वहां... जा राजा प्रसेनजित् कोसलके कानमें कहा—‘देव ! मल्लिकादेवीने कन्या प्रसव किया ।’ (उसके) ऐसा कहने पर राजा प्रसेनजित् कोसल खिन्न हुआ । तब भगवान्ने राजा प्रसेनजित् कोसलको निम्न जान, उसी वेलामें यह गाथाये कही—

“दे जनाधिप ! कोई स्त्री भी पुरुषसे श्रेष्ठ होती है, (जोकि) मेधाविनी, शीलवती, द्रवशूर-देवा (= समुद्रको देवचक्र माननेवाली), पतिव्रता होती है ॥१॥ उससे जो पुरुष उत्पन्न होता है, वह शूर दिशाओंका पति होता है । वैसी सौभाग्यवतीका पुत्र राज्य पर शासन करता है ॥२॥”

सोण-सुत्त । सोणकुट्टि-करण भगवान्‌के पास । जटिल-सुत्त ।
पियजातिक-सुत्त । पुण्ण-सुत्त । (वि. पू. ४४२-४१) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें, अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन १अवन्ती (देश)में कुरर-घरके प्रपात (नाम्क) पर्वतपर वास करते थे । उस समय सोण-कुट्टिकण (=स्वर्ण कुट्टिकर्ण) उपासक आयुष्मान्‌ महाकात्यायनका उपस्थाक (=हजुरी) था । एकान्तमें स्थित, विचारमें डूबे सोण-कुट्टिकण उपासकके मनमें ऐसा चित्तर्क उत्पन्न हुआ—

“ जैसे जैसे आर्य महाकात्यायन धर्म उपदेश करते थे, (उससे) यह सर्वथा परिपूर्ण सर्वथा परिशुद्ध शंखमा धुला ब्रह्मचर्य, गृहमें बसते पालन करना, सुकर नहीं है । क्यों न मैं० प्रव्रजित होजाऊँ ।”

तब सोण-कुट्टिकण उपासक, जहाँ आयुष्मान्‌ महाकात्यायन थे, वहाँ गया, ‘‘जाकर ‘‘अभिवादनकर एक ओर ‘‘वेठ ‘‘यह बोला—

भन्ते ! एकान्तमें स्थित हो विचारमें डूबे मेरे मनमें ऐसा चित्तर्क उत्पन्न हुआ—० । भन्ते ! आर्य महाकात्यायन मुझे प्रव्रजित करें ।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ महाकात्यायनने सोण०को यह कहा—

“ सोण ! जीवनभर एकहार, एक शय्यावाला ब्रह्मचर्य टुप्कर है । अच्छा है, सोण ! तू गृहस्थ रहते ही बुद्धोंके शासन (=उपदेश)का अनुगमनकर ; और काल-युक्त (पर्व-दिनोंमें) एक-आहार, एक-शय्या (=अकेला रहना) रख ।”

तब सोण-कुट्टिकण उपासकका जो प्रव्रज्याका उच्छाह था, सो ठंडा पड़ गया ।

दूसरीवार भी० मनमें ऐसा चित्तर्क उत्पन्न हुआ—० । ० । तीसरीवार भी० । ‘भन्ते आर्य महाकात्यायन मुझे प्रव्रजित करें ।

तब आयुष्मान्‌ महाकात्यायनने सोण-कुट्टिकण उपासकको प्रव्रजित किया (=श्रामणेर बनाया) । उस समय अवन्ति-द्रक्षिणापथमें बहुत थोड़े भिक्षु थे । तब आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने तीन वर्ष धीतनेपर बहुत कठिनाईसे जहाँ तहाँसे दशवर्ग (=दशभिक्षुओंका) भिक्षु-संघ एकत्रितकर, आयुष्मान्‌ सोणको उपसंपन्न किया (=भिक्षु बनाया) । वर्षावास बस, एकान्तमें स्थित, विचारमें डूबे आयुष्मान्‌ सोणके चित्तमें ऐसा परिवित्तर्क उत्पन्न हुआ—‘ मैंने उन भगवान्‌को सामने नहीं देखा, बल्कि मैंने सुनाही है,—वह भगवान्‌ ऐसे हैं ऐसे हैं । यदि उपाध्याय मुझे आज्ञा दें, तो मैं भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ।”

सोण-सुत्त ।

४ : १० ।

तव आयुष्मान् सोण सायंकाल ध्यानसे उठ, जहां आयुष्मान् महाकात्यायन थे, वहां... जाकर... अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे... आयुष्मान् महाकात्यायनको कहा—

“ भन्ते ! एकांत स्थित विचारमें डूबे मेरे चित्तमें एक ऐसा परिवर्तक उत्पन्न हुआ है— यदि उपाध्याय मुझे आज्ञा दें, तो मैं भगवान् के दर्शनके लिये जाऊँ ।”

“ साधु ! साधु !! सोण ! जाओ सोण ! उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धके दर्शनको । सोण ! उन भगवान्को तुम प्रासादिक (= सुन्दर) प्रसादनीय (= प्रसन्न-कर), याति-न्द्रिय = शान्त-मानस उत्तम शम-दम-प्राप्त, दान्त, गुप्त, जितेन्द्रिय, नाग देखोगे । देखकर मेरे चचनसे भगवान्के चरणोंको सिरसे वन्दना करना । निरोग सुख-विहार (= कुशल-क्षेम) पृथना—भन्ते मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्के चरणोंको सिरसे वन्दना करते हैं० । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” (कह) आयुष्मान् सोण आयुष्मान् महाकात्यायनके भाषणको अभिनन्दन कर, आसनसे उठकर... अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाल, पात्र-चौर ले, जहां श्रावस्ती थी, वहां चारिका करते चले । क्रमशः चारिका करते जहां श्रावस्ती जेतवन अनाथ-पिंडकका आराम था, जहां भगवान् थे, वहां गये ।

भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् सोणने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्के चरणोंको सिरसे वन्दना करते हैं० । ”

“ भिक्षु ! अच्छा (= खमनीय) तो रहा ? यापनीय (= शरीर की अनुकूलता) तो रहा ? अल्प कष्टसे यात्रा तो हुई ? पिंडका कष्ट तो नहीं हुआ ? ”

“ खमनीय (रहा) भगवान् ! यापनीय (रग) भगवान् ! यात्रा भन्ते ! अल्प कष्टसे हुई ; पिंड (भोजन) का कष्ट नहीं हुआ । ”

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ आनन्द ! इस आगंतुक (= नवागत) भिक्षुको शयनासन दो । ”

तब आयुष्मान् आनन्दको हुआ—“ भगवान् जिसके लिये कहते हैं—“ आनन्द ! इस आगंतुक भिक्षुको शयनासन दो । ” भगवान् उसे एकही विहारमें साथमें रखना चाहते हैं, (और) जिस विहार (= कोठी) में भगवान् विहार करते थे, उसी विहारमें आयुष्मान् सोणको शयनासन (= वास-विछौना) दिया । भगवान्ने बहुत रात खुली जगहमें बिताकर, पैर धो विहारमें प्रवेश किया । तब रातको भिनसार (= प्रत्यूष) में उठकर भगवान्ने आयुष्मान् सोणको कहा—

“ भिक्षु ! धर्म भाषण करो । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” कह... आयुष्मान् सोणने... सभी सोलह अष्टक-वर्गियोंको

१. देखो पृष्ठ ३७३-८४ (पारायण-वर्ग) ।

स्वर-सहित भजन किया । तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ सोणके स्वर-सहित भजन (=स्वर-भण्य)के समाप्त होनेपर अनुमोदन किया—

“साधु ! साधु !! भिक्षु ! अच्छी तरह सीखा है । भिक्षु ! तुझे सोलह ‘अट्टक-चरिगक’, अच्छी तरह मनमें किया है, अच्छी तरह धारण किया है । कल्याणी, विरूप, अर्थ-विज्ञापन-योग्य वाणीसे तू युक्त है । भिक्षु ! तू कितने वर्ष (=उपसंपदाका वर्ष) का है ?”

“भगवान्‌ ! एक-वर्ष ।”

“भिक्षु ! तुझे इतनी देर क्यों लगाई ।”

“भन्ते ! देरसे कामोंके दुष्परिणामको देख पाया । और गृहवास बहु-कार्य =बहु-करणीय संवाध (=बाधायुक्त) होता है ।”

भगवान्‌ने इस अर्थको जानकर उसी समय इस उदानको कहा—

“लोकके दुष्परिणामको देख और उपधि-रहित धर्मको जानकर ; आर्य पापमें नहीं रमता, शुचि (=पवित्रात्मा) पापमें नहीं रमता ।”

सोणकुटिकरण भगवान्‌के पास ।

^१उस समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन अवन्ती (देश)में कुरुर-घरके प्रपात पर्वतपर वास करते थे । उस समय सोण कुटिकरण ^१उपस्थाक था०।—

“साधु ! साधु ! सोण ! जाओ सोण० भगवान्‌के चरणोंमें वन्दना करना^{२०}—‘भन्ते ! मेरे उपाध्याय भगवान्‌के चरणोंमें सिरसे वन्दना करते हैं । और यह भी कहना—‘भन्ते अवन्ती-दक्षिणा-पथमें बहुत कर्म भिक्षु हैं । तीन वर्ष व्यतीत कर बड़ी मुश्किलसे जहाँ तहाँसे दशवर्ग भिक्षुसंघ एकत्रितकर मुझे उपसंपदा मिली । अच्छा हो भगवान्‌ अवन्ती-दक्षिणा-पथमें (१) अल्पतर गण (=कर्मकी जमायत)से उपसंपदा की अनुज्ञा दें । अवन्ती-दक्षिणापथमें भन्ते ! भूमि काली (=कण्ठुत्तरा) कड़ी, गोकंटकोंसे भरी है । अच्छा हो भगवान्‌ अवन्ती-दक्षिणापथमें (२) (भिक्षु) गणको गण-वाले उपानह (=पनही)की अनुज्ञा दें । अवन्ती-दक्षिणापदमें भन्ते ! मनुष्य स्नानके प्रेमी, उदकसे शुद्धि मानने वाले हैं; अच्छा हो भन्ते ! अवन्ती-दक्षिणा-पथमें (३) नित्य-स्नानकी अनुज्ञा दें । अवन्ती-दक्षिणापथमें भन्ते ! चर्ममय आस्तरण (=बिछौने) होते हैं; जैसे मेप-चर्म, अज-चर्म, मृग-चर्म।० (४) चर्ममय आस्तरणकी अनुज्ञा दें । भन्ते ! इस समय सीमासे बाहर गये भिक्षुओंको (मनुष्य) चीवर देते हैं—‘यह चीवर अमुक नामकको दो ।’ वह आकर कहते हैं—‘आवुस ! इस नामवाले मनुष्यने तुझे चीवर दिया है’ । वह सन्देहमें पड़ उपभोग नहीं करते, कहीं हमें निस्सर्गाय (=छोड़नेका प्रायश्चित्त) न होजाय । अच्छा हो भगवान्‌ (५) चीवर-पर्याय कर दें ।”

“अच्छा भन्ते !” कह... ..सोणकुटिकरण... ..आयुष्मान्‌ महाकात्यायनको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर जहाँ श्रावस्ती थी वहाँको चले।^{३०} तब भगवान्‌ने इस अर्थको जानकर उसी समय इस उदानको कहा—

१. महावग्ग ५ । २. देखो पृष्ठ ३९४ । ३. देखो पृष्ठ ३९४-९५ ।

“ लोकके दुष्परिणाम ०^१ । ”

तत्र आयुष्मान् सोणने—‘ भगवान् मेरा अनुमोदन कर रहे हैं, यही इसका समय है’..... (सोच) आसनसे उठ, उत्तरासंग एक कन्धेपर कर भगवान् के चरणोंपर सिरसे पड़कर, भगवान् को कहा—

“ भन्ते ! मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान् के चरणोंमें सिरसे वन्दना करते हैं, और यह कहते हैं —

‘ भन्ते ! अवन्ती-दक्षिण-पथमें बहुत कम भिक्षु हैं^२ ०, अच्छाहो भगवान् चीवर-पर्याय (= विकल्प) कर दें ? ’ ”

तत्र भगवान् ने इसी प्रकरणमें धार्मिक-कथा कहकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! अवन्ति-दक्षिण-पथमें बहुत कम भिक्षु हैं । भिक्षुओ ! सभी प्रत्यन्त जनपदोंमें विनयधरको लेकर पांच, (कोरमवाले) भिक्षुओं के गणसे उपसंपदा (करने) की अनुज्ञा देता हूँ । यहाँ यह प्रत्यन्त (= सीमान्त) जनपद (= देश) हैं—पूर्व दिशामें^३ कज्जल नामक निगम (= कसबा) है, उसके बाद बड़े साखू (के जङ्गल) हैं, उसके परे ‘ इधरसे बीचमें ’ प्रत्यन्त जनपद हैं । पूर्व-दक्षिण दिशामें^४ सललवती नामक नदी है, उससे परे, इधरसे बीचमें (= ओर तो मज्जे) प्रत्यन्त जनपद हैं । दक्षिण दिशामें^५ सेतकण्णिक नामक निगम है ० । पश्चिम दिशामें^६ धूण नामक ब्राह्मण-ग्राम ० । उत्तरदिशामें^७ उसीरध्वज नामक पर्वत, उससे परे ० प्रत्यन्त जनपद हैं । भिक्षुओ ! इस प्रकार के प्रत्यन्त जनपदोंमें अनुज्ञा देता हूँ—विनयधर सहित पांच भिक्षुओंके गणसे उपसंपदा करने की ।.....। सब सीमान्त-देशोंमें.....गणवाले—उपानह ० । ० नित्य-स्नान ० । ० सत्र चर्म—मेप-चर्म, अज-चर्म, मृग-चर्म ० ।.....अनुज्ञा देता हूँ—(चीवर) उपभोग करनेकी, वह तब तक (तीन चीवरमें) न गिनाजाय, जब तक कि हाथमें न आजाय । ”

जटिल-सुत्त ।

“ ऐसा^१ मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगार-माताके^२ प्रासाद पूर्वोराममें विहार करते थे ।

उस समय भगवान् सार्यकालको ध्यानसे उठकर, फाटक (= द्वारकोट्टक) के बाहर बैठे थे । तत्र राजा प्रसेनजित् कोसल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । उस समय सात जटिल, सात निर्गठ, सात अचेलक, सात एकसाटक, और सात परिमाजक, कच्छ (= कांख)-नख लोम बढ़ाये, खरिया (= झोरी) बहुत सी लिये,

१. देखो पृष्ठ. ३९५. २. देखो पृष्ठ. ३९६. ३. वर्तमान कंकजोल (जिला-संथाल पर्गना, विहार) । ४. वर्तमान सिलई नदी (जिला हजारीबाग और बीरभूम) । ५. हजारीबाग जिलेमें कोई स्थान था । ६. तीसवाँ वर्षावास श्रावस्ती (पूर्वोराम) में । ७. सं. नि. ३:२:१ । उदान ६:२ । ८. अ. क. “यह प्रासाद लोहप्रासाद (= अनुराधपुर, लंका) की भाँति चारों ओर चार फाटके युक्त प्रकारसे घिरा था । उनमेंसे पूर्वके फाटकके बाहर प्रासादकी छायामें पूर्व.....की ओर देखते, बिछे बुद्धासनपर बैठे थे । ”

भगवान्‌के ^१अविदूरसे जा रहे थे । तब राजा प्रसेनजित् कोसलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग (=चहर)को एक (वायें) कंधेपर कर, दाहिने जानु-मंडल (=घुटने) को भूमिपर टूटकर, जिधर वह सात जटिल० सात परित्राजक थे, उधर अंजलि जोड़, तीन बार नाम सुनाया—
‘भन्ते ! मैं राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ । भन्ते० । भन्ते० ।’

तब उन सात जटिलों०के चले जानेके थोड़ी देर बाद, राजा प्रसेनजित् कोसल जहां भगवान्‌ थे वहां गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर घेठ...भगवान्‌को बोला—

“ भन्ते ! लोकमें जो अर्हत् या अर्हत्-मार्गपर आरुढ़ हैं, यह उनमेंसे हैं ।”

“ महाराज ! गृही, काम-भोगी, पुत्रोंसे घिर वसंत, काशीके चन्दनका रस लेते, माला-गंध-विलेपन धारण करते, सोना-चांदीको भोगते, तुम्हारे लिये यह दुर्जय है—‘ यह अर्हत् हैं, या अर्हत्-मार्गपर आरुढ़ हैं’ । महाराज ! शील (=आचरण) सहवाससे जाना जाता है; और वह चिरकालमें, उसी दम नहीं; मनमें करनेसे (जाना जाता है), बिना मनमें किये नहीं । प्रज्ञावालेको (ज्ञेय है) दुष्प्रज्ञको नहीं । महाराज ! व्यवहारसे (आचार-)शुद्धता जानी जा सकती है; और वह चिरकालमें, उसी दम नहीं; मनमें करनेसे० । महाराज ! साक्षात्कारसे प्रज्ञा जानी जा सकती है; और वह दीर्घकालमें, तुरन्त नहीं, मनमें करनेसे०, प्रज्ञावान्‌को० ।”

“ आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! भगवान्‌का सुभाषित कैसा है !!!—‘ महा-राज० दुर्जय है० । यह भन्ते ! मेरे चर, अवचरक (=गुप्तचर) पुरुष, जनपद (=दीहात)में (पता लगानेके लिये) घूमकर आते हैं । उनकी प्रथम खोजकी मैं फिरसे सफाई करता हूँ । तब भन्ते ! वह धूल जाला धोकर सुस्नात हो, सु-विलिप्त हो, केश-मूत्र (नाईसे) शीक करा, श्वेत वस्त्रधारी, पांच काम गुणोंसे युक्त...हो, विचरते हैं । ”

तब भगवान्‌ने इसी अर्थको जानकर, उसी समय यह गाथायें कहीं—

“ वर्ण (=रंग)-रूपसे नर सुज्ञेय नहीं होता । तुरंत (=इत्वर) दर्शनसे ही विश्वास न कर लेना चाहिये । रूप-रंगसे सु-संयमी भी (मालूम होते), (वस्तुतः) असंयमी हो इस लोकमें विचरते हैं ॥१॥ नकली मिट्टीके कुंडकी तरह, या सुवर्णसे ढँके ताँबे (=लोह)के आधे मासे (=अर्ध मापक सिक्का)की तरह, लोकमें (वह) परिवार (=जमात)से ढँके, भीतरसे अशुद्ध (किंतु) बाहरसे शोभायमान हो विचरते हैं ॥२॥

पियजातिक-सुत्त ।

^३ऐसा ^४मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें...जेटवनमें विहार करते थे ।

उस समय एक गृहपति (=वैश्य)का प्रिय=मनाप एकलौता-पुत्र मर गया था । उसके मरनेसे (उसे) न काम (=कर्मान्त) अच्छा लगता था, न भोजन अच्छा लगता

१. अ. क. “अविदूर (=समीप)के मार्गसे नगरमें प्रवेश कर रहे थे ।” ३. इकतीसवां वर्षा-वास श्रावस्ती (जेटवन)में । ४. म. नि. २ : ४ : ७ ।

था—‘कहां हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ? कहां हो (मेरे) एकलौते-पुत्रक ?’ तब वह गृहपति जहां भगवान् थे, वहां गया ।...अभिवादनकर एक ओर बैठे उस गृहपतिको भगवान् ने कहा—

“गृहपति ! तेरी इन्द्रियां (= चेष्टायें) चित्तमें स्थित नहीं जान पड़ती ; क्या तेरी इन्द्रियोंमें कोई खराबी (= अन्यथात्त्व) तो नहीं है ? ”

“ भन्ते ! क्यों न मेरी इन्द्रियां अन्यथात्त्वको प्राप्त होंगी ? भन्ते ! मेरा प्रिय = मनाप एकलौता-पुत्र मर गया । उसके मरनेसे न काम अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है । सो मैं आदाहन (= चिता) के पास जाकर क्रंदन करता हूँ—‘कहां हो एकलौते-पुत्रक (= पुत्रवा) ! ’ ”

“ ऐसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं, गृहपति ! (यह) शोक, परिदेव (= क्रंदन), दुःख = दौर्मनस्य, उपायास (= परेशानी) ? ”

“भन्ते ! यह ऐसा क्यों होगा—‘ प्रिय जातिक० हैं शोक० उपायास ? ’ ”

वह गृहपति भगवान् के भाषणको न अभिनन्दनकर, निद्राकर आसनसे उठकर चला गया ।

उस समय बहुतसे जुआरी (= अक्ष-धूर्त) भगवान् के अदूरमें जुभा खेल रहे थे । तब वह गृहपति जहां वह जुआरी थे, वहां गया, जाकर उन जुआरीयोंसे बोला—

“ मैं जी ! जहां श्रमण गौतम है, वहां...जाकर...अभिवादन कर एक ओर बैठे मुझे श्रमण गौतम ने कहा—‘ गृहपति ! तेरी इन्द्रियां (= चेष्टायें) अपने चित्तमें स्थित नहीं हैं० प्रिय जातिक० शोक० हैं’ । प्रियजातिक = प्रियसे उत्पन्न तो, आनन्द = सौमनस्य हैं । तब मैं श्रमण गौतमके भाषणको न अभिनन्दन कर० चला आया । ”

“यह ऐसाही है गृहपति ! प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्पन्न तो हैं गृहपति ! आनन्द = सौमनस्य । ”

तब वह गृहपति—‘ जुआरी भी मुझसे सहमत हैं ’ (सोच) चला गया । यह कथा-वस्तु (= चर्चा) क्रमशः राज-अन्तःपुरमें चली गई । तब राजा प्रसेन-जित् कोसलने मल्लिका देवीको आमंत्रित किया—

“मल्लिका ! तेरे श्रमण गौतमने यह भाषण किया है—‘प्रिय-जातिक = प्रिय-उत्पन्न हैं शोक० उपायास’ । ”

“ यदि महाराज ! भगवान् ने ऐसा भाषण किया है, तो यह ऐसा ही है । ”

“ऐसाही है मल्लिका ! जो जो श्रमण गौतम भाषण करता है, उस उसको ही तू अनुमोदन करती है—‘यदि महाराज ! भगवान् ने०’ । जैसेकि आचार्य जो जो अन्तेवासीको कहता है, उस उसको ही उसका अन्तेवासी अनुमोदन करता है—‘यह ऐसाही है आचार्य । ०आचार्य !’ ऐसेही तू मल्लिका ! जो जो श्रमण० । चल परे हट मल्लिका ! ”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! यदि 'तुम्हारी वजिरी कुमारीको कोई विपरिणाम (=संकट) या अन्यथात्व होवे, तो क्या तुम्हें शोक ० उपवास उत्पन्न होंगे ?”

“ मल्लिका ! वजिरी कुमारीके विपरिणाम-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है, 'शोक ० उत्पन्न होगा' की तो बात ही क्या ।”

“ महाराज ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार अर्हत् सम्यक्-संयुद्धने यही सोचकर कहा है—‘प्रिय-जातिक ० ।’ तो क्या मानते हो महाराज ! वासभ क्षत्रिया तुम्हें प्रिय है न ?”

“ हाँ, मल्लिका ! वासभ-क्षत्रिया मुझे प्रिय है ।”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! वासभ क्षत्रियाको कोई विपरिणाम = अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे ? ”

“ मल्लिका ! ० जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है ० । ”

“ महाराज ! ० यही सोच कर ० कहा है ० । तो क्या मानते हो महाराज ! विहङ्गभ सेनापति तुम्हें प्रिय है न ? ” ० । ० ।

“ ० । तो क्या मानते हो महाराज ! मैं तुम्हें प्रिय हूँ न ? ”

“ हाँ मल्लिके ! तू मुझे प्रिय है ? ”

“ तो क्या मानते हो, महाराज ! मुझे कोई विपरिणाम, अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे ? ”

“ मल्लिका ! ० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है ० । ”

“ महाराज ! ० यही सोचकर कहा है ० । तो क्या मानते हो महाराज ! काशी और कोसल (के निवासी) तुम्हें प्रिय हैं न ? ”

“ हाँ मल्लिके ! काशी-कोसल मेरे प्रिय हैं । काशी-कोसलोंके अनुभाव (= वरकत) से ही तो हम काशिकचन्दनको भोगते हैं, माला, गंध, विलेपन (= उवटन) धारण करते हैं । ”

“ तो ० महाराज ! काशी-कोसलोंके विपरिणाम = अन्यथात्व (= संकट) से, क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे ? ”

“ ० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है ० । ”

“ महाराज ! उन भगवान् ने यही सोचकर कहा है—‘प्रिय-जातिक = प्रियसे उत्पन्न हैं, शोक ० ।’ ”

“ आश्चर्य ! मल्लिके !! आश्चर्य ! मल्लिके !! कैसे वह भगवान् हैं !!! मानो प्रजासे वेधकर देखते हैं । आओ, मल्लिके ! हम दोनों... । ”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग (= चदर) को एक (धाये) कंधे पर रख, जिधर भगवान् थे, उधर अंजली जोड़ तीन बार उद्गान कहा—

“ १ उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है; उन भगवान्, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धको नमस्कार है । ”

पुराण-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती० जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् २ पूर्ण जहां भगवान् थे, वहां गये । जाकर भगवान्को अभिवादनका एक ओर घेंटे । एक ओर घेंटे आयुष्मान् पूर्णने भगवान्से कहा—

“ अच्छा हो भन्ते ! भगवान् मुझे संक्षिप्तसे धर्म-उपदेश करें, जिस धर्मको भगवान्से सुनकर मैं एकाकी, एकान्ती, अप्रमादी, उद्योगी, संयमी हो विहार करूँ । ”

“ पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट = कान्त = मनाप, प्रियरूप = कामोपसंहित, रंजनीय होते हैं । यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन करता = स्वागत करता, अध्यवसाय करता है । अभिनन्दन करते, ० अध्यवसाय करते हुये उसको, नन्दी (= तृष्णा) उत्पन्न होती है । पूर्ण ! नन्दीकी उत्पत्ति (= समुदय) से दुःखका समुदय कहता हूँ । पूर्ण ! जिह्वासे विज्ञेय रस इष्ट० । पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेय रूप इष्ट० हैं । यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्दन० नहीं करता । ० । उसकी नन्दी (तृष्णा) निरुद्ध (= विलीन) हो जाती है । पूर्ण ! नन्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता हूँ । ० । पूर्ण ! मनसे विज्ञेय (= ज्ञातव्य) धर्म इष्ट० हैं । ० । पूर्ण मेरे इस संक्षिप्तमें कथित अववाद (= उपदेश) से उपदिष्ट हो, कौनसे जनपदमें तू विहार करेगा ? ”

“ भन्ते ! सूनापरान्त नामक जनपद है, मैं वहां विहार करूँगा । ” “ पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य चण्ड हैं, ० परुष (= कठोर) हैं । जो पूर्ण ! तुझे सूनापरान्तके मनुष्य आक्रोशन = परिभाषण (= कुवाच्य) करेंगे, तो... तुझे क्या होगा ? ”

“ यदि भन्ते ! सूनापरान्तके मनुष्य मुझे आक्रोशन = परिभाषण करेंगे, तो मुझे

१. “ नमो तरुस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स । २. सं. नि. ३४ : ४ : ६ ।

३. अ. क. “ सूनापरान्त (= वर्तमान थाना और सूरतके जिले तथा कुछ आस-पासके भाग) राष्ट्रमें एक वणिक्-ग्राममें यह दो भाई (बसते थे) । उनमें कभी बड़ा पांच सौ गाड़ियां ले, जनपद जाकर माल लाता था, कभी छोटा । इस समय कनिष्ठ (भाई) को घरपर छोड़, ज्येष्ठ भ्राता पांच-सौ गाड़ियां ले, धूमते हुये, क्रमशः श्रावस्तीमें प्राप्त हो, जेतवनके नातिदूर शकट-सार्थ (= गाड़ीके कारवां) को ठहराकर ; कलेजकर नौकरोंके साथ अनुकूल स्थानपर बैठा । उसी समय श्रावस्ती-वासी कलेजकर शुद्ध उत्तरासंग ओढ़े, हाथमें गंध-पुष्प लिये, (श्रावस्तीके) दक्षिण द्वार (= मेहटका बाजार-दरवाजा) से निकलकर, जेतवनको जाते थे ।... (पूर्ण) ने भी अपनी मंडलीके साथ, उसी परिषद्के संग विहारमें जा... धर्म सुन प्रव्रज्याका संकल्प किया ।... (फिर) भंडारीको बुलाकर... “ यह धन मेरे कनिष्ठ (भ्राता) को देना ” सब समझा, शास्ताके पास प्रव्रजित हो योग-अभ्यास परायण हुये । तब योगाभ्यास करते वक्त (मन) ठीकसे नहीं ठहरता था । तब सोचा—“ यह जनपद मेरे अनुकूल नहीं है, क्यों न मैं शास्ताके पाससे कर्म-स्थान (= योग-विधि) ग्रहणकर, अपने देशमें ही जाऊँ... ”

ऐसा होगा—‘सूनापरान्तके मनुष्य भद्र हैं, सुभद्र हैं; जोकि यह सुझपर हाथसे प्रहार नहीं करते’—मुझे भगवान् ! (ऐसा) होगा सुगत ! ऐसा होगा ।”

“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझपर हाथसे प्रहार करे, तो पूर्ण ! तुझे क्या होगा ?”

“०भन्ते ! मुझे ऐसा होगा—‘यह सूनापरान्तके मनुष्य भद्र हैं, ०सुभद्र हैं; जोकि यह मुझे डेंडेसे नहीं मारते ० ।”

०।०डेंडेसे नहीं मारते । ० ०।० शस्त्रसे नहीं मारते । ००।० शस्त्रसे मेश प्राण नहीं ले ले । ०

“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझे तीक्ष्ण शस्त्रसे मार डालें । तो पूर्ण ! तुझे क्या होगा ?”

“०वहाँ मुझे भन्ते ! ऐसा होगा—‘उन भगवान्‌के कोई कोई श्रावक (शिष्य) हैं, जो जिन्दगीसे तंग आकर, ऊबकर, घृणाकर, (आत्म-हृत्यार्थ) शस्त्र-हारक (=शस्त्र लगायेना) खोजते हैं । सो मुझे यह शस्त्र-हारक बिना खोजेही मिल गया । भगवान् ! मुझे ऐसा होगा । सुगत ! मुझे ऐसा होगा ।”

“साधु ! साधु !! पूर्ण !! पूर्ण ! तू इस प्रकारके दाम, दमसे युक्त हो, सूनापरान्त जनपदमें वास कर सकता है । जिसका तू काल समझे (वैसा कर) ।”

तब आयुष्मान् पूर्ण भगवान्‌के वचन को अभिनन्दनकर अनुमोदन कर, आसनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर शयनासन संभाल, पात्र-चीवर ले, जिधर सूनापरान्त जनपद था, उधर चारिकाको चल पड़े । क्रमशः चारिका करने जहाँ सूनापरान्त जनपद था, वहाँ पहुँचे । आयुष्मान् पूर्ण सूनापरान्त जनपदमें विहार करते थे । तब वहाँ आयुष्मान् पूर्णने उसी वषाँके भीतर पाँचसौ उपासकोंको ज्ञान कराया । उसी वषाँके भीतर उन्होंने (स्वयं) भी विद्यायें साक्षात् (=प्रत्यक्ष) कीं । और उसी वषाँके भीतर ‘परिनिर्वाणको प्राप्त हुये’ ।

१ आवागमनरहित हो मरना ।

२ अ.क. “(पूर्णने) कहाँ कहाँ विहार किया ? चार स्थानोंमें...अवध-हृत्य पर्वत...वहाँसे समुद्रगिरि-विहार...वहाँसे मालुगिरि...वहाँसे संकुलकाराम नामक विहारको गये । ... (सूनापरान्तमें स्थान) सच्चवद्ध-पर्वत... नर्मदा नदीके तीरे...पदचैत्य... ।”

मखादेव-सुत्त । सारिपुत्त-सुत्त । थपति-सुत्त । विसाखा-सुत्त । पधानीय-सुत्त ।
जरा-सुत्त । (वि.पू. ४४०-३६) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् मिथिलामें मखादेव आम्रवनमें विहार करते थे ।

एक जगह पर भगवान् सुत्कुरा उठे । तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—
‘भगवान्के सुत्कुरानेका क्या कारण है? क्या वजह है? तथागत विना कारणके नहीं सुत्कुराते; तब आयुष्मान् आनन्द चीवरको एक कंधेपर कर, जिधर भगवान् थे, उधर हाथजोड़ भगवान्को बोले—

“भन्ते ! भगवान्के सुत्कुरानेका क्या कारण है० ?”

“आनन्द ! पूर्वकालमें इसी मिथिलामें मखादेव नामक धार्मिक धर्म-राजा राजा हुआ था । (वह) धर्ममें स्थित महाराजा, ब्राह्मणोंमें, गृहपतियोंमें, निगमोंमें, (=कस्त्रों, नगरों)में जनपदों (=दीहातों)में धर्मसे वर्तता था । चतुर्दशी (=अमावास्या) पंचदशी पूर्णिमा, और पक्षकी अष्टमियोंको उपोसथ (=उपवासव्रत) रखता था ।”

“(उसने अपने शिरमें पके बाल देख) ज्येष्ठ पुत्र कुमारको” बुलवाकर कहा—

“तात कुमार ! मेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमें पके केश दिखाई पड़ रहे हैं । मैंने मानुष-काम (=भोग) भोगलिये, अब दिव्य-भोगोंके खोजनेका समय है । आओ तात ! कुमार ! इस राज्यको तुम ला । मैं केश-श्मश्रु मुंडा, कापाय-वस्त्र पहिन, घरसे वेधर हो प्रव्रजित होऊँगा । सो तात ! जब तुमभी शिरमें पके बाल देखना, तो हजामको एक गाँव इनाम (=वर) दे, ज्येष्ठ-पुत्र कुमारको अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केश-श्मश्रु मुंडा, वस्त्र पहिन ० प्रव्रजित होना । जिसमें यह मेरा स्थापित कल्याणवर्त्म (कल्याण-वट) अनु-प्रवर्तित रहे; तुम मेरे अन्तिम पुरुष मत होना । तात कुमार ! जिस पुरुषयुगलके वर्तमान रहते इस प्रकारके कल्याण-वर्त्म (=मार्ग)का उच्छेद होता है, वह उनका अन्तिम पुरुष होता है ।

“तब आनन्द ! राजा मखादेव नाईको एक गाँव इनाम दे, ज्येष्ठ-पुत्रकुमारको अच्छी तरह राज्यानुशासनकर, इसी मखादेव-अम्रवनमें शिर-दाढ़ी मुंडा ० प्रव्रजित हुआ ।” वह चार ब्रह्म-विहारोंकी भावनाकर शरीर छोड़ मरनेके बाद ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ ।”

“आनन्द ! राजा मखादेवके पुत्रनेभी....., राजा मखादेवकीपरम्परामें पुत्र पौत्र आदि.....इसी मखादेव-अम्रवनमें केश-श्मश्रु मुंडाप्रव्रजित हुये ।। निमि उन राजाओंका अन्तिम धार्मिक, धर्म-राजा, धर्ममें स्थित महाराजा हुआ ।।

“आनन्द ! पूर्व कालमें सुधर्मा नामक सभामें एकत्रित हुये त्रायस्त्रिंश देवोंके बीचमें यह बात उत्पन्न हुई—‘लाभ है अहो ! विदेहोंको, सुन्दर लाभ हुआ है विदेहोंको; जिनका...

सारिपुत्त-सुत्त ।

४ : ११ ।

निमि जैसा धार्मिक, धर्मराजा, धर्ममें स्थित महाराजा है; निमिभी आनन्द ! इसी महादेव-अम्ब-वनमें प्रव्रजित हुआ ।

“ आनन्द ! राजा निमि का कलार जनक नामक पुत्र हुआ । वह घर छोड़ घेघर प्रव्रजित नहीं हुआ । उसने उस कल्याण वर्त्मको उच्छिन्न कर दिया । वह उनका अन्तिम-पुरुष हुआ । ”

“ आनन्द ! इस समय मैंने भी यह कल्याण-वर्त्म स्थापित किया है; (जो कि) एकांतनिवृत्तिकेलिये, विरागकेलिये, निरोधकेलिये = उपशमकेलिये, अभिज्ञाकेलिये, संबोधि (= बुद्धज्ञान) केलिये, निर्वाणकेलिये है—(वह) यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है—जैसे कि—सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वाक् ० कर्मान्त, ० आजीव, ० ज्यायाम, ० स्मृति, सम्यक् समाधि । यह आनन्द ! मैंने कल्याण-वर्त्म स्थापित किया है ० । सो आनन्द ! मैं यह कहता हूँ ' जिसमें तुम इस मेरे स्थापित कल्याण-मार्गको अनुप्रवर्तित करना (= चलाते रहना); तुम मेरे अन्तिम-पुरुष मत होना ।

भगवान् ने यह कहा, संतुष्ट हो आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् के भाषणका अभिनन्दन किया ।

सारिपुत्त-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती ० जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान् सारिपुत्त जहां भगवान् थे, वहां जाकर अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्तको भगवान् ने यह कहा—

“ सारिपुत्त ! 'स्रोत-आपत्ति-अंग स्रोत-आपत्ति-अंग-कहा जाता है । सारिपुत्त ! स्रोत-आपत्ति-अंग क्या है ? ”

“ सत्पुरुष-सेवा मन्ते ! स्रोत-आपत्तिका अंग है । सद्धर्म-श्रवण स्रोत-आपत्ति-अंग है । धोनिशः मनसिकार स्रोत-आपत्तिका अंग है । धर्मानुधर्म प्रतिपत्ति (= धर्मानुसार चलना) ० । ”

“ सारिपुत्त ! 'स्रोत, स्रोत' कहा जाता है । सारिपुत्त ! स्रोत क्या है ? ”

“ मन्ते ! यही आर्य-अष्टांगिक मार्ग स्रोत है ; जैसे —सम्यक् दृष्टि ० । ”

“ साधु ! साधु !! सारिपुत्त !!! सारिपुत्त ! यही आर्य-अष्टांगिक मार्ग स्रोत है ; जैसे कि ० । ”—

“ सारिपुत्त ! 'स्रोत-आपन्न, स्रोत-आपन्न' कहा जाता है । सारिपुत्त ! स्रोत-आपन्न क्या है ? ”

१. गङ्गा, गण्डक, कोसी, हिमालयके बीचका प्रदेश (तिर्हुत) ।

२. बत्तीसवां वर्षावास श्रावस्ती (पूर्वाराम)में किया, तैत्तीसवां जेतवनमें ।

३. सं. नि. ५४:१:५ ।

४. ठीकसे मनमें करना ।

“ भन्ते ! जो इस आर्य-अष्टांगिक-मार्गसे युक्त है, वही स्रोत-आपन्न कहा जाता है; वही आयुष्मान् इस नामका इस गोत्रका है ।”

“ साधु ! साधु !! सारिपुत्र !!! जो इस आर्य-अष्टांगिक-मार्गसे युक्त है० ।”

स्थपति-सुत्त ।

“ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें० जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे भिक्षु भगवान्का चीवर-कर्म (= चीवर-सीना) करते थे—‘ चीवर (सीना) समाप्त हो जानेपर, तीनमास बाद भगवान् चारिकाको जायेंगे ’ । उस समय इसि-दत्त (= ऋषिदत्त) और पुराण (दोनों) स्थपति (= राज) किसी कामसे साधुक (नामक गांव) में वास करते थे । इसिदत्त और पुराण स्थपतियोंने सुना—बहुतसे भिक्षु भगवान्का चीवर-कर्म कर रहे हैं० । तब ऋषिदत्त और पुराण स्थपतियोंने मार्गमें आदमी घेरा दिया—

‘ हे पुरुष ! जब तुम भगवान्, अर्हत्, सम्यक्-संबुद्धको आते देखना, तो हमें कहना ।’ दो-तीन दिन घेरेके बाद उस पुरुषने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर ‘‘ जाकर ’’ ऋषिदत्त, पुराण स्थपतियोंको कहा—

“ भन्ते ! यह वह भगवान्० आ रहे हैं, (अब) जिसका (आप) काल समझें (घेसा करें) ।”

तब ऋषि-दत्त, और पुराण, स्थपति जहां भगवान् थे, वहां गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर भगवान्के पीछे पीछे चले । तब भगवान् मार्गसे हटकर जहां एक वृक्ष था, वहां गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । ऋषिदत्त, पुराण स्थपति भी भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे ऋषिदत्त और पुराण०ने भगवान्को यह कहा—

“ भन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘ भगवान् श्रावस्तीसे कोसलमें चारिकाको जायेंगे ’ । उस समय हमारे मनमें असंतोष होता है, दुर्मनसता (= अप्रसन्नता) होती है—‘ भगवान् हमसे दूर हो जायेंगे ’ । भन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘ भगवान् श्रावस्तीसे कोसलमें चारिकाके लिये चले गये ।’ उस समय हमारे मनमें असंतोष होता है, अप्रसन्नता होती है, ‘ भगवान् हमसे दूर हैं ।’ भन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘ भगवान् कोसलसे मल्ल^१ (देश) में चारिकाके लिये जायेंगे ’; उस समय हमारे मनमें० अप्रसन्नता होती है—‘ भगवान् हमसे दूर होंगे ।’ मल्लमें चारिकाके लिये चले गये, उस समय० अप्रसन्नता होती है—‘ भगवान् हमसे दूर हैं ।’ भन्ते ! जब हम भगवान्

१. सं. नि. ५४ : १ : ६ ।

२. अ. क. “ भगवान् गाडीके मार्गके बीचसे जाते थे, दूसरे अगल बगलसे पीछे पीछे चल रहे थे ।”

३. अ. क. “ भगवान्का चारिका करना और (मध्यदेशमें) सूर्योदय नियत हैं । मध्यमदेश ही में चारिका करते थे । मध्यमदेशमें ही सूर्योदय कराते थे ।”

४. कोसलदेश = प्रायः अवध और वस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर जिलोंके कितने ही भाग ।

५. मल्ल-देश = वर्तमान गोरखपुर और छपरा (सारन) जिलोंका करीब २ संपूर्ण प्रदेश ।

को सुनते हैं—‘भगवान् महसे वज्जीमें जायेंगे’ ० । ० । ० महसे वज्जीमें चले गये ० । ० वज्जीसे काशी (देश) में ० । ० । ० काशीसे मगध (देश) में चले गये । ० उस समय बहुतही अमन्तोप होता है, बहुतही अप्रसन्नता ० । भन्ते ! जब हम सुनते हैं—‘भगवान् मगधसे काशी (देश) में चारिकाको आयेंगे’—उस समय हमें सन्तोष होता है, प्रसन्नता होती है ‘भगवान् हमारे समीप होंगे, ० काशीमें चले आयेंगे । ० काशीसे वज्जीमें आयेंगे ० । ० वज्जीसे महमें आयेंगे ० । ० महसे कोसलमें आयेंगे ० । जब हम भन्ते ! भगवान् को सुनते हैं, कोसलसे श्रावस्तीको चारिकाको आयेंगे ; उस समय हमें सन्तोष होता है, प्रसन्नता होती है—‘भगवान् हमारे समीप होंगे’ । जब कोसलसे श्रावस्तीको चल दिये, उस समय हमें सन्तोष होता है, प्रसन्नता होती है । भन्ते ! जब हम सुनते हैं—भगवान् श्रावस्ती में अनाथ पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते हैं । उस समय हमें बहुतही सन्तोष होता है, बहुतही प्रसन्नता होती है—‘भगवान् हमारे पास हैं ।’

“इसलिये स्थपतियो ! गृह-वास (=गृहस्थमें रहना) संवाध (=वाधा-पूर्ण) (शगादि) मल-का- (आगमन-)मार्ग है; प्रवज्या खुली जगह है । किन्तु स्थपतियो ! तुम्हारे लिये अप्रमाद (से रहना) ही युक्त है ।”

“भन्ते ! हमें इस संवाध (=कठिनाई) से भी भारी संवाध है ।”

“स्थपतियो ! तुम्हें कौन संवाध है, जो इससे भी भारी संवाध है ?”

“भन्ते ! जब राजा प्रसेनजित् कोसल उद्यान-भूमिको जाना चाहता है (तो) राजा प्रसेनजित् कोसलके सब हाथी अच्छी तरह तय्यार कर, राजा ०की सुन्दर स्त्रियोंको एक आगे एक पीछेकर बैठते हैं । भन्ते ! उन भगिनियोंका इस प्रकारका गंध होता है; जैसेकि गंधकी पिटारी तुरंत खोली गई हो; वैसी वह गंध-विभूषित राजकन्यायें (होती हैं) । भन्ते ! उन भगिनियोंका शरीर-स्पर्श ऐसा है, जैसे तूल-पिचुका=रुईके फाहेका; वैसाहि सुखमें पली उन राज-कन्याओंका । उस समय भन्ते ! हमें हाथीकी रक्षा करनी होती है, उन भगिनियोंकी भी रक्षा करनी होती है, आत्माकी (=वशान्ती) भी रक्षा करनी होती है । भन्ते ! हम उन भगिनियोंमें घृण भाव उत्पन्न नहीं करते । यह भन्ते ! हमें इस संवाधसे भी भारी संवाध है ।”

“इसलिये स्थपतियो ! गृहस्थ संवाध है, रजो-मार्ग है; प्रवज्या खुली जगह है । किन्तु, स्थपतियो ! तुम्हारे लिये अप्रमाद ही युक्त है । स्थपतियो ! चार धर्मों (=चातों) से

१. वज्जी देश = चम्पारन, मुजफ्फरपुरके संपूर्ण जिले, दर्भङ्गा जिले का अधिकांश, और छपरा जिलामें दिघवाराकी महीनदी (=जोकि गण्डककी बहुत पुरानी धार है, गण्डक पाली में मही के नामसे प्रसिद्ध है) के गंगामें मिलने का पुराना स्थान मान, मही (=ऊपरी भाग में घोवाड़ी) के पूर्व ओर का सारा भाग ।

२. काशीदेश = बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर जिलोंके गंगासे उत्तरके भाग, तथा आजमगढ़ जौनपुर और प्रताप-गढ़ जिलोंके अधिकांश भाग, पूर्व बलिया जिला ।

३. मगध देश = पटना, और गयाके जिले, हजारीबाग जिलेका कुछ उत्तरी भाग ।

युक्त आर्य-श्रावक स्रोत-आपन्न अविनिपात-धर्म (= न पतित होनेलायक), नियत संशोधि-परायण होता है । किन चारोंसे ? (१) बुद्धमें अत्यन्त प्रसन्न० । धर्ममें० । संश्रममें० । मल-मात्सर्य-रहित चित्तसे गृह-वास करता है, मुक्त-त्याग=प्रयत्न-पाणि=दान-रत, याचने योग्य होता है, दानदेनेमें रत होता है । स्थपतियो ! इन चार धर्मोंसे युक्त आर्य-श्रावक स्रोत-आपन्न० होता है । तुम स्थपतियो ! बुद्धमें अत्यन्त प्रसन्न हो० । जो कुछभी (तुम्हारे) कुल (= घर)में दातव्य वस्तु है; सभी शील-वान्, कल्याण-धर्मा (= धर्मात्मा) (जनों)केलिये है । तो क्या मानते हो, स्थपतियो ! कोसल (देश)में कितने एक मनुष्य हैं, जो दान देनेमें तुम्हारे समान हैं ।”

“भन्ते ! हमें लाभ है, हमने सुलाभ पा लिया; जिन हमलोगोंको भगवान् ऐसा समझते हैं ।”

(चिसाखा)-मुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगार-माताके प्रासाद २ पूर्वाराममें विहार करते थे ।

उस समय चिसाखा मृगार-माताका प्रिय=सनाप नाती मर गया था । तब चिसाखा मृगार-माता भीगे वख, भीगे केश मध्याह्नमें जहां भगवान् थे, वहां गई । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठी । ...चिसाखा मृगार-माताको भगवान्ने कहा—

“हन्त (=हैं) ! चिसाखे ! तू भीगे वख, भीगे केश, मध्याह्नमें कहाँसे आरही है ?”

“भन्ते ! मेरा प्रिय=सनाप नाती मर गया, इसलिये मैं भीगे-वख, भीगे-केश मध्याह्नमें आरही हूँ ?”

“चिसाखा ! श्रावस्तीमें जितने मनुष्य हैं, तू उतने पुत्र, नाती (=पौत्र) चाहेगी ?”

“भन्ते ! श्रावस्तीमें जितने मनुष्य हैं, मैं उतने बेटे-पोते चाहूँगी ।”

“चिसाखे ! श्रावस्तीमें प्रतिदिन कितने मनुष्य मरा करते हैं ?”

“भन्ते ! श्रावस्तीमें प्रतिदिन दश मनुष्य भी काल करते हैं । नव भी० । आठ भी० । सात भी० । छः० । पांच० । चार० । तीन० । दो० । एक० । भन्ते ! श्रावस्ती मनुष्योंके मेरे बिना (एक दिन भी) नहीं रहती ।”

“तो क्या मानती है, चिसाखा ! क्या तू बिना-भीगे-वख, बिना-भीगे-केश रह सकैगी ?”

“नहीं, भन्ते ! मेरे जितने बेटे-पोते हैं, ...उतने ही वस ।”

“ (इसीलिये) चिसाखे ! जिनके सौ प्रिय होते हैं, उनके सौ दुःख होते हैं । जिनके नब्बे

१. चौतीसवां वर्षावास भगवान्ने श्रावस्ती (पूर्वाराम)में बिताया ।

२. उदान ८ : ८ ।

३. वर्तमान हनुमनवां (सट्ट-मट्टके समीप) ।

पधानीय-सुत्त ।

४ : ११ ।

प्रिय०, उनके नष्टे दुःख० । ०अस्ती० । ०सत्तर० । ०साठ० । ०पचास० । ०चालीस० । ०तीस० । ०वीस० । ०दस० । ०नव० । ०आठ० । ०सात० । ०छः० । ०पाँच० । ०चार० । ०तीन० । ०दो० । जिनको एक प्रिय होता है, उनको एक दुःख होता है । जिनको प्रिय नहीं होता, उनको दुःख नहीं होता । वह शोक-रहित रज (=राग अदि)-रहित, उपायास (=परेशानी)-रहित हैं—कहता हूँ ।”

तत्र भगवान्ने इस अर्थको जान उसी वेलामें यह उद्दान कहा—

“लोकमें जो शोक, परिदेव नाना प्रकारके दुःख हैं; वह प्रियके कारण होते हैं; प्रियः (वस्तु) न होनेपर वह नहीं होते ॥१॥

“इसलिये वही छली शोक-रहित हैं, जिनको लोकमें कहीं भी प्रिय नहीं । इसलिये जो अ-शोक, विरज होना चाहे, वह लोकमें कहीं प्रिय न बनावे ॥२॥”

पधानीय-सुत्त ।

१ऐसा^१ मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें ०जेतवनमें विहार करते थे ।

तत्र भगवान् सार्यकालको प्रतिसंलयन(=ध्यान)से उठकर, जहां उपस्थान-शाला थी, वहां गये; जाकर बिछे आसनपर बैठे । आयुष्मान् सारिपुत्र भी सार्यकाल ध्यानसे उठ, जहां उपस्थान-शाला थी वहां गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गये । आयुष्मान् मौद्गल्यायन भी० । ०महाकाश्यप भी० । ०महाकात्यायन भी० । ०महाकोटित भी० । ०महासुन्द० । ०महाकप्पिन० । ०अनुरुद्ध० । ०रेवत० । आयुष्मान् आनन्द भी० । तत्र भगवान् बहुत रात तक बैठकीमें बिता, आसनसे उठ विहारमें चले गये । वह (दूसरे) आयुष्मान् भी भगवान्के जानेके थोड़ीही देर बाद, आसनसे उठकर अपने अपने विहार (=यथाविहार)को चले गये । जो कि वहां नये भिक्षु, थोड़ेही दिनके प्रव्रजित, इस धर्म-विनय (=धर्ममें) अभी आये थे, वह सूर्योदय तक खर्राटे ले सोते रहे । भगवान्ने दिव्य, विशुद्ध, अमानुष चक्षुसे उन भिक्षुओंको खर्राटे मार सोते देखा । देखकर जहां उपस्थान-शाला थी, वहां गये; जाकर रखे आसनपर बैठे । बैठकर भगवान्ने उन भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! सारिपुत्र कहां है ? आनन्द कहां है ? भिक्षुओ ! वह स्थविर श्रावक कहां गये ?”

“भन्ते ! वह भी भगवान्के जानेके थोड़ी ही देर बाद आसनसे उठकर, अपने अपने विहारमें चले गये ।”

“तो भिक्षुओ ! स्थविर (=बद्ध)से लेकर नये तंक, सूर्योदय तक खर्राटे मारकर सोते हो ? तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है, सूर्याभिपिक्त (=अभिषेक-

१. पैंतीसवां वर्षावास (४३७ वि.पू.) श्रावस्ती जेतवनमें बिताया । २. अ.नि. ६:१:२:७ ।

प्राप्त) क्षत्रिय राजाको इच्छानुसार शयन-सुख, स्पर्श-सुख, मृद्व (= आलस) -सुखके साथ विहार करते, जीवन पर्यन्त राज्य करते, या देशका प्रिय = मनाप होते ?”

“ नहीं भन्ते ! ”

“ साधु भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! मैंने भी नहीं देखा, नहीं सुना—राजा = मृधाभिपित्त क्षत्रियको० । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है ? राट्टिक (= रट्टिक) ० । ० १पेत्तणक ० । ० सेनापतिक ० । ० ३ग्राम-ग्रामिक ० । (= गाम-गामिक) ० ७पूग-ग्रामणिकको इच्छानुसार शयन-सुख०के साथ विहार करते, जीवन-पर्यन्त पूग-ग्रामणिकत्त्व करते, या पूगका प्रिय = मनाप होते ? ” “ नहीं भन्ते ! ”

“ साधु, भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! मैंने भी नहीं देखा ० । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है, शयन-सुख स्पर्श-सुख, मृद्व-सुखसे युक्त, इन्द्रियोंके द्वारों-को न रोकनेवाले, भोजनकी मात्राको न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, श्रमण ब्राह्मणको इच्छानुसार कुदाल (= अच्छे) धर्मोंकी विपश्यना न करनेवाला हो, पूर्वरात्र (= रातके पहिले भाग) और अपर-रात्र (= रातके पिछले)में बोधि-पक्षीय-धर्मोंकी भावना न करते, आस्रवोंके क्षयसे आस्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति (= मुक्ति), प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर, विहरते ? ” “ नहीं भन्ते ! ”

“ साधु भिक्षुओ ! मैंने भी भिक्षुओ ! नहीं देखा ० । इसलिये भिक्षुओ ! ऐसा सीखना चाहिये—इन्द्रिय-द्वारको सुरक्षित रखूँगा । भोजनकी मात्रा (= परिमाण)का जाननेवाला होऊँगा । जागनेवाला ० । कुदाल-धर्मोंका विपश्यक ० । पूर्व-रात्र अपर-रात्रमें बोधि-पक्षीय धर्मोंकी भावनामें लग्न रहकर विहरूँगा । भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये । ”

जरा-सुत

१ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगार-माताके प्रासाद पूर्वाराम में विहार करते थे ।

उस समय भगवान् अपराह्नकालमें (= सायाह्न समय) ध्यानसे उठकर ७पिछवाड़े धूपमें घेंटे थे । तब आयुष्मान् आनंद जहां भगवान् थे, वहां गये । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, भगवान् के शरीर को हाथसे मीजते हुये, भगवान्को बोले—

“आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! भन्ते ! भगवान्के चमड़ेका रंग उतना परिशुद्ध, उतना पर्यवदात (= उज्ज्वल) नहीं है । गात्र (= अंग) शिथिल हैं । सब झुर्रियां पड़ी

१. गवर्नर = प्रदेशाधिकारी । २. नगराधिकारी. मेयर (?) । ३. ग्रामका अफसर । ४. एक समुदायका अफसर । ५. भगवान्ने छत्तीसवां (वि. पू. ४३६) वर्षावास श्रावस्ती (पूर्वाराम)में किया । ६. स. नि. ४७ : ५ : १ । ७. अ. क. “ प्रासादकी छायासे पूर्व दिशामें, ढँके होनेसे प्रासादके पच्छिमवाले भागमें धूप थी ” ।

जरा-सुत्ते ।

४ : ११ ।

हैं । शरीर आगेकी ओर झुका (= प्राग्भार = सामनेकी ओर लटका) है । इन्द्रियोंमें भी विकार (= अन्यथात्व) दिखाई पड़ता है—चक्षु-इन्द्रियमें, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय-इन्द्रियमें । ”

“आनन्द ! यह ऐसाही होताहै । यौवनमें जरा-धर्म (= बुढ़ापा) हैं, आरोग्यमें व्याधि-धर्म हैं, जीवनमें मरण-धर्म है । ”

भगवान् ने यह कहा । सुगत्तने यह कहकर फिर शास्ता (= बुद्ध) ने यह भी कहा—

“हे दुर्वण करनेवाली जरे ! तुझ जराको धिक्कार है । चाहे सौवर्ष भी जीयें सभी मृत्यु-परायण हैं । (यह जरा) किसी को नहीं छोड़ती, सभीको मर्दन करती है । ”

वोधि-राजकुमार-सुत्त (वि. पू. ४३५) ।

^१ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् भर्ग (देश)में ^२सुसुमारगिरिके भैस-कला-वन, मृगदावमें विहार करते थे । उस समय वोधि-राजकुमारने श्रमण या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न भोगे कोक-नाद नामक प्रासादको हालहीमें वनवाया था । तब वोधि-राजकुमारने संजिकापुत्र ^३माणवकको सम्बोधित किया—

“आओ तुम सौम्य ! संजिकापुत्र ! जहां भगवान् हैं, वहां जाओ । जाकर मेरे वचन-से, भगवान्‌के चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर, आरोग्य, अन्-आतंक, लघु-उत्थान (= शरीरकी कार्य-क्षमता) बल, अनुकूल विहार, पूछो—‘भन्ते ! वोधि-राजकुमार भगवान्‌के चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर आरोग्य० पूछता है’ । और यह भी कहो—‘भन्ते ! भिक्षु-संघसहित भगवान् वोधि-राजकुमारका कलका भोजन स्वीकार करें ।’”

“अच्छा हो (= भो)” कह संजिका-पुत्र माणवक जहां भगवान् थे, वहां गया । जाकर भगवान्‌से... (कुशल प्रश्न)... पूछ, पृष्ठ और बैठ गया । एक ओर बैठकर संजिका-पुत्र माणवकने भगवान्‌से कहा—“ हे गौतम ! वोधि-राजकुमार आपके चरणोंमें० । वोधि-राज-कुमारका कलका भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्‌ने मौनद्वारा स्वीकार किया । तब संजिका-पुत्र माणवक भगवान्‌की स्वीकृति जान, आसनसे उठ जहां वोधि-राजकुमार था, वहां गया । जाकर वोधि राजकुमारसे बोला—

“आपके वचनसे मैंने उन गौतमको कहा—‘ हे गौतम ! वोधि-राजकुमार० । श्रमण गौतमने स्वीकार किया । ”

तब वोधि-राजकुमारने उस रातके वीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय भोजनीय (पदार्थ) तैयार करवा, कोकनद-प्रासादको सफेद (= अचदात) धुस्पांसे सीढ़ीके नीचे तक बिछवा, संजिकापुत्र माणवकको संबोधित किया—

“आओ सौम्य ! संजिकापुत्र ! जहां भगवान् हैं, वहां जाकर भगवान्‌को काल कहो— ‘भन्ते ! काल है, भ्रात (= भोजन) तय्यार होगया ।’”

“अच्छा भो ! ”...काल कहा ... ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले, जहां वोधि-राजकुमारका घर (= निवे-सन) था, वहां गये । उस समय वोधि-राजकुमार भगवान्‌की प्रतीक्षा करता हुआ, द्वार-कोष्ठक (= नौबतखाना)के बाहर खड़ा था । वोधि-राजकुमारने दूरसे भगवान्‌को आते देखा । देखते ही भगवानीकर भगवान्‌की वन्दनाकर, आगे आगे करके जहां कोकनद-प्रासाद था, वहां लेगया । तब भगवान् निचली सीढ़ीके पास खड़े होगये । वोधि-राजकुमारने भगवान्

१. म. नि. २: ४५ (सुल्लवग्ग ५. में भी) । २. चुनार (? जि मिर्जापुर) । ३. ब्राह्मण-तहण ।

बोधि-राजकुमार-सुत्त ।

४ : १२ ।

से कहा —“ भन्ते ! भगवान् धुस्सोंपर चले । सुगत ! धुस्सोंपर चले, ताकि (यह) चिरकाल तक मेरे हित और सुखके लिये हो । ”

ऐसा कहनेपर भगवान् चुप रहे ।

दूसरीवारभी बोधि-राजकुमारने ० । तीसरी चारभी ० ।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दकी ओर देखा । आयुष्मान् आनन्दने बोधि-राज-कुमारको कहा—

“ राजकुमार ! धुस्सोंको समेट लो । भगवान् पाँचड़े (=चैल-पंक्ति) पर न चढ़ेंगे । तथागत आनेवाली जनताका ख्यालकर रहे हैं । ”

बोधि-राजकुमारने धुस्सोंको समेटवाकर, कोकनद-प्रासादके ऊपर आसन बिछवाये । भगवान् कोकनदप्रासादपर चढ़, संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब बोधि-राजकुमारने बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम ग्वादनीय भोजनीय (पदार्थों)से स्तुति किया, संतुष्ट किया । भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, बोधिराजकुमार एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये बोधिराजकुमारने भगवान्से कहा—

“ भन्ते ! मुझे ऐसा होता है, कि सुख सुखमें प्राप्य नहीं, सुख दुःखमें प्राप्य है । ”

“ राजकुमार ! बोधिसे पहिले=बुद्ध न हो बोधि-सत्त्व होते समय, मुझे भी यही होता था—‘ सुख सुखमें प्राप्य नहीं है, सुख दुःखमें प्राप्य है । ’ इसलिये राजकुमार ! मैं उस समय दहर (=नव-वयस्क) ही, बहुत काले काले केशवाला, सुन्दर (=भद्र) यौवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, माता-पिताके अध्रुमुख होते, घरसे बेबर हो प्रव्रजित हुआ । इस प्रकार प्रव्रजित हो, जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गया । जाकर आलार कालामसे कहा—‘ आवुस कालाम ! इस धर्मविनयमें मैं ब्रह्मचर्य-वास करना चाहता हूँ । ’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-कालामने मुझे कहा—‘ विहरो आयुष्मान् ! यह ऐसा धर्म है, जिसमें विज्ञ (=जान-कार) पुरुष जल्द ही अपने आचार्यत्वको स्वयं जानकर=साक्षात्कर,=प्राप्तकर विहार करेंगा । ’ सो मैंने जल्द ही=क्षिप्र ही उस धर्म (=वात)को पूरा कर लिया । तब मैं उतने ही ओठ-छुये मात्र=कहने कहने मात्रसे, ज्ञानवाद और स्वविस्वाद (=वृद्धोंका सिद्धान्त) कहने लगा—‘ मैं जानता हूँ, देखता हूँ...’ । तब मेरे मनमें ऐसा हुआ—आलार-कालामने ‘इस धर्मको केवल श्रद्धासे स्वयं जानकर=साक्षात्कर=प्राप्तकर मैं विहरता हूँ’ यह मुझे नहीं बतलाया । जरूर आलार-कालाम इस धर्मको जानता देखता विहरता होगा । तब मैं जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गया । जाकर आलार-कालामसे पूछा—‘ आवुस कालाम ! तुम इस धर्मको स्वयं जानकर=साक्षात्कर=प्राप्तकर (=उपसंपद्य) कहां पर्यन्त बतलाते हो ? ’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलारकालामने ‘ अकिञ्चन्यायतन ’ बतलाया । ;

तब मुझे ऐसा हुआ—‘ आलार-कालाम हीके पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है । आलार-कालाम हीके पास वीर्य नहीं है ० । ०स्मृति ० । ०समाधि ० । ०प्रज्ञा ० । क्योंकि न, जिस धर्मको आलार-कालाम—‘ स्वयं जानकर=साक्षात्कर=प्राप्तकर विहरता हूँ, ’

कहता है ; उस धर्मको साक्षात्कार करनेके लिये मैं भी उद्योग करूँ । सो मैं बिना देर किये = क्षिप्र ही उस धर्मको स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरने लगा । तब मैंने राजकुमार ! ... आलारकालामको कहा—‘आवुस कालाम ! तुम इतना ही इस धर्मको स्वयं जानकर = हमलोगोंको बतलाते हो ?’—‘आवुस ! मैं इतना ही इस धर्मको स्वयं जानकर = बतलाता हूँ ।’ आवुस ! इतना तो ‘मैं भी इस धर्मको स्वयं जानकर = विहरता हूँ ।’ आवुस ! हमें लाभ है, आवुस ! हमें सुखम मिले, जो हम आयुष्मान् जैसे स-ब्रह्मचारी (= गुरु-भाई) को देखते हैं । ... मैं जिस धर्मको स्वयं जानकर = बतलाता (= उपदेश करता) हूँ ; तुम भी उसी धर्मको स्वयं जानकर = विहरते हो, तुम जिस धर्मको स्वयं ; मैं भी उसी धर्मको । इस प्रकार मैं जिस धर्मको जानता हूँ, उस धर्मको तुम जानते हो । जिस धर्मको तुम जानते हो, उस धर्मको मैं जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, वैसा मैं ; जैसा मैं, वैसे तुम हो । आवुस ! आओ अब हम दोनों ही इस गण (= जमात) को धारण करें ।’ इस तरह मेरा आचार्य होते हुये भी, आलार-कालामने मुझ अन्तेवासी (= शिष्य) को अपने वरावरके स्थानपर स्थापित किया ; बड़े सत्कार (= पूजा) से सत्कृत किया । तब मुझे यों हुआ—‘यह धर्म न निर्वेद (= उदासीनता) के लिये है, न वैराग्यके लिये, न निरोधके लिये, न उपशम (= शांति) के लिये, न अभिज्ञा (= दिव्य-शक्ति) के लिये, न सम्बोधि (= परमज्ञान) के लिये, न निर्वाणके लिये है ; ‘अकिञ्चन्यायतन’ तक उत्पन्न होने हीके लिये (यह) है । सो मैं राजकुमार ! उस धर्मको अपयांस मान, उस धर्मसे उदास हो चल दिया ।

‘सो राजकुमार ! मैं ‘क्या कुशल (= अच्छा) है’ की गवेपण करता, सर्वोत्तम श्रेष्ठ शांतिपदको खोजता, जहाँ उदक राम-पुत्र था, वहाँ गया । जाकर उदक (= उद्रक) राम-पुत्रसे बोला—‘आवुस ! इस धर्म-विनयमें मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ ।’ ऐसा कहनेपर राजकुमार ! उद्रक राम-पुत्र मुझसे बोला—

‘विहरो आयुष्मान् ! यह वैसा धर्म है, जिसमें विज्ञ पुरुष जल्दही अपने आचार्यस्वको, स्वयं जानकर = साक्षात् कर = प्राप्तकर विहार करेगा । सो मैंने तुरन्त क्षिप्रही उस धर्मको पूरा कर लिया । सो मैं उतनेही ओठ-छुये-मात्र = कहने कहाने मात्रसे ज्ञानवाद, और स्थविर-वाद कहने लगा—‘मैं जानता हूँ, देखता हूँ...’ । तब मुझे ऐसा हुआ—रामने मुझे यह न बतलाया ‘मैं इस धर्मको केवल श्रद्धासे, स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरता हूँ’ । जरूर राम इस धर्मको जानते देखते विहरता होगा । तब... उद्रक रामपुत्रसे मैंने पूछा—‘आवुस रामपुत्र ! इस धर्मको स्वयं जानकर = बतलाते हो ?’ ऐसा कहने पर ! उद्रक राम-पुत्रने ‘नैव-संज्ञा-नासंज्ञायतन’ बतलाया । तब मेरे (मन)में हुआ—‘उद्रक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा है । क्यों न० । इस तरह मेरा आचार्य होते हुये उद्रक रामपुत्रने मुझ अन्तेवासीको अपने वरावरके स्थानपर स्थापित किया० । सो मैं ! उस धर्मसे उदास हो चल दिया ।

‘राजकुमार ! ‘क्या अच्छा है’ की गवेपणा करता (= किंकुसल-गवेसी), सर्वोत्तम,

श्रेष्ठ शांतिपदको खोजते हुए, मगधमें क्रमशः चारिका करते, जहाँ उखेला सेनानी-निगम (=कल्या) था, वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने रमणीय भूमि-भाग, सुन्दर वन-खंड, बहती नदी, ध्वज... सुप्रतिष्ठित, चारों ओर रमणीय गोचर-ग्राम देखा । तब मुझे राजकुमार ! ऐसा हुआ—‘रमणीय है, हो ! यह भूमि-भाग० । प्रधान-इच्छुक लुल-पुत्रके प्रधानके लिये यह बहुत ठीक (स्थान) है’ । सो मैं ‘प्रधानके लिये यह अलं (=ठीक) है, (सोच), वहीं बैठ गया । मुझे (उस समय) अद्भुत, अ-श्रुत-पूर्व, तीन उपमायें भान हुईं ।—

‘जैसे ! गीला काष्ठ भीगे (=सस्नेह) पानीमें डाला जाये । (कोई) पुरुष ‘आग बनाऊँगा,’ तेज प्रादुर्भूत करूँगा’ (सोच), उत्तरारणी लेकर आये । तो क्या वह पुरुष गीले पानीमें पड़ी गीलेकाष्ठकी उत्तरारणीको लेकर, मथकर अग्नि बना सकैगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकैगा ?’

“नहीं भन्ते !”

“सो किस लिये ?” “(एक तो वह) स्नेह-युक्त गीला काष्ठ है, फिर वह पानीमें डाला है । ...ऐसा करनेवाला वह पुरुष सिर्फ थकावट, पीड़ाका ही भागी होगा ।”

‘ऐसेही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम वासनाओंमें लय हो विचरते हैं । जो कुछभी इनका काम (=वासनाओं)में काम-रुचि=काम-स्नेह=काम-मूर्छा=काम-पिपासा=काम-परिग्रह है, वह यदि भीतरसे नहीं दृढ़ है, नहीं शमित हुआ है । तो प्रयत्नशील होने पर भी वह श्रमण-ब्राह्मण दुःख(-द) तीव्र कटु, वेदना (मात्र) सह रहे हैं । वह ज्ञान-दर्शन अनुत्तर-संबोध (=परम-ज्ञान)के अयोग्य है ।

“राजकुमार ! यह मुझे पहिली अद्भुत, अ-श्रुत-पूर्व उपमा भान हुई ।

“और भी राज-कुमार ! मुझे दूसरी अद्भुत अ-श्रुत-पूर्व उपमा भान हुई । राजकुमार ! जैसे स्नेह-युक्त गीला काष्ठ [जलके पास स्थलपर फँका हो । और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये—‘अग्नि बनाऊँगा,’ तेज प्रादुर्भूत करूँगा’ । तो क्या समझते हो राजकुमार ! क्या वह पुरुष अग्नि बनासकैगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकैगा ?”

“नहीं भन्ते ”

“सो किस लिये ?”

“(एक तो) वह काष्ठ स्नेह-युक्त है, और पानीके पास स्थलपर फँका हुआ भी है । ...वह पुरुष सिर्फ थकावट, पीड़ा (मात्र) का ही भागी होगा ।”

‘ऐसे ही राजकुमार ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओंसे लयहो विहरते हैं । ०अयोग्य हैं । राजकुमार ! मुझे यह दूसरी० ।

“ और भी राजकुमार ! तीसरी अद्भुत अ-श्रुत-पूर्व उपमा भान हुई ।—जैसे नीरस शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थलपर फँका है । और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये—‘आग

१. भिक्षाटन-योग्य पार्श्ववर्ती ग्राम । २. निर्वाण-प्राप्ति करानेवाली योग-युक्ति ।
३. रगड़कर आग निकानेकी लकड़ी ।

बनाऊँगा, तेज प्रादुर्भूत करूँगा ।' तो क्या... वह पुरुष नीरस-शुष्क, जलसे दूर पैंके काष्ठको, उत्तरारणीसे मथन करके अग्नि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर सकेगा ?

“ हाँ, भन्ते ! ”

“ सो किसलिये ? ”

“ भन्ते ! वह नीरस-सूखा काष्ठ है, और पानीसे दूर स्थलपर फेंका है । ”

“ ऐसेही राजकुमार ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण, कायाद्वारा काम-वासनाओंसे अलग हो विहरते हैं । और जो उनका काम-वासनाओंमें काम-परिदाह है ; वह भीतरसे भी सुप्रहीण (= अच्छी तरह छूट गया) है, सुशमित है । तो वह प्रयत्नशील श्रमण ब्राह्मण दुःख (-द), तीव्र, कटु वेदना नहीं भोगते । वह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर-संबोधके पात्र हैं । यदि वह प्रयत्न-शील श्रमण ब्राह्मण दुःख, तीव्र, कटु वेदनाको भोगें भी, (तो भी) वह ज्ञान-दर्शन = अनुत्तर-संबोधके पात्र हैं । यह राजकुमार तीसरी० ।

“ तब राजकुमार ! मेरे (मनमें) हुआ— “ क्यों न मैं दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्वा-द्वारा तालको दबा, मनसे मनको निग्रह करूँ, दबाऊँ, संतापित करूँ । तब मेरे दाँतपर दाँत रखने, जिह्वासे ताल दवाने, मनसे मनको पकड़ने, दवाने, तपानेमें ; काँखसे पसीना निकलता था ; जैसे कि राजकुमार ! बल-वान् पुरुष सीससे पकड़कर, बंधेसे पकड़कर, दुर्बल-तर पुरुष को पकड़े, दबाये, तपाये ; ऐसेही राजकुमार ! मेरे दाँतपर दाँत० काँखसे पसीना निकलता था । उस समय मैंने न दबाने वाला वीर्य (= उद्योग) आरम्भ किया हुआ था, स्मृति बनी थी, काया भी तत्पर थी ।

“ तब मुझे यह हुआ—क्यों न मैं श्वास-रहित ध्यान धरूँ ? सो मैंने राजकुमार ! मुख और नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया । तब राजकुमार ! मेरे मुख और नासिकासे आश्वास-प्रश्वासके रुक जानेपर, कानके छिद्रोंसे निकलते बातों (= हवाओं) का बहुत अधिक शब्द होने लगा । जैसे कि—लोहारकी धौंकनीसे धौंकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है ; ऐसेही० । न दबाने वाला वीर्य आरम्भ किया हुआ था० । ”

“ तब मुझे यह हुआ—क्यों न मैं श्वास-रहित ध्यान धरूँ ? सो मैंने राजकुमार ! मुखसे० । तब मेरे मुख, नासा और कर्णसे आश्वास-प्रश्वासके रुक जानेसे, मूर्धामें बहुत अधिक वात व्हराते । जैसे बलवान् पुरुष तीक्ष्ण शिखरसे मूर्धा (= शिर) को मथै, ऐसेही राजकुमार ! मेरे० ।

“ तब मुझे यह हुआ—क्यों न श्वास-रहित ध्यान धरूँ ?—सो मैंने मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्वास को रोक दिया । तब मुझे मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्वासके रुक जानेसे सीसमें बहुत अधिक सीस-वेदना (= शिर-दर्द) होती थी । न दबाने वाला० । ”

“ तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ—क्यों न श्वास-रहितही ध्यान धरूँ ?—सो मैंने० । रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट (= कुक्षि)को छेदते थे । जैसे कि दक्ष (= चतुर) गो-घातक या गो-घातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर्त्तन (= छुरा)से पेटको काटे ; ऐसेही० । न दबाने वाला० ।

“तब मुझे यह हुआ, ‘क्यों न श्याम-रहितही ध्यान (फिर) धरूँ’० । राजकुमार० । ०कायामें अत्यधिक दाह होता था । जैसे कि दो बन्धवान् पुरष दुर्बल-तर पुराने अनेक बाहोंमें पकड़कर अंगारोंपर तपावें; चारों ओर तपावें; ऐनेही० । न दबते० ।

“देवता भी मुझे करते थे—‘श्रमण गौतम मर गया ।’ कोई २ देवता यों कहते थे—‘श्रमण गौतम नहीं मरा, न मरेगा : श्रमण गौतम अर्हन्त है । अर्हन्त तो इस प्रकारका विहार होताही है ।

“...मुझे यह हुआ—“क्यों न आहारको बिल्कुलही छोड़ देना स्वीकार करूँ । तब देवताओंने मेरे पास आकर कहा—‘मार्प ! तुम आहारका बिल्कुल छोड़ना स्वीकार करो । हम तुम्हारे रोम-रूपोंद्वारा दिव्य-भोज ढाल देंगे; उन्हींसे तुम निर्वाह करोगे ।’...। तब मुझे यह हुआ—मैं (अपनेको) सब तरहसे निराहारी जानूँगा और यह देवता रोमरूपोंद्वारा दिव्य भोज मेरे रोम-रूपोंके भीतर ढालेंगे; मैं उन्हींसे निर्वाह करूँगा । यह मेरा मृषा होगा । सो मैंने उन देवताओंका प्रत्याख्यान किया—‘रहने दो’ ।

“तब मुझे यह हुआ—क्यों न मैं थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करूँ—पसर भर मूँग का जूस, या हृन्धीका जूस या मटरका जूस, या अर्हरका जूस—। सो मैं थोड़ा थोड़ा पसर पसर मूँगका जूस० ग्रहण करने लगा । थोड़ा थोड़ा पसर पसर भर मूँगका जूस ०ग्रहण करते हुये, मेरा शरीर (दुर्बलताकी) चरम सीमाको पहुँच गया । जैसे आसीतिका (=वनस्पति विज्ञेय)की गाँठें, ...ऐसेही उस अल्प आहारमे मेरे वंग प्रत्यङ्ग हो गये । उस अल्प आहारमे जैसे उँटका पंर, नैमैही मेरा कृत्ता (=आनिषद्) होगया, ०जैसे मृओंकी पांती (=वट्नावली) ऐसेही उँचे गोचे मेरे पीठके काँटे होगये । ०जैसे पुरानी शालाकी कड़ियाँ (=टोड़े =गोपानर्था) अर्हण-ग्रहण (=ओलुग-बिलुग) होती हैं, ऐसेही मेरी पंमुलिया हो गई थी । जैसे गहरे कूँचे (=उदपान)में पानीका तारा (=उदक-तारा) गहराईमें, बहुत दूर दिवाई देता है, उसी० । जैसे कया तोड़ा कड़ा लौका हवा-धूपसे चिचुक (=संयुधित) जाता है मुर्जा जाता है; ऐसेही मेरे शिरकी खाल चिचुक गई थी, मुर्जा गई थी ।... राजकुमार ! यदि मैं पेटकी खालको मसलता, तो पीठके काँटोंको पकड़ लेता था, पीठके काँटोंको मसलता तो पेटकी खालको पकड़ लेता था । उस अल्पपाहारसे मेरे पीठके काँटे और पेटकी खाल बिल्कुल सद गई थी ।...यदि मैं पाखाना या मूत्र करता, वहीं भरकर (=उपकुम्भ) जाता था । जब मैं कायाको सहारते (=अस्सासेन्तो) हुये, हाथसे गात्रको मसलता था ; तो हाथसे गात्र मसलते वक्त, कायासे सड़ी जड़ वाले (=पृति-मूल) रोम झड़ पड़ते थे ।...मनुष्य भी मुझे देखकर कहते थे—‘श्रमण गौतम कालाहै’ । कोई कोई मनुष्य कहते थे—“श्रमण गौतम काला नहीं है, श्याम है ।” कोई कोई मनुष्य यों कहते थे “श्रमण गौतम काला नहीं है, न श्याम ही है, मंगुर-वर्ण (= मंगुरच्छवि) है’ । राजकुमार ! मेरा वेशा परि-शुद्ध परि-अवदात (=सफेद, गोरा) छवि-वर्ण (=चमड़ेका रङ्ग) नष्ट हो गया था ।

“तब मुझे यों हुआ—अतीत कालमें जिन किन्हीं श्रमणों ब्राह्मणोंने घोर दुःख तीव्र और

कटु वेदनायें सहीं, इतनेही पर्यन्त, (सही होंगी) इससे अधिक नहीं; भविष्य कालमें जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख तीव्र और कटु वेदनायें सहेंगे, इतनेही पर्यन्त, इससे अधिक नहीं । आजकलभी जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीव्र, और कटु वेदना सह रहे हैं ० । लेकिन राजकुमार ! मैंने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर-मनुष्य-धर्म ^१अलमार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष न पाया । (विचार हुआ) बोधके लिये क्या कोई दूसरा मार्ग है ?

“तब राजकुमार ! मुझे यों हुआ—“मालूम है मैंने पिता (शुद्धोदन) शाक्यके खेतपर जामुनकी टंडी छायाके नीचे, वेद, काम और अकुशल-धर्मों को हटाकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, विहार किया था । शायद वह मार्ग बोधिका हो । तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ—क्या मैं उस सुखसे डरता हूँ, जो सुख काम और अकुशल-धर्मोंसे भिन्नमें है । फिर मुझे राजकुमार यह हुआ—मैं उस सुखसे नहीं डरता हूँ, जो सुख ० । तब मुझे राजकुमार यह हुआ—इस प्रकार अत्यन्त कृश, पतले कायासे वह सुख मिलना मुझ नहीं, क्यों न मैं स्थूल आहार—भात-दाल (= कुलमाप) ग्रहण करूँ । सो मैं राजकुमार ! स्थूल आहार ओदन-कुलमाप ग्रहण करने लगा । उस समय राजकुमार ! मेरे पास पांच भिक्षु (इस आश्रासे) रहा करते थे; कि श्रमण गौतम जिस धर्मको प्राप्त करेंगे, उसे हम लोगोंको (भी) बतलायेगा । लेकिन जब मैं स्थूल आहार ओदन कुलमाप ग्रहण करने लगा; तब वह पांचों, भिक्षु, ‘श्रमण गौतम बाहुलिक (= बहुत संग्रह करनेवाला) प्रधानसे विमुख, बाहुल्य परायण हो गया’ (समझ)-उदासीन हो, चलेगये ।

“तब राजकुमार ! मैं स्थूल आहार ग्रहणकर, सबल हो काम और अकुशल-धर्मोंसे वर्जित, वितर्क तथा विचाररहित, एकान्ततासे उत्पन्न (= विवेकज्ञ), प्रीति-सुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । वितर्क और विहारके उपशमित होनेपर, भीतरके संप्रसादन (= प्रसन्नता) = चित्तको एकाग्रता-युक्त, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । प्रीति और विरागकी उपेक्षाकर स्मृति और संप्रजन्यके साथ, कायासे सुखको अनुभव (= प्रतिसंवेदन) करता हुआ, विहरने लगा । जिसको कि आर्यजन उपेक्षक स्मृतिमान् और सुखविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करने लगा ।”

“सुख और दुःखके विनाश (= प्रहाण)से, पहिलेही, सौमनस्य और दौर्मनस्यके पहिले ही अस्त होजानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मृतिकी परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहार करने लगा ।

“तब इसप्रकार चित्तके परिशुद्ध = परि-अवदात, = अंगणरहित = उपेक्ष-रहित, मृदु हुये, काम-लायक, स्थिर = अचलता-प्राप्त = समाधिप्राप्त होजाने पर, पूर्वजन्मों की स्मृतिके ज्ञान (= पूर्वनिवासानुस्मृति-ज्ञान)के लिये चित्तको मैंने झुकाया । फिर मैं पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासों (= जन्मों) को स्मरण करने लगा—जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी, ।

“आकार-सहित उद्देश्य-सहित पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा । इस

प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर, हो आत्म-संयमयुक्त विहगते हुने, सुप्ते रात के पहिले याममें प्रथम विद्या प्राप्त हुई; अविद्या गई, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ ।

“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान (=च्युति-उत्पाद-ज्ञान)के लिये मैंने चित्तको सुकाया । सो मनुष्य (के नेत्रों)से परकी दिव्य विशुद्ध चक्षुसे, मैं अन्धे युगे, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सु-गत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंको देखने लगा । सो= ...कामानुसार जन्मको प्राप्त प्राणियोंको जानने लगा । रातके विचले पहर (=याम)में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई । अविद्या गई० ।

“सो इस प्रकार चित्तके० । आत्मवों (=मल-द्रोष)के ध्यके ज्ञानके लिये मैंने चित्तको सुकाया—सो ‘यह दुःख है’ इसे यथार्थसे जान लिया; ‘यह दुःख-समुदय है’ इसे यथार्थसे जान लिया; ‘यह दुःख-निरोध है’ इसे यथार्थसे जान लिया; ‘यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् है’ इसे यथार्थसे जान लिया । ‘यह आत्मव हैं’ इन्हें यथार्थ से जानलिया; ‘यह आत्मव-समुदय हैं’ इसे०, ‘यह आत्मव-निरोध०’ ‘यह आत्मव-निरोध=गामिनी-प्रतिपद् है’ इसे० । सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामस्वोंसे मुक्त होगया, भवा-स्वोंसे मुक्त होगया, अविद्यास्वसे भी विमुक्त होगया । दृष्ट (=विमुक्त) जानेपर ‘दृष्ट गया (विमुक्त)’ ऐसा ज्ञान हुआ । ‘जन्म स्वतन्त्र होगया, ब्रह्मचर्य पूरा होगया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ (कर्णीय) नहीं’ इसे जाना । राजकुमार ! रातके फिचले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई । अविद्या चली गई० । १० ।

“तब राजकुमार ! पंचवर्गीय भिक्षु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो, अनुयायित हो, अचिर ही मैं जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उसे उत्तम ब्रह्मचर्य-फलको, इसी जन्ममें स्वयं जानकर=साक्षात् कर=उपलभकर, विहरने लगे ।”

ऐसा कहनेपर बोधि राजकुमार ने भगवान्से कहा—

“भन्ते ! कितनी देरमें तथागत (को) विनायक (=नेता) पा, भिक्षु जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उसे उत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर=साक्षात्कर=उपलभकर, विहरने लगेगा ?”

“राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जैसा तुझे ठीक लगे, वैसा बतला । हाथीवानी =अंकुशग्रहणके शिल्प (=कला)में तू चतुर है न ?”

“भन्ते ! हाँ मैं हाथीवानी० में चतुर हूँ,”

“तो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष—‘बोधि-राजकुमार हाथीवानी=अंकुश-ग्रहण शिल्प जानता है, उसके पाससे हाथीवानी=अंकुश-ग्रहण शिल्पको सीखूँगा’ (सोचकर) आवे । और वह हो-प्रद्वाररहित, (तो क्या) जितना श्रद्धा-सहित (मनुष्य) द्वारा पाया जा सकता है, (उतना) वह पावेगा ? वह हो बहुत-रोगी, (तो क्या) जितना अल्प-रोगी-द्वारा पाया जा सकता है, (उतना) वह पावेगा । ०शठ मायावी०, अशठ अमायावी० ०आलसी०, ०निरालस० ।

१. देखो पटिच-समुत्पाद-सुत्त । २. देखो पृष्ठ १२३ । ३. पृष्ठ १६—२९ ।

दुष्प्रज्ञ०, प्रज्ञावान्० । तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी=अंकुश-ग्रहण शिल्पको सीखेगा ?”

“एक दोपसे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी=अंकुश-ग्रहण शिल्प नहीं सीखा सकता, पांचों दोपोंसे युक्तके लिये तो कहना ही क्या ?”

“तो राजकुमार ! यदि कोई मनुष्य ‘बोधि-राजकुमार हाथीवानी० जानता है० शिल्पको सीखूँगा’ (सोचकर) आवे । वह हो श्रद्धावान्०; ०अल्प-रोगी०; ०अशठ=अमायावी०; निरालस० । तो राजकुमार ! क्या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी=अंकुश-ग्रहण शिल्प सीख सकेगा ?”

“भन्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास० ।”

“इसी प्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (=प्रधान)के भी पांच अंग हैं । कौनसे पांच ?—(१) भिक्षु श्रद्धालु हो, तथागतकी बोधि (=परमज्ञान) पर श्रद्धा करता हो—‘कि वह भगवान्, अर्हत्, सम्यक्-बुद्ध, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, लोक-विद्, अक्षु-उत्तरपुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्यके शास्ता, बुद्ध, भगवान् हैं । (२) अल्प-रोगी=अल्प-आतङ्की, न बहुत शीत, न बहुत उष्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाली मध्यम प्रकृति (=ग्रहणी)से युक्त हो । (३) अ-शठ=अ-मायावी हो; शास्ता (=गुरु) और विज्ञ स-व्रत्तचारियोंमें, कुशल धर्मोंके उत्पादनमें निरालस हो; कुशल धर्मोंमें कंधेसे जुआ न हटानेवाला, दृढ़-पराक्रमी वलिष्ठ हो । (४) उदय-प्रज्ञावान् हो, उदय-अस्त-गामिनी, आर्यनिबन्धिक सम्यक्-दुःख-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे युक्त हो । राजकुमार ! प्रधानके यह पांच अंग हैं ।

“राजकुमार ! इन पांच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको विनायक (=नेता) पा, अनुत्तर ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें सात वर्षोंमें, स्वयं जानकर = साक्षात्कर = प्राप्तकर विहरेगा ।”

“राजकुमार ! छोड़ो सातवर्ष ; इन पांच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु०, छः वर्षोंमें । ०पांच वर्षोंमें । ०चार वर्षोंमें । ०तीन वर्षोंमें । ०दो वर्षोंमें । ०एक वर्षमें । ०सात मासमें । ०छः मासमें । ०पांच मासमें । ०चार मासमें । ०तीन मासमें । ०दो मासमें । ०एक मासमें । ०सात रात-दिनमें । ०छः रात-दिनमें । ०पांच रात-दिनमें । ०चार रात-दिनमें । ०तीन रात-दिनमें । ०दो रात-दिनमें । ०एक रात-दिनमें ।

“छोड़ो राजकुमार ! एक रात-दिन ; इन पांच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको विनायक पा, सायंकालको अनुशासन किया, प्रातःकाल विशेष (=निर्वाणपद)को प्राप्त कर सकता है, प्रातः अनुशासित सायं विशेष प्राप्त कर सकता है ।”

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बोला—अहो ! बुद्ध !!, अहो ! धर्म !! अहो ! ०

१स्वाख्यात-पन !! जहां कि सायं अनुशासित प्रातः विशेषको पा जाये, प्रातः अनुशासित सा विशेषको पा जाये ।”

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्रने घोषि-राजकुमारको कहा—“ऐसा ही है, हे भवान् घोषि !—‘अहो ! बुद्ध ! अहो ! धर्म !, अहो ! धर्मका स्वाख्यात-पन ।’ (यह) तुम कहते हो; तो भी उस धर्म और भिक्षु-संघकी शरण नहीं जाने ?”

“सौम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सौम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा मत कहो । सौम्य संजिका-पुत्र ! मैंने अय्या (= आर्या) के मुंहसे सुना, (उन्नीह) सुनते ग्रहण किया है । सौम्य ! संजिका-पुत्र एकवार भगवान् कौशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे । तब मेरी गन्धर्वी अय्या जहां भगवान् थे, वहां गई, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठे मेरी अय्याने भगवान्को यों कहा—‘भन्ते ! जो मैंने कौशमें यह कुमार या कुमारी है, वह भगवान्की धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता है । आजसे भगवान् इन्ने सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।’

“सौम्य ! संजिका-पुत्र ! एकवार भगवान् यहीं भगमें सुसुमार-गिरिके भैसकलावन नुगदावनमें विदग्धे थे, तब मेरी धाटी (= धाती) मुझे गोदमें लेकर जहां भगवान् थे, वहां गई । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खड़ी होगई । एक ओर खड़ी हुई मेरी धाटीने भगवान्को कहा—भन्ते ! यह घोषि-राजकुमार भगवान्की, धर्मकी, और भिक्षु-संघकी०

“सौम्य ! संजिकापुत्र ! यह मैं तीसरीवार भी भगवान्की, धर्मकी और भिक्षु-संघकी शरण जाता हूँ । आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।”

१. आप ।

२. न. नि. अ. क. २:४:५—“कौशाम्बीनगरमें परन्तप नामक राजा राज्य करता था । (एकमय) गर्मिणी राज-नहिणी आकाशके नीचे राजाके साथ धूप लेती, लाल कमल ओढ़े घंटी थी । एक हाथीकी सूत (= हस्ति लिङ्ग) का पक्षी (उसे) मांसका टुकड़ा जान लेकर आकाशमें उड़ गया । ‘कहीं मुझे छोड़ न दे’—इस तरह वह चुप रही । उसने उसे पर्यतकी जड़में डोरे एक वृक्षके ऊपर रख दिया । तब उसने हाथसे ताली बजाकर बड़ा हल्ला किया । पक्षी भाग गया । उसको वहां प्रसव-वेदना शुरू हुई । देवके बरसते तीन यामकी सारी रात, कमल ओढ़े घंटी रही । वहांसे पास हीमें एक तापस रहता था । वह उसका शब्द सुन, लाली छाते (= अरुणोद्गते) ही वृक्षके नीचे आया । जाति पूछ, लोदी बांध उतारकर अपने स्थानपर ले जा, उसे खिचड़ी (= यागू) पिलायी । बालक मेघ-ऋतु तथा पर्यत-ऋतुको लेकर पैदा हुआ था, इसलिये उसका नाम उदयन रखा । तापसने फल-फल ल्यकर दोनों जनोंको पोसा । उसने एक दिन तापसके आनेके समय अगवान्कीकर—“तापसके घृतको भोगकर दिया ।

उसके बहुत कालतक एक साथ रहते रहते परन्तप राजा मर गया । तापसने रातको नक्षत्र देख राजाकी मृत्युको जान पूछा—“तेरा राजा मर गया (अब) तेरा पुत्र क्या यहां बसना चाहता है, या पैतृक राज्यमें छत्रधारण करना (चाहता है) ?” । उसने पुत्रको आदिसे (अन्त तक) सब कथा कह, उसकी छत्र-धारण करनेकी इच्छा सुन, तापससे कहा । तापस हस्ति-ग्रंथ शिल्प जानता था । (... उसने यह शिल्प) शक्रके पाससे, (पाया था) । पहिले शक्रने इसके पास आकर—‘बया चीजकी तकलीफ है ?’ पूछा । उसने ‘हाथियोंका

घेरा है' कहा । उसको शक्रने हस्ति-ग्रन्थ और वीणा दे—“भगानेके लिये वीणा धजा इस श्लोक को बोलना, बुलानेके लिये वीणा बजाकर इस श्लोक को बोलना ” कहा । तापसने वह शिल्प कुमारको दिया । कुमारने वर्गदके वृक्षपर चढ़ हाथियोंके आनेपर वीणा बजा श्लोक कहा, हाथी डरकर भाग गये । उसने शिल्पके माहात्म्यको देख, दूसरे दिन बुलानेका शिल्प प्रयोग किया । हाथियोंके सर्दारने आकर कंधेको नवा दिया । वह उसके कंधेपर चढ़, युद्धके लायक तरह हाथियों को चुन, कम्बल और अंगूठी ले माता पिताको वन्दना कर, निकल क्रमशः...गांवमें प्रवेश कर—‘मैं राजाका पुत्र हूँ, संपत् चाहनेवाले आवें’—इसप्रकार आदमियोंको जमाकर, नगरको घेरकर,—‘मैं राजाका पुत्र हूँ, मुझे छत्रदो’ (कहा) । न विदवास करनेवालोंको कम्बल और अंगूठी दिखा, छत्र धारण किया । वह हाथीका शौकीन, होनेसे—“अमुक स्थानपर सुन्दर हाथी है” कहनेपर जाकर पकड़ता था ।

चण्डप्रद्योत राजाने ‘उसके पाससे शिल्प सीखूंगा’ (विचार) काटका हाथी भोज, उसके भीतर थोछाओंको बँठा, उस हाथीको पकड़नेके लिये आये हुये (उदयन)को पकड़, उसके पास शिल्प सीखनेके लिये अपनी लड़कीको भेजा । वह उसके साथ—(अनुरक्त)हो, उसे ले अपने नगरमें चला गया । उसीकी कोखसे उत्पन्न इस वोधि राजकुमारने अपने पिताके पास (यह) शिल्प सीखा था ।

+

+

+

(वि. पू. ४३५-३१) कण्णत्थलक-सुत्त । संवभेदक-खंधक ! (देवदत्त)
-सुत्त । सकलिक-सुत्त । देवदत्त-विद्रोह । विसाखा-सुत्त । जटिल-सुत्त ।

^१ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् उज्जुका (२ = उज्जुजा = उरुजा) में कण्णत्थलक
(= कर्ण-स्थलक) मृग-दावमें विहार करने थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोसल किसी कामसे उज्जुका (= कज्जुका) में आया हुआ
था, राजा प्रसेनजित् कोसलने एक आदमीको आमंत्रित किया—

“ आओ हे पुरुष ! जहां भगवान् हैं, वहां जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवान् के
चरणोंमें शिरसे वन्दना करना । अल्पावाधा (= आरोग्य) = अल्पातंक लघु-उत्थान
(= फुर्ती) बल, प्राशु-विहार (= सुख पूर्वक विहरना) पूछना—‘भन्ते ! राजा प्रसेनजित्
कोसल भगवान् के चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है ० । और यहभी कहना—भन्ते ! आज
भोजनोपान्त, कण्डेक करनेपर, राजा प्रसेनजित् कोसल भगवान् के दर्शनार्थ आयेगा । ”

“ अच्छा देव ! ”

सोमा और सकुला (दोनों) वहिनोंने सुना—‘ आज राजा... भगवान् के दर्शनार्थ
जायेगा । तब सोमा, सकुला वहिनोंने राजा प्रसेनजित् ० के पास, परोसनेके समय
जाकर कहा—

“ तो महाराज ! हमारेभी वचनसे भगवान् के चरणोंमें शिरसे वन्दना करना ।
अल्पावाधा ० पूछना—० ।

तब राजा प्रसेनजित् कोसल कण्डेक करके भोजनोपान्त जहां भगवान् थे, वहां गया;
जाकर भगवान् को अभिवादनकर... एक ओर घेंठ भगवान् को बोला—

“ भन्ते ! सोमा और सकुला (दोनों) वहिनें भगवान् के चरणोंको शिरसे वन्दना
करती हैं ० । ”

“ क्या महाराज ! सोमा और सकुला वहिनोंको दूसरा दूत नहीं मिला ? ”

“ भन्ते ! सोमा और सकुला वहिनोंने सुना, कि आज राजा... भगवान् के दर्शनार्थ
जायेगा... । आकर मुझे यह कहा... । ”

“ सुखिनी होवें महाराज ! सोमा और सकुला (दोनों) वहिनें । ”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने भगवान् को यह कहा—

१. सैंतीसवां वर्षावास (४३५ वि. पू.) भगवान् ने धावस्ती (जेतवन) में बिताया;
और षड़तीसवां (४३४ वि. पू.) पूर्वाराममें । २. म. नि. २ : ४ : १० । ३. अ. क. “ उस
राष्ट्रका और नगरकाभी यही नाम (था) । । उस नगरके अविदूर (= समीप) कण्णत्थलक
नामक एक रमणीय भूभाग था..... । ४. अ. क. “ यह दोनों वहिनें राजाकी स्त्रियां थीं । ”

“ भन्ते ! मैंने यह सुना है, कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘ऐसा (कोई) श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी (हो), निःशेष ज्ञान दर्शनको जानै, यह संभव नहीं है ।’ भन्ते ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—‘ऐसा (कोई) ० ।’ क्या भन्ते ! वह भगवान्‌के बारेमें सच कहते हैं ? भगवान्‌को असत्य = अभूतसे लांछन तो नहीं लगाते ? धर्मके अनुसार कहते हैं, कोई धर्मानुसारी कथन (= वादानुवाद) गर्हणीय (= सिद्ध-नीय) तो नहीं होता ?”

“ महाराज ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतमने ऐसा कहा है—‘ऐसा (कोई) श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ = सर्वदर्शी (होगा) ; निःशेष ज्ञान-दर्शनको जानैगा, यह संभव नहीं है ।’ वह मेरे बारेमें सच नहीं कहते, वह असत्य = अभूतसे मुझे लांछन लगाते हैं ।”

तब राजा प्रसेनजित् ० ने विह्वल सेनापतिको आमंत्रित किया—

“ सेनापति ! आज राजान्तःपुरमें किसने बात (= कथावस्तु) कही थी ?”

“ महाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।”

तब राजा प्रसेनजित् ० एक पुरुषको आमंत्रित किया—

“ आओ, रे पुरुष ! मेरे वचनसे ० संजय ब्राह्मणको कहों—‘भन्ते ! तुम्हें राजा प्रसेनजित् बुलाते हैं’ ।”

“ अच्छा देव !” ..

तब राजा प्रसेनजित् ० ने भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! शायद आपने कुछ और सोच (यह) वचन कहा हो, आदमी अन्यथा ... न कहेगा ।”

“ तो भन्ते ! जो वचन कहा कैसे भगवान् जानते हैं ।” “ महाराज ! मैं जानता हूँ—जो वचन (मैंने) कहा ।”

“ महाराज ! मैंने जो वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हूँ—‘ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं, जो एकही वार (= सकृद एव) सब जानैगा = सब देखेगा, यह संभव नहीं’ ।”

“ भन्ते ! भगवान्‌ने हेतु-रूप कहा ; सहेतु-रूप भन्ते ! भगवान्‌ने कहा—‘ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं जो एकही वार सब जानैगा = सब देखेगा, यह संभव नहीं ।’ भन्ते ! यह चार वर्ण हैं—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र । भन्ते ! इन चारों वर्णोंमें है कोई विभेद, है कोई नाना-कारण ?”

“ महाराज ! ० इन चार वर्णोंमें अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने (= अंजलि-कर्म) = सामीची-कर्ममें दो वर्ण अग्र (= श्रेष्ठ) कहे जाते हैं—क्षत्रिय और ब्राह्मण ।”

“ भन्ते ! मैं भगवान्‌को इस जन्मके सब धर्मको नहीं पृच्छता, मैं ... परलोकके संबन्ध (= सांपरायिक)में पृच्छता हूँ... ।”

“महाराज ! यह पांच प्रधानीय अंग हैं । कौनसे पांच ? महाराज ! भिक्षु (१) श्रद्धालु होता है । तथागतकी बोधि (=बुद्ध-ज्ञान) पर श्रद्धा करता है—‘ऐसे वह भगवान् अर्हत्’ ।^१ (२) अल्पावाध (=अरोग) होता है । (३) गठ=मायावी नहीं होता । (४) आरब्ध-वीर्य (=उद्योगशील) होता है । (५) प्रज्ञावान् होता है । महाराज ! यह पांच प्रधानीय अंग हैं । महाराज ! चार वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं । वह यदि पांच प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों, तो वह उनके दीर्घ-रात्र (=चिरकाल) तक हित-सुखके लिये होगा ।”

“भन्ते ! चार वर्ण हैं । और यदि वह प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों । तो भन्ते ! क्या उनमें भेद=नानाकरण नहीं होगा ?”

“महाराज ! उनका प्रधान, नानात्व (=भेद) नहीं करता । जैसेकि महाराज ! दो दमनीय हाथी, दमनीय घोड़े, ध्वेल, सु-दान्त=सु-विनीत (=अच्छी प्रकार सिखलाये) हों । दो दमनीय हाथी, ध्वेल, अ-दान्त=अ-विनीत (=बिना सिखलाये), हों । तो महाराज ! जो वह सु-दान्त, सु-विनीत हैं, क्या वह दान्त होनेसे दान्त-पदको पाते हैं=दान्त होनेसे दान्त-भूमिको प्राप्त होते हैं ?” “हां भन्ते !”

“और जो महाराज ! अ-दान्त अविनीत हैं, क्या वह अदान्त (बिना सिखाये) ही, दान्त-पदको पाते हैं, अदान्त हो दान्तभूमिको प्राप्त हो सकते हैं ? जैसेकि वह दो सुदान्त=सुविनीत ?”

“नहीं, भन्ते !”

“ऐसेही महाराज ! जोकि श्रद्धालु, निरोग, अशठ=अमायावी, आरब्ध-वीर्य, प्रज्ञावान् द्वारा प्राप्य (वस्तु) है, उसे अ-श्रद्ध, बहुरोगी, शठ=मायावी, आलसी, दुष्टप्रज्ञ पायेगा, यह संभव नहीं है ।”

“भन्ते ! भगवान्ने देतु-रूप (=टीक) कहा । भन्ते ! चारों वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र हैं, और वह यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों=सम्पक् प्रधानवाले हों । तो भन्ते ! क्या उनमें (कुछ) भेद नहीं होगा=कुछ नाना करण नहीं होगा ?”

“महाराज ! मैं उनमें कुछ भी ‘यह जोकि विमुक्तिका विमुक्तिसे भेद (=नाना कारण) है’ नहीं कहता । जैसे महाराज ! (एक) पुरुष सूखे शाककी लकड़ीको लेकर अग्नि तैयारकरे, तेज प्रादुर्भूत करे, और दूसरा पुरुष सूखे शाल (=साखू)-काष्ठसे आग तैयार करे; और दूसरा पुरुष सूखे आमके काष्ठसे; और दूसरा पुरुष सूखे गूलर-काष्ठसे; तो क्या मानते हो महाराज ! क्या उन नाना काष्ठोंसे बनाई आगों का, लौसे लौका, रंगसे रंगका, आभासे आभाका कोई भेद होगा ?” “नहीं, भन्ते !”

“ऐसेही महाराज ! जिस तेज (=मुक्ति)को वीर्य (=उद्योग) तैयार करता है । उसमें, इस विमुक्तिसे दूसरी विमुक्तिमें कुछभी भेद मैं नहीं कहता ।”

“भन्ते ! भगवान् ने हेतुरूप (= ठीक) कहा० । क्या भन्ते ! देव (= देवता) हैं ?”

“महाराज ! तू क्या ऐसा कह रहा है—‘भन्ते ! क्या देव हैं ।’”

“कि भन्ते ! क्या देवता मनुष्यलोकमें आनेवाले होते हैं, या मनुष्यलोकमें आनेवाले नहीं होते ?”

“महाराज ! जो वह देवता लोभ-रहित हैं, वह मनुष्यलोक (= इत्यत्त) में आनेवाले होते हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह० नहीं आनेवाले होते हैं ।”

ऐसा कहने पर विहृडभ सेनापतिने भगवान् को कहा—

“भन्ते ! जो वह देवता लोभ-रहित मनुष्य-लोकमें न आनेवाले हैं, क्या वह देवता अपने स्थानसे च्युत होंगे = प्रव्रजित होंगे ?”

तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—“यह विहृडभ सेनापति राजा प्रसेनजित् कोसलका पुत्र है, मैं भगवान् का पुत्र हूँ; यह समय है, जब पुत्र, पुत्रको निर्मन्त्रित करे ।” और आयुष्मान् आनन्दने विहृडभ सेनापतिको आमन्त्रित किया—

“तो सेनापति ! तुम्हें ही पूछता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक उंचे वैसा कहो । तो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनजित् कोसलका राज्य (= विजित) है, जहाँपर कि राजा प्रसेनजित्० ऐश्वर्य = आधिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित्० श्रमण या ब्राह्मणको, पुण्य-वान् या अपुण्यवान् को, ब्रह्मचर्यवान् या अग्रहचर्यवान् को, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?” “० सकता है ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनजित्० का अ-विजित (= राज्यसे बाहर) है, उहाँ० अधिपत्य नहीं करता है, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?”

“० नहीं सकता ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या तुमने त्रयस्त्रिंश देवोंको सुना है ?”

“हां, भो ! मैंने त्रयस्त्रिंश देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित् कोसलने भी देव सुने हैं ।”

“तो क्या मानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित् कोसल त्रयस्त्रिंश देवोंको उ स्थानसे हटा या निकाल सकता है ?”

“त्रयस्त्रिंश देवोंको राजा प्रसेनजित्० देखनेको भी नहीं पा सकता, कहाँसे उनको हटाये या निकालेगा ?”

“ऐसे ही सेनापति ! जो देवता लोभ-रहित हैं, वह मनुष्य-लोकमें आते हैं, लोभ-रहित हैं, वह० नहीं आते । वह देखनेको भी नहीं पाये जा सकते, कहाँसे उ स्थानसे हटाये या निकाले जायेंगे ?”

तब राजा प्रसेनजित् कोसलने भगवान् को कहा—

“भन्ते ! यह कौन नामवाला भिक्षु है ?”

“आनन्द नामक महाराज !”

“ओहो ! आनन्द हैं !! ओहो ! आनन्द-रूप हैं !! भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द
शोक कहते हैं । भन्ते ! क्या ब्रह्मा है ?”

“तू क्या महाराज ! ऐसे कहता है—भन्ते ! क्या ब्रह्मा है ?”

“भन्ते ! क्या वह ब्रह्मा मनुष्यलोकमें आता है, या मनुष्य-लोकमें नहीं आता ?”

“महाराज ! जो...ब्रह्मा लोभ-सहित है० आता है, लोभ-रहित० नहीं आता ।”

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्०को कहा—

“महाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मण आ गया ।”

तब राजा प्रसेनजित्०ने ०संजय ब्राह्मणको कहा—

“ब्राह्मण ! किसने इस बात (=कथा-वस्तु)को राजअन्तः पुरमें कहा था ?”

“महाराज ! विट्ठभ सेनापतिने ।”

“विट्ठभ सेनापतिने कहा—“महाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।”

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्०को कहा—

“जानेका समय है, महाराज !”

तब राजा प्रसेनजित्० भगवान्को यह बोला—

“हमने भन्ते ! भगवान्को सर्वज्ञता पूछी, भगवान्ने सर्वज्ञता बतलाई, वह हमको
रुचती है, पसन्द है, उससे हम सन्तुष्ट हैं । चारों वर्णकी शुद्धि (=चातुर्वर्णी शुद्धि)०
पूछी० । देवोंके विषयमें० पूछा० । ब्रह्माके विषयमें० पूछा० । जो जो ही भन्ते ! हमने
भगवान्को पूछा, वही वही भगवान्ने बतलाया ; और वह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे
हम सन्तुष्ट हैं । अच्छा तो भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहु-कृत्य हैं, बहु-करणीय हैं ।”

“जिसका महाराज ! तू (इस समय) काल समझे ।”

तब राजा प्रसेनजित्० भगवान्के भाषणको अभिनन्दितकर अनुमोदितकर आसनसे उठ
भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

संघभेदक-खंडक ।

‘वहां भगवान् कौशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे । उस समय देवदत्तको
एकान्तमें बैठे विचारमें बैठे, चित्तमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ—‘किसकोमें प्रसादित करूँ,
जिसके प्रसन्न होनेपर मुझे बड़ा लाभ, सत्कार, पैदा हो’ । तब देवदत्तको हुआ—यह अजात-
शत्रु कुमार तरुण है, और भविष्यमें उत्तम (=भद्र) है; क्योंकि मैं अजात-शत्रु कुमारको प्रसादित
करूँ, उसके प्रसन्न होनेपर मुझे बड़ा लाभ, सत्कार पैदा होगा ।’ तब देवदत्त शयनासन
संभालकर पात्र-चीवरले जियर राजगृह था, उधर चला । क्रमशः जहां राजगृह था वहां पहुँचा ।

१. उन्तालीसवां वर्षावास (वि. पू. ४३९) भगवान्ने श्रावस्ती जेत वनमें
बिताया । २. चुल्लवग्ग (संघ-भेदक खंडक) ७ ।

तव देवदत्त अपने रूप (=वर्ण) को अन्तर्धानकर कुमार, (=बालक) का रूप बना, सांकल मेखला (=तगाड़ी) पहिन, अजात-शत्रु कुमारीकी गोदमें प्रादुर्भूत हुआ । अजातशत्रु कुमा भीत=उद्दिग्ग, उत्क्षिप्त=उत्-व्रस्त होगया । तव देवदत्तने अजातशत्रु कुमारको कहा—

“ कुमार ! तू मुझसे भय खाता है ? ”

“ हां, भय खाता हूँ ; तुम कौन हो ? ”

“ मैं देवदत्त हूँ । ”

“ भन्ते ! यदि तुम आर्य देवदत्त हो, तो अपने रूप (=वर्ण) से प्रकट होओ । ”

तव देवदत्त कुमारका रूप छोड़, संघाथी, पात्र-चाँवर धारण किये अजात शत्रु कुमारके सामने खड़ा हुआ । तव अजात-शत्रु कुमार, देवदत्तके इस दिव्य-चमत्कार (=ऋद्धि-प्राप्तिहार्य) से प्रसन्न हो पाँचसौ रथोंके साथ साथ प्रातः उपस्थान (=हाजिरी) को जाने लगा । पाँच सौ स्थालीपाक भोजन केलिये लेजाये जाने लगे ।

तव भगवान् कौशाम्बीमें इच्छानुसार विहार कर चारिका करते जहाँ राजगृह है वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् राजगृहमें कलन्दक निवापकं वेणुवनमें विहार करते थे ।

(देवदत्त)-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें कलन्दक-निवापकं वेणुवनमें विहार करते थे ।

उस समय अजातशत्रु कुमार साथ-प्रातः पाँचसौ रथोंके साथ देवदत्तके उपस्थानको जाता था । पाँचसौ स्थालीपाक भोजनके लिये लेजाये जाते थे । तव बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादन का एक ओर घेंटे । पल ओर घेंटे उन भिक्षुओंने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! अजातशत्रु कुमार साथ-प्रातः पाँचसौ रथोंके साथ० ।”

“भिक्षुओ ! देवदत्तके लाभ, सत्कार श्लोक (=तारीफ) की मत स्पृहा करो । जय तक भिक्षुओ ! अजातशत्रु कुमार साथ-प्रातः० उपस्थानको जायेगा ; पाँचसौ स्थाली-पाक भोजनकेलिये [जायेंगे, देवदत्तकी (उससे) कुशल-धर्मों (=धर्मों) में हानिही समझनो चाहिये, वृद्धि नहीं । भिक्षुओ ! जैसे चंड कुरुरके नाकपर पित्त चढ़े,***इस प्रकार वह कुक्कुर और भी पागल हो, अधिक चंड हो ।”

तव लाभ, सत्कार, श्लोकसे अभिभूत=अदत्त-चित्ता देवदत्तको इसप्रकारकी इच्छा उत्पन्न हुई—मैं भिक्षु-संघकी (महन्ताई) ग्रहण करूँ । यह (विचार) चित्तमें आतेही देवदत्तका (वह) योग-बल (=ऋद्धि) नष्ट हो गया ।

+

+

+

उस समय राजासहित वही परिषद्में विरे भगवान धर्म-उपांग कर रहे थे । तब देवदत्त आमनेसे उठ एक कंधेपर उत्तरासंग करके, निधर भगवान् में उभर अंजलि जोड़ भगवान्को यह बोला—

“ भन्ते ! भगवान् अब जार्ण = बुद्ध = महालोक = अध्वगत = वयः-अनुप्राप्त हैं । भन्ते ! अब भगवान् निश्चिन्त हो इस जनमके सुग-विहारके साथ विहरें । भिक्षु-संघको सुखे दें, मैं भिक्षु-संघको ग्रहण करूंगा । ”

“अलम् (= वयः, ठीक नहीं) देवदत्त ! मन तुझे भिक्षुसंघका ग्रहण रचे । ”

दूसरीबार भी देवदत्त ने० । ० । तीसरीबार भी देवदत्तने० । ०

“ देवदत्त ! सावित्र मौर्यव्यायनको भी मैं भिक्षु-संघको नहीं देता, तुज सुद्धे, थूकको तो क्या ? ”

तब देवदत्तने—‘राजासहित परिषद्में मुझे भगवान्ने पेंका थूक कहकर अपमानित किया और सावित्र, मौर्यव्यायनको बड़ाया’ (मोच) कुपित, असंतुष्ट हो भगवान्को अभिवादन कर प्रदक्षिणाकर चला गया । ...तब भगवान्ने भिक्षुसंघको आमंत्रित किया—

“ भिक्षुओ ! संघ राजगृहमें देवदत्तका प्रकाशनोप-कर्म करे—‘पूर्वमें देवदत्त अन्य प्रहृतिका था, अब अन्य प्रहृतिका (अब) देवदत्त जो (कुछ) काय वचनमें करे उसका बुद्ध, धर्म, संघ क्षिप्तेधार नहीं । ’

तब देवदत्त जहां अजात-शत्रु कुमार था, वहां गया । जाकर अजातशत्रु कुमारको बोला—

“कुमार ! पहिले मनुष्य दीर्घायु (होते थे), अब अल्पायु । होसका है, कि तुम कुमार रहते ही मर जाओ । इसलिये कुमार ! तुम पिताको मारकर राजा होओ; मैं भगवान्को मारकर बुद्ध होऊंगा । ’

...तब अजात-शत्रु कुमार जाँचमें दुरा बांधकर भीन, उद्दिग्ग, मंकिन्, घस्त (की तरह) मध्याह्नमें महारा अन्तःपुरमें प्रविष्ट हुआ । अन्तः-पुरके उपचारक (= शूक) महामात्योंने अजातशत्रु कुमारको अन्तःपुरमें प्रविष्ट होते देखा । देखकर पकड़ लिया । कुमारको कहा—

“कुमार तुम क्या करना चाहते थे ? ”

“पिताको मारना चाहता था । ”

“किसने उत्साहित किया ? ”

“आर्य देवदत्तने । ”

तब वह महामात्य अजातशत्रुको ले जहां राजा मागध श्रेणिक विप्रसार था, वहां गये । जाकर राजाको यह बात कह सुनाई । ... तब राजाोंने अजात-शत्रु कुमारको कहा—

“कुमार ! किसलिये तू मुझे मारना चाहता था ? ”

“देव ! राज्य चाहता हूँ । ”

“कुमार ! यदि राज्य चाहता है तो यह तेरा राज्य है । ” कह अजात-शत्रु कुमारको राज्य दे दिया ।

तत्र देवदत्त जहाँ अजात-शत्रु कुमार था, वहाँ गया । जाकर***कहा—

“महाराज ! आदमियोंको हुकुम दो, कि श्रमण गौतमको जानसे मार दें ।”

तत्र अजातशत्रु कुमारने मनुष्योंको कहा—

“ भगे ! जैसा आर्य देवदत्त कहें, वैसा करो ।”

तत्र देवदत्तने एक पुरुषको हुकुम दिया —

“ जाओ आवुस ! श्रमण गौतम अमुक स्थानपर विहार करता है । उसको जानसे मारकर, इस रास्तेसे आओ ।”

उस रास्तेमें दो आदमियोंको बैठाया—“ जो अकेला पुरुष इस रास्तेसे आवे, उसे जानसे मारकर इस मार्गसे आओ ।”

उस रास्तेमें चार आदमियोंको बैठाया—“जो दो पुरुष इस रास्तेसे आवें, उन्हें जानसे मारकर, इस मार्गसे आओ ।”

उस मार्गमें आठ आदमी बैठाये—‘जो चार पुरुष० ।’

उस मार्गमें सोलह आदमी बैठाये—० ।

तत्र वह अकेला पुरुष ढाल तलवार ले तीर कमान चढ़ा, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्के अविदूरमें भीत, उद्विग्न० शून्य-शरीरसे खड़ा हुआ । भगवान्ने उस पुरुषको भीत० शून्य-शरीर खड़े हुये देखा । देखकर उस पुरुषको कहा —

“ आओ, आवुस ! मत डरो ।”

तत्र वह पुरुष ढाल-तलवार एक ओर (रख) तीर-कमान छोड़कर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के चरणोंमें शिरसे पड़कर भगवान्को बोला—

“ भन्ते ! वाल (=मूर्ख) सा मूढ़सा, अकुशल (=अ-चतुर) सा मैंने जो अपराध किया है; जो कि मैं दुष्ट-चित्त हो वध-वित्त हो, यहाँ आया उसे क्षमा करें । भन्ते ! भगवान् भविष्यमें संव्र (=रोक करने)के लिये, मेरे उस अपराध (=अत्यय)को अत्यय (=वीते) के तौरपर स्वीकार करें ।”

“ आवुस ! जो तूने अपराध किया,० वध-चित्त हो यहाँ आया । चूँकि आवुस ! अत्यय (=अपराध)को अत्ययके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता है; (इसलिये) उसे हम स्वीकार करते हैं ।***।”

तत्र भगवान्ने उस पुरुषको आनुपूर्वी-कथा कही०१ । (और) उस पुरुषको उसी आसनपर० धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ ।०।

तत्र वह पुरुष....भगवान्को बोला—

“ आश्चर्य ! भन्ते !! ० भन्ते ! आजसे भगवान् मुझे अञ्जलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें ।”

तत्र भगवान्ने उस पुरुषको—

“ आगुस ! तुम इस मार्गसे मत जाओ; इस मार्गसे जाओ ” (वट) दूसरे मार्गसे भेज दिया ।

तत्र उन दो पुरुषोंने—‘ क्यों वह पुरुष देरकर रहा है ’ (सोच) उपरकी ओर जाते, भगवान्को एक पृष्ठके नीचे घेंटे देखा । देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ.....जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक और घेंटे गये । उन्हें भगवान्ने आनुपूर्वी-कथा कही ० । ० । “ आगुसो ! मत तुम लोग इस मार्गसे जाओ; इस मार्गसे जाओ ” । ० ।

तत्र उन चार पुरुषोंने ० । ० । तत्र उन आठ पुरुषोंने ० । ० । तत्र उन सोलह पुरुषोंने ० । ० “ आजसे भन्ते ! भगवान् हमें अशलि-पद्धतनागमन उपासक धारण करें । ”

तत्र वह अकेला पुरुष जहाँ देवदत्त था, वहाँ गया । जाकर देवदत्तको कहा—

“ भन्ते ! मैं उन भगवान्को जानसे नहीं मार सकता । वह भगवान् महा-सद्धिक = महानुभाव हैं । ”

“ जानेदे आगुस ! तू धम्म गौतमको जानने मत मार, मैं ही.....जानसे मारूँगा । ”

उस समय भगवान् गृध्रवृत्त पर्वतकी छायामें टहलने थे । तत्र देव-दत्तने गृध्रवृत्त पर्वतपर चढ़कर—‘ इससे धम्म गौतमको जानने मारूँ—’ (सोच) एक बड़ी शिला फेंकी । दो पर्वत पृष्ठोंने आकर उस शिलाको रोक दिया । उससे (निकली) पपर्डीफ उछलकर (लगनेसे) भगवान्के परसे रुधिर बह निकला । ”

+ + + +

सकलिक-मुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें मदकुच्छि (= मदकुक्षि) मृगदावमें विहार करते थे ।

उस समय भगवान्का पैर पत्थर (= सख्खलिका = दार्करिका)से छत होगया था । भगवान्को बहुत तीव्र, दुःखद, रस = कटुक = अ-सात = अ-मनाप धारिरिक वेदना होती थी । उनको भगवान् बिना शोक करते, स्मृति संप्रजन्यसे सहन करते थे । तत्र भगवान्ने चौपटी संघाटीको बिछवा, दाहिनी बगलसे लेटकर पैरके ऊपर पैर रख, स्मृति, संप्रजन्यके साथ सिंह-राट्या की । ”

१. स. नि. १ : ४ : ८ ।

२. अ-क—‘ देवदत्तने.....बड़ी.....शिला फेंकी.....दो शिलाओंके टकरानेसे पापाण-सकलिका (= पत्थरका टुकड़ा)ने उछलकर भगवान्के पैरकी सारी पीठको घायलकर दिया । पैर चढ़े परसेसे आहतकी भांति लोहू बहाता, लाक्षा-रससे रंजितसा होगया ।.....’ तत्रसे भगवान्को पीड़ा उत्पन्न हुई । भिक्षुओंने सोचा—‘ वह विहार जंगल (उज्जंगल), विपम, बहुतसे क्षत्रिय आदि-के और प्रसजितोंके पहुँचने लायक नहीं है । (और वह) तथागतको मंच-सिधिका (= डोली) में धेठा, मदकुच्छि लेंगये ।

देवदत्त-विद्रोह ।

उस समय राजगृहमें नाला-गिरि नामक मनुष्य-घातक, चंड हाथी था । देवदत्तने राजगृहमें प्रवेशकर हथसारमें जा फीलवान्‌को कहा—

“...जब श्रमण गौतम इस सड़कपर आये, तब तुम नाला-गिरि हाथीको खोलकर, इस सड़कपर कर देना ।”

“अच्छा भन्ते !” ..

भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले, बहुतसे भिक्षुओंके साथ राजगृहमें पिंड-चारके लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवान्‌ उसी सड़कपर आये । उन फीलवानेने भगवान्‌को उस सड़कपर आते देखा । देखकर नालागिरि हाथीको छोड़कर, सड़कपर कर दिया । नाला-गिरि हाथीने दूरसे भगवान्‌को आते देखा । देखकर सूँड़को खड़ाकर, प्रहृष्ट हो, कान चलाते जहाँ भगवान्‌ थे, उधर दौड़ा । उन भिक्षुओंने दूरसे नालागिरि हाथीको आते देखा । देखकर भगवान्‌को कहा—

“भन्ते ! यह चंड, मनुष्य-घातक नालागिरि हाथी इस सड़कपर आ रहा है, हट जायें भन्ते ! भगवान्‌ हट जायें सुगत !”

दूसरीवार भी० । तीसरीवार भी० ।

उस समय मनुष्य प्रासादोंपर, हर्म्योंपर, छतोंपर, चढ़ गये थे । उनमें जो अश्रद्धालु = अप्रसन्न, दुर्वृद्धि (=मूर्ख) मनुष्य थे, वह ऐसा कहते थे—“अहो ! महाश्रमण अभिरूप (था, सो) नागसे मारा जायेगा ।” और जो मनुष्य श्रद्धालु = प्रसन्न, पंडित थे, उन्होंने ऐसा कहा—“देर तक जी ! नाग नाग (=बुद्ध)से, संग्राम करेगा ।”

तब भगवान्‌ने नालागिरि हाथीको मैत्री (भावना) युक्त चित्तसे आग्लावित किया । तब नालागिरि हाथी भगवान्‌के मैत्री (पूर्ण) चित्तसे स्पृष्ट हो, सूँड़को नीचे करके, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर खड़ा हुआ । तब भगवान्‌ने दाहिने हाथसे नालागिरिके कुम्भको स्पर्श (किया)...। तब नालागिरि हाथीने सूँड़से भगवान्‌की चरण-धूलिको ले, शीपर डाला । ...। नालागिरि हाथी हथसारमें जाकर अपने थानपर खड़ा हुआ ।.....

तब देवदत्त जहाँ कोकालिक कटमोर-तिस्सक, और खंडेदी-पुत्र समुद्रदत्त थे, वहाँ गया । जाकर...बोला—

“आओ आबुसो ! हम श्रमण गौतमका संघ-भेद (=फूट) = चक्रभेद करें । आओ... हम श्रमण गौतमके पास चलकर पांच वस्तुयें मांगे ।...—‘अच्छा हो भन्ते ! भिक्षु (१) जिन्दगी भर आरण्यक रहें, जो गाँवमें बसे, उसे दोष हो । (२) जिन्दगीभर पिंडपातिक (=भिक्षा मांगकर खानेवाले) रहें, जो निमंत्रण खाये, उसे दोष हो । (३) जिन्दगीभर पांछकूलिक (=फेंके चीथड़े सीकर पहननेवाले) रहें, जो गृहस्थके (दिये) चीवरको उपभोग करे, उसे दोष हो, (४) जिन्दगीभर वृक्ष-मूलिक (=वृक्षके नीचे रहनेवाले) रहें, जो छायाके

नाचे जाये, वह दोपी हो (६) जिन्दगीभर मछली मांस न खाये, जो मछली मांस खाये, उसे दोष हो ।, श्रमण गौतम इसे नहीं स्वीकार करेगा । तब हम इन पांच बातोंसे लोगोंको समझावेंगे ।”

तब देवदत्त परिषद्-सहित जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌को अभिवादन-कर, एक ओर बैठे । एक ओर बैठे देवदत्तने भगवान्‌को कहा—

“ ...अच्छा हो भन्ते ! भिक्षु (१) जिन्दगीभर आरण्यक हों० । ”

“अलम् देवदत्त ! जो चाहे आरण्यक हो, जो चाहे श्राममें रहे । जो चाहे पिंड-पात्रिक हो, जो चाहे निर्मंत्रण खाये । जो चाहे पांसुहलिक हो, जो चाहे गृहस्थके (दिये) चौकरको पहिने । देवदत्त ! आठ मास मैंने वृक्षके नीचे वास (= वृक्ष-मूल-शयनासन) की अनुज्ञा दी है । १अट्ट, २अश्रुत, ३अ-परिश्रित, इस तीन कोटिसे परिशुद्ध मांसकी भी मैंने अनुज्ञा दी है । ...”

तब देवदत्तने उस दिन १उपोसयको आसनसे उठकर २शलाका (=वोटकी लकड़ी) पकड़वाये—“ हमने आवुसो ! श्रमण-गौतमको जाकर पांच वस्तुयें मांगीं—० । उन्हें श्रमण गौतमने नहीं स्वीकार किया । सो हम (इन) पांच वस्तुओंको लेकर चलेंगे । जिस आयुष्मान् को यह पांच वार्ति पसन्द हों, वह शलाका ग्रहण करें । ”

उस समय वैशालीके पांच सौ वज्जिपुत्तक नये भिक्षु असली बातको न समझने वाले थे । उन्होंने—‘ यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन (=गुरु उपदेश) है’—(सोच) शलाका ले ली । तब देवदत्तने संघको फोड़ (=भेद) कर, पांच सौ भिक्षुओंको ले, जहाँ गयासीस था वहाँको चला दिया ।

आयुष्मान् सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ भगवान् थे वहाँ गये ।... आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! देवदत्त संघको फोड़कर, पांच सौ भिक्षुओंको लेकर जहाँ गयासीस है, वहाँ चला गया । ”

“ सारिपुत्र ! तुम लोगोंको उन नये भिक्षुओंपर दया भी नहीं आई ? सारिपुत्र ! तुम लोग उन भिक्षुओंके आपद्धमें पड़नेसे पूर्वही जाओ । ”

“ अच्छा भन्ते ! ”

उस समय यही परिषद्‌के बीच बैठे देवदत्त धर्म उपदेश कर रहा था । देवदत्तने दूरसे सारिपुत्र मौद्गल्यायनको आते देखा । देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया ।—

१. ‘ मेरे लिये मारा गया ’—यह देखा न हो । २. ‘ मेरे लिये मारा गया ’—यह सुना न हो । ३. ‘ मेरे लिये मारा गया ’—यह सन्देह न हो । ४. (कृष्णा चतुर्दशी या पूर्णिमा) । ५. वोट (= मत, पाली, छन्द) लेनेकी आसानीके लिये जैसे आजकल पुर्जी (बैलट) चलती, वैसेही पूर्वकालमें छन्द-शलाका चलती थी । ६. ब्रह्मयोनि पर्वत (गया) ।

“ देखो भिक्षुओ कितना सु-आख्यात (= सु-उपदिष्ट) मेरा धर्म है । जो श्रमण गौतमके अग्रश्रावक सारिपुत्र मौद्गल्यायन हैं, वह भी मेरे पास आरहे हैं, मेरे धर्मको मानते हैं । ”

ऐसा कहनेपर कोकालिकने देवदत्त को कहा—

“ आवुस देवदत्त ! सारिपुत्र मौद्गल्यायनका विश्वास मत करो । सारिपुत्र, मौद्गल्यायन वदनीयत (= पापेच्छ) हैं, पापक (= बुरी) इच्छाओंके वश में हैं । ”

“ आवुस, नहीं, उनका स्वागत है, क्योंकि वह मेरे धर्म को पसन्द करते हैं । ”

तब देवदत्तने आयुष्मान् सारिपुत्रको आधा आसन (देनेको) निमंत्रित किया—

“ आओ आवुस ! सारिपुत्र ! यहाँ बैठो । ”

“ आवुस ! नहीं ” (कह) आयुष्मान् सारिपुत्र दूसरा आसन लेकर एक ओर बैठ गये । आयुष्मान् महामौद्गल्यायन भी एक आसन लेकर बैठ गये । तब देवदत्त बहुत रात तक भिक्षुओंको धार्मिक कथा ... (कहता) आयुष्मान् सारिपुत्रको बोला—

“ आवुस ! सारिपुत्र ! (इस समय) भिक्षु आलस-प्रमाद-रहित हैं, मैं आवुस सारिपुत्र ! ‘ भिक्षुओंको धर्म-देखाना करो, मेरी पीठ अगिया रही है, सो मैं लम्बा पहुँगा । ’ ”

“ अच्छा आवुस ! ” ...

तब देवदत्त चौपेती संघादीको विछवाकर दाहिनी बगलसे लेट गया । स्मृति-रहित संप्रजन्य-रहित उसे सुहृत्तभरमेंही निद्रा आ गई । तब आयुष्मान् सारिपुत्रने आदेश-प्रातिहार्य (= व्याख्यानके चमत्कार) और अनुशासनोप-प्रातिहार्यके साथ, तथा आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने वृद्धि-प्रातिहार्य (= योग-बलके चमत्कार) के साथ भिक्षुओंको धर्म-उपदेश किया, अनुशासन किया । तब उन भिक्षुओंको ... विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ - जो कुछ समुद्रय धर्म (= उत्पन्न होनेवाला) है, वह निरोध-धर्म (= विनाश होनेवाला) है ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको निमंत्रित किया—

“ आवुसो ! चलो भगवान्के पास चलें, जो उस भगवान्के धर्मको पसन्द करता है वह आवै । ”

तब सारिपुत्र मौद्गल्यायन उन पांच सौ भिक्षुओंको लेकर जहाँ घेणुवन था, वहाँ चले गये । तब कोकालिकने देवदत्तको उठाया—

“ आवुस देवदत्त ! उठो मैंने कहा न—आवुस देवदत्त ! सारिपुत्र मौद्गल्यायनका विश्वास मत करो । ० । ”

तब देवदत्तको वहीं सुखसे गर्म खून निकल पड़ा ।

विसाखा-सुत्त ।

१. ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मृगारमाताके प्रासाद पूर्वोराममें विहार करते थे ।

१. चालिसवां (४३२ वि. पू.) वर्षावास भगवान्ने श्रावस्ती (पूर्वोराम) में किया—

२. उद्दान २ : ९ ।

जटिल-सुत्त ।

४ : १३ ।

उस समय विशाखा ० का 'कोई काम राजा प्रसेनजित् ० के साथ पेंसा हुआ था । उसे राजा प्रसेनजित् ० इच्छानुसार निर्गम नहीं करना था । तब विशाखा सुगारमाता मध्याह्न में जहां भगवान् थे वहां गई ।..... एक ओर धैरी विनाशा ० को भगवान् ने यह कहा —

“हैं ! विशाखा ! तू मध्याह्नमें कहांसे आ रही है ? ”

“ भन्ते ! मेरा कोई काम राजा प्रसेनजित् ० । ”

तब भगवान् ने इस अर्थको जानकर उसी वेलामें यह उद्दान कहा —

“ (जो कुछ) पर-वश है, (वह) सब दुःख है, ऐश्वर्य्य (= प्रभुता, स्ववश) सुख है । साधारण (यात) में भी (प्राणी) पीडित होते हैं; क्योंकि काम भोग आदिके योगोंका अतिव्रमण करना मुश्किल है । ”

जटिल-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना — एक समय भगवान् गयामें गयासीस पर विहार करते थे ।

उस समय बहुतसे जटिल, ^१अन्तराष्ट्रिक हिम-पात समयवाली हेमन्तकी ठंडी रातोंमें गयामें हवते उतराते थे, पानीमें भागते थे, अग्निमें हवनभी करते थे—‘इस प्रकार (पाप) शुद्धि होगी’ । भगवान् ने उन बहुतसे जटिलोंको देखा । तब भगवान् ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उद्दान कहा —

“बहुतसे जन यहां नहा रहे हैं, (किंतु) पानीसे शुद्धि नहीं होती । जिसमें सत्य और धर्म है, वही शुचि है, वही ब्राह्मण है । ”

१. अ. क. “ विशाखाके पीहरसे मणिमुक्तादि रचित...वस्तु उसकी भेंटके लिये आई थी । उसके नगर-द्वारपर पहुँचनेपर, चुन्नीवालोंने अधिक महसूल लेलिया ।.....”

२. उद्दान १ : ९ ।

३. माघमासके अंतिम चार दिन, और फागुनके आदिम चार दिन ।

पञ्चम-खण्ड ।
आयु-वर्ष ७५-८०, +४८३ ।
(वि. पू. ४३१-५६ विक्रमीय)

पंचम-खंड ।

(१)

संगाम-सुत्त । कोसल-सुत्त । वाहीतिक-सुत्त । चंकम-सुत्त ।
(वि. पू. ४३१-३०) ।

^१ ऐसा ^२ मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती जेतवनमें विहार करते थे ।

तब राजा मागध अजातशत्रु वैदेही-पुत्र^३ चतुरङ्गिनी-सेनाको तैयारकर, राजा प्रसेनजित् कोसलसे युद्धके लिये काशी (देश)को गया । राजा प्रसेनजित् कोसलने सुना.... । तब राजा प्रसेनजित् चतुरङ्गिनी सेनाको तैयारकर...काशीकी ओर गया । तब राजा मागध अजातशत्रु^०, और राजा प्रसेनजित्^० लड़े । उस संग्राममें राजा^० अजातशत्रु^०ने राजा प्रसेनजित्^०को हरा दिया । पराजित होकर राजा प्रसेनजित्^० संग्रामसे राजधानी श्रावस्तीको लौट आया ।

तब बहुतसे भिक्षुओंने पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्र-चीवर लेकर श्रावस्तीमें पिंड-चार किया । श्रावस्तीमें पिंडचार करके भोजनोपरांत (वह)...जहां भगवान् थे, वहां गये । उन भिक्षुओंने भगवान्को कहा—

“भन्ते ! राजा मागध अजातशत्रु^० काशीको गया । राजा प्रसेनजित्को हरा दिया । राजा प्रसेनजित्^० श्रावस्तीको लौट आया ।”

“भिक्षुओ ! राजा^० अजातशत्रु^० पाप-मित्र (= बुरे दोस्तोंवाला)^० है ; राजा प्रसेनजित्^० कल्याण-मित्र (= अच्छे मित्रोंवाला) कल्याण-सहाय^० है । आज ही रातको राजा प्रसेनजित्^० पराजित हो दुःखसे सोता है—

“जय वैरको उत्पन्न करती है, पराजित दुःखसे सोता है । शान्तिको प्राप्त (पुरुष) जय-पराजय छोड़, सुखसे सोता है ॥ १ ॥”

तब राजा^० अजातशत्रु^० चतुरङ्गिणी सेना तैयारकर काशीकी ओर आया । उस संग्राममें राजा प्रसेनजित्^०ने राजा^० अजातशत्रु^०को हरा दिया, और उसे जीता पकड़

१. एकतालीसवां वर्षावास (४३१ वि. पू.) भगवान्ने श्रावस्ती (जेतवन)में विताया ।

२. स. नि. ३ : २ : ४ ।

३. अ. क. “वैदेही = पंडिता...महाकोसल राजा (= प्रसेनजित्के पिता)ने विंशतिवारको कन्या देते वक्त, दोनों राज्योंके बीचका एक लाख आयका काशी ग्राम कन्याको दिया । अजातशत्रुके पिताके मार देनेपर, उसकी माता भी राजाके वियोगमें जल्दी ही मर गई । तब राजा प्रसेनजित्—‘अजातशत्रुने माता-पिताको मार दिया, यह मेरे पिताका गांव है’ (कह) उसके लिये झगड़ा करने लगा । अजातशत्रुने भी—‘मेरी माताका है’ । उस गांवके लिये दोनों मामा भांजोंने युद्ध किया ।”

लिया । तब राजा प्रसेनजित् कोसलको ऐसा हुआ—‘ यद्यपि यह राजा ०अजातशत्रु० द्रोह न करनेवाले मुझसे द्रोह करता है; तब भी तो यह मेरा भान्जा है । क्यों न मैं राजा ०अजातशत्रु०के सब हस्तिकाय (= हाथी-शुण्ड) को लेकर, सब अश्व०, ०सव रथ०, ०पदाति (= पैदल सैनिक) कायको लेकर जीताही छोड़ दूँ । तब राजा प्रसेनजित्ने० लेकर उसे जीताही छोड़ दिया ।

तब बहुतसे भिक्षु० भगवान्को बोले—० ।

भगवान्ने इस बातको जानकर, उसी समय इन गाथाओंको कहा—

“ जो उसकी धुआई करता है, (जो पुरुष) उसे विलुप्त करता है; जब दूसरे विलुप्त करते हैं, तो वह विलुप्त हो विलोप (को प्राप्त) होता है ॥२॥ बाल (= मूर्ख जन) तब तक नहीं समझता, जबतक पापमें नहीं पचता, जब पापमें पचने लगता है, तब बाल (मनुष्य) समझता है ॥३॥ हत्यारा हत्या पाता है, जेता जय पाता है; निन्दक (= आक्रोशक) निन्दा पाता है; और रोप करनेवाला रोप । तब कर्मके फेर (= विवर्त) से वह विलुप्त हुआ, विलोप हो जाता है ॥ ४ ॥

कोसल-सुत्त ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती० जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् ० संग्राम जीतकर, मनोरथ-प्राप्तकर चढ़ाईसे लौटा था । तब राजा प्रसेनजित् ० जहां आराम था, वहां गया । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जाकर, यानसे उत्तर पैदलही आराममें प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टेहलते थे । तब राजा ० ने... उन भिक्षुओंको यह पूछा—

“ भन्ते ! इस समय वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध कहां विहार करते हैं ? भन्ते ! हम उन भगवान्का दर्शन करना चाहते हैं ।”

“ महाराज ! यह द्वार-बन्द विहार (= कोठरी) है, चुपकेसे धीरे धीरे वहां ज वरांडा (= आलंद) में प्रवेशकर, खांसकर जङ्गीर (= अर्गल) खट-खटाओ । भगवान् तुम्हारे लिये द्वार खोलेंगे ।”

...भगवान्ने द्वार खोल दिया । तब राजा प्रसेनजित् ० विहारमें प्रविष्ट हो, सिर भगवान्के पैरोंमें गिरकर, भगवान्के पैरोंको मुखसे चूमता था, हाथसे (पैरोंको) सं (= दवाना) करता था, और नाम सुनाता था—‘ भन्ते ! मैं राजा प्रसेनजित् को हूँ ३ ।’

“ महाराज ! तुम किस बातको देखते इस शरीरमें इतनी परम सुश्रुपा करते मैत्रीका उपहार दिखाते हो ? ”

“ भन्ते ! कृतज्ञता, कृत-वेदिताको देखते हुये, मैं भगवान्‌में इस प्रकारकी परम सुश्रुषा करता हूँ, मैत्री-उपहार दिखाता हूँ । भन्ते ! भगवान्‌ बहुतजनोंके हित, बहुत जनोंके सुख फेलिये हैं । भगवान्‌ने बहुत जनोंको आर्य-न्याय—जो कि यह कल्याण-धर्मता कुशल धर्मता है—(उसमें) प्रतिष्ठित किया ।

वाहीतिक-सुत्त ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती-जेतवनमें विहार करते थे ।

तब आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्रचीवर ले, श्रावस्तीमें... पिंडचार करके...दिनके विहारके लिये जहाँ मृगार-माताका प्रासाद पृथाराम था, वहाँ चले । उस समय राजा प्रसेनजित्‌ एक पुंडरीक नाग (=हाथी) पर चढ़कर, मध्याह्नमें श्रावस्तीसे याहर जा रहा था । राजा प्रसेनजित्‌ने दूरसे आयुष्मान्‌ आनन्दको आते देखा । देखकर सिरिवट्ट (श्रीवर्द्ध) महामात्यको आमंत्रित किया—

“ सौम्य सिरिवट्ट ! यह आयुष्मान्‌ आनन्द हैं न ? ”

“ हाँ महाराज ! ”

तब राजा ने एक आदमीको आमंत्रित किया—

“ आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान्‌ आनन्दके पैरोंमें वंदना करना... और यह भी कहना—‘भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दको कोई बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द कृपाकर एक भिनट (=सुहृत्‌) ठहर जायें ।’ ”

“ अच्छा देव ! ”

आयुष्मान्‌ आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब राजा प्रसेनजित्‌ जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पैदलही...जाकर...अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुष्मान्‌ आनन्दको बोला—

“ भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दको कोई अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपाकर वहाँ चलें । ”

आयुष्मान्‌ आनन्दने मौनसे स्वीकार किया ।

तब आयुष्मान्‌ आनन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, वहाँ गये । जाकर एक वृक्षके नीचे बिछे आसनपर बैठे । तब राजा प्रसेनजित्‌ जाकर, नागसे उतर पैदलही...जाकर...अभिवादनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये राजा ने...यह कहा—

“ भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द यहाँ कालीनपर बैठें । ”

“ नहीं महाराज ! तुम बैठो, मैं अपने आसनपर बैठा हूँ । ”

राजा प्रसेनजित्‌ बिछे आसनपर बैठा । बैठकर...बोला—

“ भन्ते ! क्या वह भगवान् ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, श्रमणों, ब्राह्मणों और विज्ञोंसे निन्दित (= उपारम्भ) है ? ”

“ नहीं महाराज ! वह भगवान् ! ”

“ क्या भन्ते ! वाचिक आचरण कर सकते हैं ? ” “ नहीं महाराज ! ”

“ आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! जो हम (दूसरे) श्रमणोंसे नहीं पूरा कर (जान) सके, वह भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दने प्रश्नका उत्तर दे पूरा कर दिया । भन्ते ! जो वह वाल = अव्यक्त (= मूर्ख) बिना सोचे, बिना थाह लगाये, दूसरोंका वर्ण (= प्रशंसा) या अवर्ण भाषण करते हैं, उसे हम सार मानकर नहीं स्वीकार करते । और भन्ते ! जो वह पंडित = व्यक्त = मेधावी (= पुरुष) सोचकर, थाह लगाकर दूसरोंका वर्ण या अवर्ण भाषण करते हैं ; उसे हम सार मानकर स्वीकार करते हैं । भन्ते ! आनन्द ! कौन कायिक आचरण श्रमणों ब्राह्मणों विज्ञोंसे निन्दित है ? ”

“ महाराज ! जो कायिक-आचरण अ-कुशल (= बुरा) है । ”

“ भन्ते ! अकुशल कायिक आचरण क्या है ? ” “ महाराज ! जो कायिक आचरण स-अवद्य (= सद्बोध) है । ” “ स-अवद्य क्या है ? ” “ जो स-व्यापाद्य (= हिंसायुक्त) है । ” “ स-व्यापाद्य क्या है ? ” “ जो दुःख विपाक (= अन्तमें दुःख देने वाला) है । ”

“ दुःख-विपाक क्या है ? ”

“ महाराज ! जो कायिक आचरण अपनी पीड़ाके लिये होता है, पर-पीड़ाके लिये होता है ; दोनोंकी पीड़ाके लिये होता है । उससे अ-कुशल-धर्म (= पाप) बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नाश होते हैं । इस प्रकारका कायिक आचरण महाराज ! निन्दित है । ”

“ भन्ते आनन्द ! कौन वाचिक-आचरण श्रमणों ब्राह्मणों विज्ञोंसे निन्दित है ? ” ० ।
“ महाराज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीड़ाके लिये है ० । ”

“ ० कौन मानसिक आचरण ० ? ” ० ।

“ भन्ते ! आनन्द ! क्या वह भगवान् सभी अकुशल धर्मों (= बुराइयों) का वर्णन करते हैं ? ”

“ महाराज ! तयागत सभी अकुशल धर्मोंसे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मोंसे युक्त हैं ।

“ भन्ते आनन्द ! कौन कायिक आचरण (= काय-समाचार) श्रमणों ब्राह्मणों विज्ञों अनिन्दित है ? ”

“ महाराज ! जो कायिक आचरण कुशल है । ० । ० अनवद्य ० । ० अव्यापाद्य ० । ० सुख विपाक ० । ० । जो ० न अपनी पीड़ाके लिये होता है, न पर-पीड़ाके लिये ; न दो पीड़ाके लिये होता है । उससे अकुशल-धर्म नाश होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं । ० ।

० वाचिक आचरण कुशल हैं ? ० मानसिक आचरण कुशल हैं ? ० ।

“ भन्ते आनन्द ! क्या वह भगवान् सभी कुशल धर्मोंकी प्राप्तिको वर्णन करते हैं ? ”

“महाराज ! तथागत सभी अकुशल-धर्मांसे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मांसे युक्त हैं ।”

“आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! कितना सुन्दर कथन (=सुभाषित) है, भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दका !!! भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दके इस सुभाषितसे हम परम प्रसन्न हैं । भन्ते ! आयुष्मान् आनन्दके सुभाषितसे इस प्रकार प्रसन्न हुये, हम हाथी-रत्न भी आयुष्मान्को देते, यदि वह आयुष्मान् आनन्दको विहित (=प्राप्त=कल्प्य) होता, ०अध-रत्न (=ध्रेष्ट घांटा) भी०, ०अच्छा गांव भी० । किन्तु भन्ते ! आनन्द ! हम इसे जानते हैं, यह आयुष्मान्को प्राप्त नहीं है । मेरे पास राजा मागध अजातशत्रु वैदेही-युवकी भेजी यह सोलह हाथ लम्बा आठ हाथ चौड़ी वाहीतिक है, उसे आयुष्मान् आनन्द कृपा-करके स्वीकार करें ।”

“नहीं महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।”

“भन्ते ! यह अचिरवती नदी आयुष्मान् आनन्दने देखी है, और हमने भी । जब ऊपर पर्वत पर महामेघ बरसता है, तब यह अचिरवती, दोनों तटोंको भर कर बहती है । ऐसेही भन्ते ! इस वाहीतियसे आयुष्मान् आनन्द अपना त्रिचीवर वनयेंगे, जो आयुष्मान् आनन्दके चीवर हैं, उन्हें स्रवत्सवारी घांट लेंगे । इस प्रकार हमारी दक्षिणा (=दान) मानों भरकर बहती हुई (=संवित्स्यन्दन्ती) होगी । भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द मेरी वाहीतिकको स्वीकार करें ।”

आयुष्मान् आनन्दने वाहीतिकको स्वीकार किया । तब राजा ० ने कहा—

“अच्छा भन्ते ! अब हम जाते हैं, (हम) बहु-कृत्य बहु-करणीय हैं ।”

“जिसका महाराज ! तुम काल समझते हो ।”

तब राजा प्रसेनजित् ० आयुष्मान् आनन्दके भाषणको अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर, आसनसे उठ, ० अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

राजा०के जानेके थोड़ीही देर बाद, आयुष्मान् आनन्द जहां भगवान् थे, वहां गये । एक ओर बैठ आयुष्मान् आनन्दने जो कुछ राजा प्रसेनजित्०के साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब भगवान्को सुना दिया, और वह वाहीतिकभी भगवान्को अर्पण करदी । तब भगवान् ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! राजा प्रसेनजित्०को लाभ है, ० सुलाभ मिला है, जो राजा० आनन्दका दर्शन सेवनपाता है ।”

यह भगवान्ने कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

१. अ. क. “वाहीत राष्ट्रमें पैदा होनेवाले वस्त्रका यह नाम है ।” सतलज और व्यासके बीचका प्रदेश वाहीत देश है । पाणिनीय (४ : २ : १७ । ५ : ३ : ११४) ने इसेही वाहीक लिखा है ।

चंकम-सुत्त ।

१ऐसा^२मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें गृद्धकूट-पर्वतपर विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र बहुतसे भिक्षुओंके साथ भगवान्के अविदूरमें टहल रहे थे । ०महामौद्गल्यायन भी० । महाकाश्यपभी० । ०अनुरुद्धभी० । ०पूर्ण मैत्रायणीपुत्रभी० । आयुष्मान् उपालिभी० । आयुष्मान् आनन्दभी० । देवदत्त भी बहुतसे भिक्षुओंके साथ० । तब भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“देख रहेहो तुम भिक्षुओ ! सारिपुत्रको, बहुतसे भिक्षुओंके साथ टहलते ?” “हां भन्ते !”
 “भिक्षुओ ! यह सभी भिक्षु महाप्रज्ञ हैं ।” “देख रहे हो० मौद्गल्यायनको० ?” “हां भन्ते !”
 “भिक्षुओ ! यह सभी भिक्षु महा-क्वद्विक (=दिव्य-शक्तिधारी) हैं ।”

“०काश्यपको ?” ० । “०सभी० धृतवादी (=धृतगणोंसे युक्त) हैं ।”

“०अनुरुद्धको० ?” ० । “०सभी० दिव्यचक्षुक० ।”

“०पूर्ण मैत्रायणी-पुत्रको० ?” ० । “०सभी० धर्म-कथिक० ।”

“०उपालिको० ?” ० । “०सभी० विनय (=भिक्षुनियम) -धर० ।”

“०आनन्दको० ?” ० । “०सभी० बहुश्रुत० ।

“देख रहेहो तुम भिक्षुओ ! देवदत्तको बहुतसे भिक्षुओंके साथ टहलते ?” “हां भन्ते !”

“भिक्षुओं ! यह सभी भिक्षु पापेच्छुक (=वद-नीयत) हैं । भिक्षुओ ! प्राणी, धातु (=चित्त-वृत्ति=प्रकृति) के अनुसार (परस्पर) मिलाप करते हैं, साथ पकड़ते हैं । हीन-अधिमुक्तिक (=नीच-प्रकृतिवाले) हीनाधिमुक्तिकोंके साथ मिलाप करते हैं, साथ पकड़ते हैं । कल्याण (=अच्छे, उत्तम) -अधिमुक्तिक कल्याणाधिमुक्तिकोंके साथ० । पूर्वकालमें भी भिक्षुओ ! प्राणी धातुके अनुसार मिलाप करते थे, साथ पकड़ते थे । हीनाधिमुक्तिक० । कल्याणाधिमुक्तिक० । अनागत (=भविष्य) कालमें भी० । ० । इस समय भी० । ० ।”

(२)

उपालि-मुत्त (वि. पू. ४३०) ।

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् नालन्दा में प्राचारिकों आश्रयन में विहार करते थे ।

उस समय निर्गठ नात-पुत्त निर्गठों (= जैन-साधुओं) की बड़ी परिपक्व (= जमात) के साथ नालन्दा में विहार करते थे । तब दीर्घ-तपस्वी निर्धैथ (= जैन साधु) नालन्दा में भिक्षाचार कर, पिंडपात-स्वतन्त्र, भोजन के पश्चात्, जहाँ प्राचारिक-आश्रयन (में) भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् के साथ संमोदन (कुशलप्रदर्शनपूछ) कर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये दीर्घ-तपस्वी निर्धैथको भगवान् ने कहा—

“ तपस्वी ! आसन मौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ ! ”

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निर्धैथ एक नीचा आसन पर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे दीर्घ-तपस्वी निर्धैथसे भगवान् बोले—

“ तपस्वी ! पाप-कर्मों के करनेकेलिये, पाप-कर्मों की प्रवृत्तिकेलिये निर्धैथ ज्ञानपुत्र कितने कर्मों का विधान करते हैं ? ”

“ आवुस ! गौतम ! ‘ कर्म ’ ‘ कर्म ’ विधान करना निर्धैथ ज्ञानपुत्रका कायदा (= आचरण) नहीं है । आवुस ! गौतम ! ‘ दंड ’ ‘ दंड ’ विधान करना निर्गठ नात-पुत्तका कायदा है । ”

“ तपस्वी ! तो फिर पाप-कर्मों के करनेकेलिये = पाप-कर्मों की प्रवृत्तिकेलिये निर्गठ नात-पुत्त कितने ‘ दंड ’ विधान करते हैं ? ”

“ आवुस ! गौतम ! पाप-कर्मों के करनेकेलिये ० निर्गठ नात-पुत्त तीन दंडों का विधान करते हैं । जैसे—‘ काय-दंड ’, ‘ वचन-दंड ’, ‘ मन-दंड ’ । ”

“ तपस्वी ! तो क्या काय-दंड दूसरा है, वचन-दंड दूसरा है, मन-दंड दूसरा है ? ”

“ आवुस ! गौतम ! (हाँ) ! काय-दंड दूसरा हो है, वचन-दंड दूसरा हो, मन-दंड दूसरा हो है ।

“ तपस्वी ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडों में निर्गठ नात-पुत्त, पाप-कर्मों के करनेकेलिये, पाप-कर्मों की प्रवृत्तिकेलिये, किस दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं, काय-दंडको, या वचन-दंडको, या मन-दंडको ? ”

“ आवुस गौतम ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडों में निर्गठ नात-पुत्त, पाप-कर्मों के करनेकेलिये ० काय-दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं; वैसा वचन-दंडको नहीं, वैसा मन-दंडको नहीं । ”

“ तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ? ”
 “ आवुस ! गौतम ! काय-दंड कहता हूँ । ”
 “ तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ? ”
 “ आवुस ! गौतम ! काय-दंड कइता हूँ । ”
 “ तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ? ”
 “ आवुस ! गौतम ! काय-दंड कहता हूँ । ”

इस प्रकार भगवान् ने दीर्घ-तपस्वी निगंठको इस कथा-वस्तु (= वात) में तीनवार प्रतिष्ठापित किया ।

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निगंठने भगवान् को कहा—

“ तुम आवुस ! गौतम ! पाप-कर्मके करनेके लिये० कितने दंड-विधान करते हो ? ”
 “ तस्वी ! ‘ दंड ’, ‘ दंड ’ कहना तथागतका कायदा नहीं है, ‘ कर्म ’, ‘ कर्म ’ कहना तथागतका कायदा है । ”

“ आवुस ! गौतम ! तुम ० कितने कर्म विधान करते हो ? ”

“ तपस्वी ! मैं ० तीन कर्म बतलाता हूँ—जैसे काय-कर्म, वचन-कर्म, मन-कर्म । ”

“ आवुस ! गौतम ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है । ”

“ तपस्वी ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है । ”

“ आवुस ! गौतम ! ० इस प्रकार विभक्त० इन तीन कर्मोंमें, पाप-कर्म करनेके लिये० किसको महादोषी ठहराते हो—काय-कर्मको, या वचन-कर्मको, या मन-कर्मको ? ”

“ तपस्वी ! ० इस प्रकार विभक्त० इन तीनों कर्मोंमें मन-कर्मको मैं ० महादोषी बतलाता हूँ । ”

“ आवुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ? ”

“ तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ । ”

“ आवुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ? ”

“ तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ । ”

“ आवुस ! गौतम ! मन-कर्म बतलाते हो ? ”

“ तपस्वी ! मन-कर्म बतलाता हूँ । ”

इस प्रकार दीर्घ-तपस्वी निगंठ भगवान् को इस कथा-वस्तु (= विवाद-विषय) तीन बार प्रतिष्ठापित करा, आसनसे उठ जहां निगंठ नात-पुत्त थे, वहां चला गया ।

उस समय निगंठ नात-पुत्त, बालक (-लोककार),-निवासी उपाली आदिकी गृहस्थ-परिपक्वोंके साथ बैठे थे । तब निगंठ नात-पुत्तने दूरसे ही दीर्घ-तपस्वी निगंठको देख, पूछा—

“हैं ! तपस्वी ! मध्याह्ने में तू कहाँसे (आ रहा है) ?

“ भन्ते ! श्रमण गौतमके पाससे आ रहा हूँ ।”

“ तपस्वी ! क्या तेरा श्रमण गौतमके साथ कुछ कथा-मंलाप हुआ ?”

“ भन्ते ! हाँ ! मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-मंलाप हुआ ।”

“ तपस्वी ! श्रमण गौतमके साथ तेरा क्या कथा-मंलाप हुआ ।”

तब दीर्घ-तपस्वी निर्गन्धने भगवान्‌के साथ जो कुछ कथा-मंलाप हुआ था, वह सब निर्गन्ध नात-पुत्तको कह दिया ।

“ साधु ! साधु !! तपस्वी ! जैसा कि शास्ता (= गुरु) के शासन (= उपदेश) को अच्छी प्रकार जाननेवाले, बहुश्रुत श्रावक दीर्घ-तपस्वी निर्गन्धने श्रमण गौतमको बतलाया । वह सुवा मन-दंड, इस महान्‌ काय-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्मके करने = पापकर्मकी प्रवृत्तिके लिये काय-दंड ही महादोषी है, वचन दंड, मन-दंड वैसे नहीं । ”

ऐसा कहनेपर उपाली गृहपतिने निर्गन्ध...को यह कहा—

“ साधु ! साधु !! भन्ते तपस्वी ! जैसा कि शास्ताके शासनके मर्मज्ञ, बहुश्रुत श्रावक भदन्त दीर्घ-तपस्वी निर्गन्धने श्रमण गौतमको बतलाया । यह सुवा० । तो भन्ते ! मैं जाऊँ, इसी कथा-वस्तुमें श्रमण गौतमके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे (सामने) श्रमण गौतम वैसे (ही) ठहरा रहा, जैसा कि भदन्त दीर्घ-तपस्वीने (उसे) ठहराया । तो जैसे बलवान्‌ पुरष लम्बे बालवाली भेड़को बालोंसे पकड़कर निकाले, घुमावे, टुलावे; उसी प्रकार मैं श्रमण गौतमके वादको...निकालूँगा, घुमाऊँगा, टुलाऊँगा । (अथवा) जैसे कि गहरे बलवान्‌ शौडिक-कर्मकर (= शराव बनानेवाला) भट्टीके बड़े ठोकरे (= सांडिका-किर्ज) को पानी (वाले) तालाबमें फेंककर; कानोंको पकड़ निकाले, घुमावे, टुलावे, ऐसे ही मैं० । (अथवा) जैसे बलवान्‌ शराबी, बालकको कानसे पकड़कर हिलावे, टुलावे...; ऐसे ही मैं० । (अथवा) जैसे कि साठ वर्षका पट्टा हाथी गहरी पुष्कारिणीमें घुसकर सन-धोवन नामक खेलको खेलै, ऐसे ही मैं श्रमण गौतमको सन-धोवन० । हाँ ! तो भन्ते ! मैं जाता हूँ । इस कथा-वस्तुमें श्रमण गौतमके साथ वाद रोपूँगा । ”

“ जा गृहपति ! जा, श्रमण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ मैं वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्वी निर्गन्ध रोपै, या तू । ”

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निर्गन्धने निर्गन्ध नात-पुत्तको कहा—

“ भन्ते ! (आपको) यह मत रुचै, कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमके पास जाकर वाद रोपै । भन्ते ! श्रमण गौतम मायावी है, (मति) फेरनेवाली माया जानता है, जिससे दूसरे तीर्थियों (= पंथाद्वयों) के श्रावकों (को अपनी ओर) फेर लेता है । ”

“ तपस्वी ! यह संभव नहीं, कि उपाली गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होजाय । संभव है कि श्रमण गौतम (ही) उपाली गृहपतिका श्रावक होजाय । जा गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति ! श्रमण गौतमके साथ मैं वाद रोपूँ, या दीर्घ-तपस्वी निर्गन्ध रोपै, या तू । ”

वारिसे धुला हुआ, सप (पाप) वारिसे छटा हुआ, निर्धर्म (= जैन-साधु) है । वह आते जाते बहुतसे छोटे-छोटे प्राणि-समुदायको मारता है । गृहपति ! निर्गठ नात-पुत्त इसका क्या विपाक (= फल) बतलाते हैं ? ”

“ भन्ते ! अनुजानीको निर्गठ नात-पुत्त महादोष नहीं कहते । ”

“ गृहपति ! यदि जानता हो । ” “ (तब) भन्ते ! महादोष होगा । ”

“ गृहपति ! जाननेको निर्गठ नात-पुत्त किममें कहते हैं ? ” “ भन्ते ! मन-द्वेषमें ”

“ गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) करके कहो । ० । ”

“ और भन्ते ! भगवान्ने भी ० । ”

“ तो गृहपति ! क्या यह नालन्दा मुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाली, (बहुत) मनुष्योंसे भरी है ? ” “ हां भन्ते ! ”

“ तो...गृहपति ! (यदि) यहां एक पुरुष (नगी) तलवार उठाये आये, और कहे—इस नालन्दामें जितने प्राणी हैं, मैं एक क्षणमें एक मुहूर्तमें, उन (सब)का एक मांस का खलियान, एक मांसका ढेर कर दूंगा । तो क्या गृहपति ! वह पुरुष...एक मांसका ढेर कर सकता है ? ”

“ भन्ते ! दशभी पुरुष, बीसभी पुरुष, तीस० चालीस०, पचासभी पुरुष, एक मांसका ढेर नहीं कर सकते, वह एक मुवा क्या... है । ”

“ तो...गृहपति ! यहां एक क्रद्धिमान्, चित्तको वशमें किया हुआ, श्रमग या धातण आये, वह ऐसा बोले—मैं इस नालन्दाको एकही मनके क्रोधसे भस्म कर दूंगा । तो क्या...गृहपति ! वह० श्रमग या धातण० इस नालन्दाको (अपने) एक मनके क्रोधसे भस्म कर सकता है ? ”

“ भन्ते ! दश नालन्दाओंको भी० पचास नालन्दाओंको भी० वह श्रमग या धातण० (अपने) एक मनके क्रोधसे भस्म कर सकता है । एक मुई नालन्दा क्या है । ”

“ गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर...कहो ० । ”

“ और भगवान्ने भी ० । ”

“ तो...गृहपति ! क्या तुमने दंडकारण्य, कलिगारण्य, मेघ्यारण्य (= मेज्झारण्य), मातङ्गारण्यका अरण्य होना सुना है ? ” “ हां, भन्ते ! ० । ”

“ तो...गृहपति ! तुमने सुना है, कैसे दण्डकारण्य० हुआ ? ”

“ भन्ते ? मैंने सुना है—वृषियोंके मनके-कोपसे दंडकारण्य० हुआ । ”

“ गृहपति ! गृहपति ! मनमें (सोच) कर...कहो ० । तुम्हारा पूर्वसे पश्चिम नहीं मिलता, पश्चिमसे पूर्व नहीं मिलता । और तुमने गृहपति ! यह बात कही है—‘सत्यमें स्थिर हो मैं भन्ते ! संव्रणा (= वाद) करूंगा, हमारा संलाप हो । ’

“भन्ते ! भगवान्की पहिली उपमासेही मैं संतुष्ट और अमिरत होगया था । विचित्र प्रश्नोंके व्याख्यान (= पटिभान) को और भी सुननेकी इच्छासेही मैंने भगवान्को प्रतिवादी बनाना पसन्द किया । आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य ! भन्ते ! जैसे औंधेको सीधा करदे० आजसे भगवान् मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।”

“गृहपति ! सोच-समझकर (काम) करो । तुम्हारे जैसे मनुष्योंका सोच-समझकर ही करना अच्छा होता है ।”

“भन्ते ! भगवान्के इस कथनसे मैं और भी प्रसन्नमन, सन्तुष्ट और अमिरत हुआ; जोकि भगवान्ने मुझे कहा—‘गृहपति ! सोच-समझकर करो० ।’ भन्ते ! दूसरे तैर्थिक (= पंथाई) मुझे श्रावक पाकर, सारे नालन्दामें पताका उड़ाते—‘उपाली गृहपति हमारा श्रावक होगया’ । और भगवान् मुझे कहते हैं—‘गृहपति ! सोच-समझकर करो० । भन्ते ! यह दूसरी बार मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघकी भी० ।’

“गृहपति ! दीर्घ-कालसे तुम्हारा कुल (= कुल) निगंठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है, उनके जानेपर ‘पिंड नहीं देना चाहिये’-यह मत समझना ।”

“भन्ते ! इससे और भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट और अमिरत हुआ, जो मुझे भगवान्ने कहा—दीर्घकालसे तेरा घर० । भन्ते ! मैंने सुना था कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—मुझेही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मेरेही श्रावकोंको दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये । मुझेही देनेका महा-फल होता है, दूसरोंको देनेका महा-फल नहीं होता । मेरेही श्रावकोंको देनेका महाफल होता है, दूसरोंके श्रावकोंको देनेका महाफल नहीं होता । और भगवान्तो मुझे निगंठोंको भी दान देनेको कहते हैं । भन्ते ! हम भी इसे युक्त समझेंगे । भन्ते ! यह मैं तीसरी बार भगवान्की शरणा जाता हूँ० ।”

तब भगवान्ने उपाली गृहपतिको आनपूर्वी-कथा कही० । जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी प्रकार रंगको पकड़ता है, इसी प्रकार उपालि गृहपतिको उसी आसनपर विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—‘जो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है’ । तब उपाली गृहपतिने दृष्ट-धर्म०^१ हो भगवान्से कहा—

“ भन्ते ! अब हम जाते हैं, हम बहुकृत्य = बहुकारणीय हैं ”

“ गृह-पति ! जैसा तुम काल (= उचित) समझो (वैसा करो) ।”

तब उपाली गृह-पति भगवान्के भाषणको अभिनन्दनकर, अनु-मोदनकर, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहां उसका घर था, वहां गया । जाकर द्वार-पालको बोला—

“ सौम्य ! दौवारिक ! आजसे मैं निगंठों और निगंठियों केलिये द्वार बन्द करता हूँ, भगवान्के भिक्षु भिक्षुनी, उपासक और उपासिकाओंकेलिये द्वार खोलता हूँ । यदि निगंठ आये, तो कहना ‘वहमें भन्ते ! आजसे उपाली गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हुआ ।

उपासि-सुत्तं ।

५ : २ ।

निगंठों, निगंठियोंकेलिये द्वार बन्द है ; भगवान्के मित्र, मित्रुनी, उपासक, उपासिकाओं केलिये द्वार खुला है । यदि भन्ते ! तुम्हें पिंड (= भिक्षा) चाहिये, यहाँ ठहरें, (हम) यहाँ ला देंगे । ”

“ भन्ते ! अच्छा ” (कह) दौवारिकने उपालि गृह-पतिको उत्तर दिया ।

दीर्घ-तपस्वी निगंठने सुना—‘ उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक होगया ’ । तब दीर्घ-तपस्वी निगंठ, जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया । जाकर निगंठ नात-पुत्तको बोला :—

“ भन्ते ! मैंने सुना है, कि उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हो गया । ”

“ यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं (= यह असम्भव) है, कि उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हो जाये, और यह स्थान (= संभव) है, कि श्रमण गौतम (ही) उपालि गृहपतिका श्रावक (= शिष्य) हो । ”

दूसरी बारभी दीर्घ तपस्वी निगंठने कहा—० ।

तीसरी बारभी दीर्घ तपस्वी निगंठ ने ० ।

“ तो भन्ते ! मैं जाता हूँ, और देखता हूँ, कि उपालि गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हो गया, या नहीं । ”

“ जा तपस्वी ! देख कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होगया, या नहीं । ”

तब दीर्घ-तपस्वी निगंठ जहाँ उपालि गृहपतिका घर था, वहाँ गया । द्वार-पालने दूरसे ही दीर्घ-तपस्वी निगंठको आते-देखा । देखकर दीर्घ-तपस्वी निगंठसे कहा—

“ भन्ते ! ठहरो, मत प्रवेश करो । आजसे उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होगया० । यहाँ ठहरो, यहाँ तुम्हें पिंड ले आ देंगे । ”

“ आवुस ! मुझे पिंडका काम नहीं है । ”

—यह कह दीर्घ-तपस्वी निगंठ जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया । जाकर निगंठ नात-पुत्तसे बोला—

“ भन्ते ! सच ही है । उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होगया । भन्ते ! मैंने तुमसे पहिले ही न कहा था, कि मुझे यह पसन्द नहीं कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमके साथ वाद करूं । (क्योंकि) श्रमण गौतम भन्ते ! मायावी है, आवर्तनी माया जानता है, जिससे दूसरे तैथिकोंके श्रावकोंको फेर लेता है । भन्ते ! उपालि गृहपतिको श्रमण गौतमने आवर्तनी-मायासे फेर लिया । ”

“ तपस्वी ! यह... (संभव नहीं) ... कि उपालि गृहपति श्रमण गौतमका श्रावक होजाय० । ”

दूसरीवार भी दीर्घ-तपस्वी निगंठने निगंठ नात-पुत्तको यह कहा—० । तीसरीवार भी दीर्घ-तपस्वी० ।

“तपस्वी ! यह... (संभव नहीं) ...० । अच्छा तो तपस्वी ! मैं जाता हूँ । स्वयं जानता हूँ, कि उपाली गृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक हुआ या नहीं ।”

तब निगंठ नात-पुत्त बड़ी भारी निगंठोंकी परिपट्टके साथ, जहाँ उपाली गृहपतिका घर था, वहाँ गया । द्वार-पालने दूरसे आते हुये निगंठ नात-पुत्तको देखा । (और) कहा—

“ठहरें भन्ते ! मत प्रवेश करें । आजसे उपाली गृहपति श्रमण गौतमका उपासक हुआ० । यहीं ठहरें, यहीं तुम्हें (पिंड) ले आ देंगे ।”

“तो सौम्य दौवारिक ! जहाँ उपाली गृहपति है, वहाँ जाओ । जाकर उपाली गृहपतिको कहो—भन्ते ! बड़ी भारी निगंठ-परिपट्टके साथ निगंठ नात-पुत्त फाटकके बाहर खड़े हैं, (और) तुम्हें देखना चाहते हैं ।”

“अच्छा भन्ते ।”

निगंठ नात-पुत्तको कह (द्वारपाल) जहाँ उपाली गृहपति था, वहाँ गया । जाकर उपाली गृहपतिको कहा—

“भन्ते ! ०निगंठ नात-पुत्त ।०”

“तो सौम्य ! दौवारिक ! बिचली द्वार-शाला (= दालान) में आसन बिछाओ ।”

“भन्ते ! अच्छा ” उपालि गृहपतिको कह, बिचली द्वार-शालामें आसन बिछा—

“भन्ते ! बिचली द्वार-शालामें आसन बिछा दिये । अब (आप) जिसका काल समझें ।”

तब उपाली गृह-पति जहाँ बिचली द्वार-शाला थी, वहाँ गया । जाकर जो वहाँ अग्र = श्रेष्ठ, उत्तम = प्रणीत आसन था, उसपर बैठकर दौवारिकको बोला—

“तो सौम्य दौवारिक ! जहाँ निगंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ जाओ, जाकर निगंठ नात-पुत्तको यह कहो—‘भन्ते ! उपालि गृहपति कहता है—यदि चाहें तो भन्ते ! प्रवेश करें ।’”

“अच्छा भन्ते !”

—(कह) ...दौवारिकने.....निगंठ नात-पुत्तसे कहा—

“भन्ते ! उपालि गृहपति कहते हैं—यदि चाहें तो, प्रवेश करें ।”

निगंठ नात-पुत्त बड़ी भारी निगंठ-परिपट्टके साथ जहाँ बिचली द्वारशाला थी, वहाँ गये । पहिले जहाँ उपालि गृहपति, दूरसेही निगंठ नात-पुत्तको आते देखता; देखकर अगवान्नी कर वहाँ जो अग्र = श्रेष्ठ उत्तम = प्रणीत आसन होता, उसे चादरसे पोंछकर, उसपर बैठाता था । सो आज जो वहाँ० उत्तम० आसन था, उसपर स्वयं बैठकर निगंठ नात-पुत्तको कहा—

“भन्ते ! आसन मौजूद हैं, यदि चाहें तो बैठें ।”

ऐसा कहनेपर निगंठ नात-पुत्तने उपाली-गृहपतिको कहा—

“उन्मत्त होगया है गृहपति ! जड़ होगया है गृहपति ! तू—‘भन्ते ! जाता हूँ श्रमण-गौतमके साथ वाद रोपूंगा’—(कहकर) जानेके बाद बड़े भारी वादके संघाट (= जाल) में

बंधकर लौटा है । जैसे कि अंड (= अंडकोश)-हारक निकाले अंडोंके साथ आये; जैसे कि .. अक्षि (= आंख)-हारक पुरुष निकाली आंखोंके साथ आये, वैसेही गृहपति ! तू—'भन्ते ! जाता हूँ, श्रमण गौतमके साथ वाद रोपूंगा' (कहकर)जा, घड़े भारी वाद-संघाटमें बंधकर लौटा है । गृहपति ! श्रमण गौतमने आवर्तनी-मायासे तेरी (मत) पेरली है ।'

" सुन्दर है, भन्ते ! आवर्तनीमाया । कल्याणी है भन्ते ! आवर्तनी माया । (यदि)मेरे प्रिय जातिभाई भी इस आवर्तनी-माया द्वारा फेर लिये जायें, (तो) मेरे प्रिय जाति-भाइयोंका दीर्घ-कालतक हित-सुख होगा । यदि भन्ते ! सभी क्षत्रिय इस आवर्तनी-मायासे फेर लिये जावें, तो सभी क्षत्रियोंका दीर्घ-कालतक हित-सुख होगा । यदि सभी ब्राह्मण० । यदि सभी वैश्य० । यदि सभी शूद्र० । यदि देव-मार-ब्रह्मा-सहित सारालोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सहित सारी प्रजा (= जनता) इस आवर्तनी मायासे फेर लीजाय, तो... (उसका) दीर्घकालतक हित-सुख होगा । भन्ते ! आपको उपमा कहता हूँ, उपमासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ समझ जाते हैं—

"पूर्वकालमें भन्ते ! किसी जीर्ण = बूढ़े = महल्लक ब्राह्मणकी एक नव-वयस्का (= दूहर) माणविका (= तरुण ब्राह्मणी) भार्या गर्भिणी आसन्न-प्रसवा हुई । तब भन्ते ! उस माणविकाने ब्राह्मणको कहा—ब्राह्मण ! जा बाजारसे एक वानरका बच्चा (खिलौना) खरीद ला, वह मेरे कुमारका खेल होगा ।'

'ऐसा बोलनेपर, भन्ते ! उस ब्राह्मणने उस माणविका को कहा—भवती (= आप) ! इन्हिये, यदि आप कुमार जनंगी, तो उसके लिये मैं बाजारसे मर्कट-शावक (खिलौना) खरीद कर लाऊँगा, जो आपके कुमारका खेल होगा ।' दूसरी बारभी भन्ते ! उस माणविकाने० । तीसरी बारभी० । तब भन्ते ! उस माणविकामें अति-अनुरक्त = प्रतिबद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने बाजारसे मर्कट-शावक खरीदकर, लाकर, उस माणविका को कहा—'भवती ! बाजारसे यह तुम्हारा मर्कट-शावक खरीदकर लाया हूँ, यह तुम्हारे कुमारका खिलौना होगा ।' ऐसा कहनेपर भन्ते ! उस माणविकाने उस ब्राह्मणको कहा—'ब्राह्मण ! इस मर्कट-शावकको लेकर, वहाँ जाओ जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र (= रंगरेजका बेटा) है । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रको कहो—सौम्य ! रक्तपाणि ! मैं इस मर्कट-शावकको पीतावलेपन रंगसे रंगा मला, दोनों ओर पालिश किया हुआ चाहता हूँ ।' तब भन्ते ! उस माणविकामें अति-अनुरक्त = प्रतिबद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस मर्कट-शावकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र था, वहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे कहा—सौम्य ! रक्तपाणि ! इस० । ऐसा कहनेपर, रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणको कहा—'भन्ते ! यह तुम्हारा मर्कट-शावक न रंगने योग्य है, न मलने योग्य है, न मांजने योग्य है ।' इसी प्रकार भन्ते ! वाल (अज्ञ =) निगंडोका वाद (सिद्धान्त) वालों (= अज्ञों)को रंजन करने लायक है, पंडितको नहीं । (यह) न परीक्षा (= अनुयोग)के योग्य है, न मीमांसाके योग्य है । तब भन्ते ! वह ब्राह्मण दूसरे समय नया धुस्तेका जोड़ा ले, जहाँ रक्त-पाणि रजकपुत्र था, वहाँ गया । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रको कहा—'सौम्य ! रक्तपाणि ! धुस्तेका जोड़ा पीतावलेपन (= पोले) रंगसे रंगा, मला, दोनों ओरसे मांजा (= पालिश-किया) हुआ चाहता हूँ ।' ऐसा कहनेपर भन्ते ! रक्त-पाणि रजक-पुत्रने उस ब्राह्मणको कहा—'भन्ते ! यह तुम्हारा

धुस्सा-जोड़ा रँगने योग्य है, मलने योग्य भी है, माँजने योग्य भी है ।' इसी तरह भन्ते ! उस भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धका वाद, पंडितोंको रंजन करने योग्य है, वालों (=अज्ञों)को नहीं । (यह) परीक्षा और मीमांसाके योग्य है । ”

“ गृहपति ! राजा-सहित सारी परिपक्व जानती है, कि उपाली गृह-पति निर्गठ नात-पुत्तका श्रावक है । (अब) गृहपति ! तुझे किसका श्रावक समझें । ऐसा कहने पर उपाली गृह-पति आसनसे उठकर, उत्तरासंग (=चदर)को (दाहिने कन्धेको नंगाकर), एक कंधेपर कर, जिधर भगवान् थे उधर हाथ जोड़ निर्गठ नात-पुत्तसे बोला—“ भन्ते ! सुनो मैं किसका श्रावक हूँ ? ”

धीर विगत-मोह खंडित-कील विजित-विजय,
निर्दुःख सु-सम-चित्त वृद्ध-शील सुन्दर-प्रज्ञ,
विश्वके तारक, वि-मल, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ १ ॥
अकर्ण-कथी, संतुष्ट, लोक-भोगको वमन करनेवाले, मुदित,
श्रमण-हुये-मनुज अंतिम-शरीर-नर,
अनुपम, वि-रज, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ २ ॥
संशय-रहित, कुशल, विनय-युक्त-वनानेवाले, श्रेष्ठ-सारथी,
अनुत्तर (=सर्वोत्तम), रुचिर-धर्म-वान्, निराकांक्षी, प्रभाकर,
मान-छेदक, वीर, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ३ ॥
उत्तम (=निस्सभ) अ-प्रमेय, गम्भीर, मुनित्व-प्राप्त,
क्षेमंकर, ज्ञानी, धर्मार्थ-वान्, संयत-आत्मा,
संग-रहित, मुक्त, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ४ ॥
नाग, एकांत-आसन-वान्, संयोजन (=बन्धन)-रहित, मुक्त,
प्रति-मंत्रक (=वाद-दक्ष), धौत, प्राप्त-ध्वज, वीत-राग,
दान्त, निष्प्रपंच, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ५ ॥
ऋषि-सत्तम, अ-पाखंडी, त्रि-विद्या-युक्त, ब्रह्म (=निर्वाण)-प्राप्त,
स्नातक, पदक (=कवि), प्रश्रव्य, विदित-वेद,
पुरन्दर, शक्र, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ६ ॥
आर्य, भावितात्मा, प्राप्तव्य-प्राप्त, वैयाकरण,
स्मृतिमान्, विपश्यी, अन्-अभिमानी, अन्-अवनत,
अ-चंचल, वशी, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ७ ॥
सम्यग्-गत, ध्यानी, अ-लभ-चित्त (=अन्-अनुगत-अन्तर), शुद्ध ।
अ-सित (=शुद्ध), अ-प्रहीण, प्रविवेक-प्राप्त, अग्र-प्राप्त,
तीर्ण, तारक, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ८ ॥
शांत, भूरि (=बहु)-प्रज्ञ, महा-प्रज्ञ विगत-लोभ,
तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुद्गल (=अ-तुलनीय) = अ-सम,
विशारद, निपुण, उस भगवान्का मैं श्रावक हूँ ॥ ९ ॥

तृष्णा-रहित, बुद्ध, धूम-रहित, अन्-उपल्लिप्त,
 पूजनीय, यक्ष, उत्तम-पुद्गल, अ-तुल्य,
 महान् उत्तम-यश-प्राप्त, उस भगवान्‌का मैं श्रावक हूँ ॥१०॥”
 “ गृह्यति ! श्रमण-गौतमके गुण तुझे कत्र सूझे ? ”

“ भन्ते ! जैसे नाना पुष्पोंकी एक महान् पुष्प-राशि (ले) एक चतुर माली, या मालीका अन्तेवासी (= शिष्य), विचित्र माला गँथे ; उसी प्रकार भन्ते ! वह भगवान् अनेक वर्ण (= गुण)वाले, अनेक-शत-वर्ण-वाले हैं । भन्ते ! प्रशंसनीयकी प्रशंसा कौन न करेगा ? ”

निर्गन्ध मात-पुत्तने भगवान्‌के सत्कारको न सहनकर, वहीं मुँहसे गर्म लोहू फेंक दिया ।

अभयराजकुमार-सुत्त (वि. पू. ४३०) ।

“ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें घेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे ।

तब अभय-राजकुमार जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया । जाकर निगंठ नात-पुत्तको अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे अभय-राजकुमारको निगंठ नात-पुत्तने कहा—

“आ, राजकुमार ! श्रमण गौतमके साथ वाद (=शास्त्रार्थ) कर । इससे तेरा सुयश (=कल्याणकीर्ति शब्द) फैलेगा—‘अभय राजकुमारने इतने महर्दिक = इतने महानुभाव श्रमण गौतमके साथ वाद रोपा’ ।”

“किस प्रकारसे भन्ते ! मैं इतने महानुभाव श्रमण गौतमके साथ वाद रोपूँगा ?”

“आ तू राजकुमार ! जहाँ श्रमण गौतम हैं, वहाँ जा । जाकर श्रमण गौतमको ऐसा कह—‘क्या भन्ते ! तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरोंको अ-प्रिय = अ-मनाप हो’। यदि ऐसा पृष्ठनेपर श्रमण गौतम तुझे कहे—‘राजकुमार ! बोल सकते हैं० ।’ तब उसे तू यह बोलना—‘तो फिर भन्ते ! पृथग्जन (=अज्ञ संसारीजीव) से (तथागतका) क्या भेद हुआ, पृथग्जनभी वैसा वचन बोल सकता है०’ । यदि ऐसा पृष्ठनेपर तुझे श्रमण गौतम कहे—‘राजकुमार !० नहीं बोल सकते हैं ।’ तब तू उसे बोलना, ‘तो भन्ते ! आपने देवदत्तके लिये भविष्यद्वाणी क्यों की है—‘देवदत्त अपायिक (=दुर्गतिमें जानेवाला) है, देवदत्त नैरयिक (=नरकगामी) है, देवदत्त कल्पस्थ (=कल्पभर नरकमें रहनेवाला) है, देवदत्त अचिकित्स्य (=लाइलाज) है’ । आपके इस वचनसे देवदत्त कुपित = असंतुष्ट हुआ ।’ राजकुमार ! (इसप्रकार) दोनों ओरके प्रश्न पृष्ठनेपर श्रमण गौतम न उगिल सकेगा, न निगल सकेगा । जैसे कि पुरुषके कंठमें लोहेकी वंसी (=श्रंगाटक) लगा हो, वह न निगल सके न उगल सके; ऐसेही० ।”

“अच्छा भन्ते !” कह...अभय राजकुमार...आसनसे उठ, निगंठ नात-पुत्तको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये अभय राजकुमारको सूर्य (=समय) देखकर हुआ—‘आज भगवान्से वाद रोपनेका समय नहीं है । कल अपने घरपर भगवान्के साथ वाद करूँगा ।’ (और) भगवान्से कहा—

“भन्ते ! भगवान् अपने सहित चार आदमियोंका कलको मेरा भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब अभय राजकुमार भगवान्की स्वीकृति जान, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।

उस रातके बीतनेपर भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनेकर पात्रचीवर ले, जहां अभय राज-कुमारका घर था, वहां गये । जाकर थिछे आगनपर बैठे । तब अभय राजकुमारने भगवान्‌को उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथसे वृत्त किया, पूर्ण किया । तब अभय राजकुमार, भगवान्‌के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, अभय राजकुमारने भगवान्‌को कहा—

“क्या भन्ते ! तथागत ऐसा वचन बोल सकने हैं, जो दूसरेको अ-प्रिय = अ-मनाप हो ।”

“राजकुमार ! यह एकांशसे (= सर्वथा = बिना अपवादके) नहीं (कहा जा सकता) ।”

“भन्ते ! नादा होगये निर्गन्ध ।”

“राजकुमार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है—‘भन्ते ! नादा हो गये निर्गन्ध’ ?”

“भन्ते ! मैं जहां निर्गन्ध नात-पुत्त हूँ, वहां गया था । जाकर निर्गन्ध नात-पुत्तको अभि-वादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मुझे निर्गन्ध नात-पुत्तने कहा—‘आ राजकुमार !’ ०। इसी प्रकार राजकुमार ! दुधारा प्रश्न पूछनेपर श्रमण गौतम न उगल सकैगा, न निगल सकैगा ।”

उस समय अभय राजकुमारकी गोदमें, एक छोटा मन्द, उतान सोने लायक (= बहुतही छोटा) बच्चा, बैठा था । तब भगवान्‌ने अभय राजकुमारको कहा—

“तो क्या मानते हो, राजकुमार ! क्या तेरे या दाईके प्रमाद (= गफलत)से यदि यह कुमार मुखमें काष्ठ या डंछा डाल ले, तो तू इसको क्या करैगा ?”

“निकाल लूंगा, भन्ते ! यदि भन्ते मैं पहिलेही न निकाल सका, तो बायें हाथमे सीस पकड़कर, दाहिने हाथसे अंगुली टेढ़ीकर, खून-सहित भी निकाल लूंगा ।”

“सो किस लिये ?”

“भन्ते ! मुझे कुमार (= बच्चे) पर दया है ।”

“ऐसेही, राजकुमार ! तथागत जिस वचनको अभूत = अ-तथ्य, अन्-अर्थ-युक्त (= व्यर्थ) जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय अ-मनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते । तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको अ-प्रिय = अ-मनाप है; उस वचनको तथागत नहीं बोलते । तथागत जिस वचनको भूत = तथ्य सार्थक जानते हैं । कालज्ञ तथागत उस वचनको बोलते हैं । तथागत जिस वचनको अभूत = अतथ्य तथा अनर्थक जानते हैं, और वह दूसरोंको प्रिय और मनाप है, उस वचनको भी तथागत नहीं बोलते । जिस वचनको तथागत भूत = तथ्य (= सच) = सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोंको प्रिय = मनाप होती है, कालज्ञ तथागत उस वचनको बोलते हैं । सो किसलिये ? राजकुमार ! तथागतको प्राणियोंपर दया है ।”

“ भन्ते ! जो यह क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पंडित, गृहपति-पंडित, श्रमण-पंडित, प्रश्न तैयारकर तथागतके पास आकर पूछते हैं । भन्ते ! क्या भगवान् पहिलेहीसे चित्तमें सोचे रहते हैं—‘ जो मुझे ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, मैं ऐसा उत्तर दूंगा ? ’”

“ तो राजकुमार ! तुझेही यहां पूछता हूँ, जैसे तुझे जँचे, वैसे इसका उत्तर देना । तो
राजकुमार ! क्या तू रथके अङ्ग-प्रत्यङ्ग में चतुर है ? ”

“ हां, भन्ते ! मैं रथके अङ्ग-प्रत्यङ्ग में चतुर हूँ । ”

“ तो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूछें—‘यह रथका कौनसा अङ्ग-प्रत्यङ्ग है ?’ नो क्या तू पहिलेहीसे यह सोचे रहता है—जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, मैं ऐसा उत्तर दूँगा । ’ अथवा मुकाम ही पर यह तुझे भासित होता है ? ”

“ भन्ते ! मैं रथिक हूँ, रथके अङ्ग-प्रत्यङ्गका मैं प्रसिद्ध (जानकार), चतुर हूँ । रथके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग मुझे सुविदित हैं । (अतः) उसी क्षण (=स्थानशः) मुझे यह भासित होगा । ’

“ ऐसे ही राजकुमार ! जो वह क्षत्रिय-पंडित,^० श्रमण पंडित प्रश्न तय्यारकर, तथागतके पास आकर पूछते हैं । उसी क्षण वह तथागतको भासित होता है । सो किस हेतु ? राजकुमार ! तथागतकी धर्मधातु (=मनका विषय) अच्छी तरह सध गई है ; जिस धर्म-धातुके अच्छी तरह सधी होनेसे, उसी क्षण (वह) तथागतको भासित होता है । ”

ऐसा कहनेपर अभय राजकुमारने भगवान्‌को कहा—

“ आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! ०आजमे भगवान्‌ मुझे अंजलि-वद्द दारणा-गत उपासक धारण करें । ”

(४)

सामञ्जफल-मुक्त (वि. पू. ४३०) ।

^१ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् ^२राजगृहमें ^३जीवक कौमार-भृत्यके आश्रयमें, माँड़े चारहसौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ विहार करते थे ।

उस समय पंचदशीके उपोसथके दिन चातुर्मासकी कौमुदी (=चंद्रप्रकाश)से पूर्ण पूर्णिमाकी रातको, राजा मागध ^४अजातशत्रु वंदेहीपुत्र, राजासात्व्यांसे घिरा, उत्तम प्रासादके ऊपर दंडा हुआ था । तब राजा ^५अजातशत्रु०ने उस दिन उपोसथ (= पूर्णिमा)को उद्दान कहा—

“अहो ! कैसी रमणीय चांदनी रात है ! कैसी अभिरूप (= सुन्दर) चांदनी रात है !! वैसी दर्शनीय चांदनी रात है !!! कैसी प्रासादिक चांदनी रात है !!! कैसी लक्षणीय चांदनी रात है !!! किस धनग या ब्राह्मणकी उपामना करें, जो हमसे परि-उपासित हो हमारे चित्तको

१. दी. नि. १: १: २: १ । २. अ. क. “यह बुद्धके समय और चक्रवर्तीके समय नगर होता है, याकी समय शुन्य यक्ष-परिगृहीत होता है, ।” ३. अ. क. “...जीवकने एक समय भगवान्को... विरचन देकर शिविके दुशालेको देकर, वस्त्र(-दान)के अनुमोदनके अन्तमें स्तोत्रापत्तिकफल पर प्रतिष्ठितहो सोचा—‘मुझे दिनमें दो तीन बार बुद्ध-सेवामें जाना है, और यह वेणुवन अतिदूर है, और मेरा आश्रयन समीपतर है, क्यों न मैं यहाँ भगवान्के लिये विहार बनवाऊँ’ । (तब) वह उस आश्रयनमें रत्नि-स्थान, दिन-स्थान, लंघन, कुटि, मंडप आदि तैयार करा, भगवान्के अनुरूप गंध-कुथी बनवा, आश्रयनको अठारह हाथ ऊँची ताँबेके पट्टेके रंगके प्राकारसे विशाकर, चीवर-भोजन दानके साथ बुद्धप्रसूत भिक्षु-संघके उद्देशसे दान-जल छोड़, विहार अर्पित किया ।”

४. अ. क. “इसके पेटमें होते देवीको दोहड़ उत्पन्न हुआ ।... राजाने... देवको बुलाकर सुनहली छुरीसे (अपनी) बाँह चिखा सुवर्णके प्यालेमें छोड़के पानीमें मिला, पिला दिया । ज्योतिषियोंने सुनकर कहा—‘यह गर्भ राजाका शत्रु होगा, इससे राजा मारा जायेगा ।’ देवीने सुनकर... गर्भ गिरानेके लिये वागमें जाकर पेट मँडवाया, गर्भ न गिरा ।...। जन्मके समयभी... रक्षक मनुष्य बालकको हटा लेगये । तब दूसरे समय होशियार होनेपर देवीको दिखलाया । उसको पुत्र-स्नेह उत्पन्न हुआ; इससे वह मार न सकी । राजाने भी क्रमशः उसे पुंवराज-पद दिया ।... राज्य दे दिया । उसने... देवदत्तको कहा । तब उसने उसे कहा—“... थोड़ेही दिनोंमें राजा तुम्हारे किये अपराधको सोच स्वयं राजा बनेगा ।...। चुपके मरवा-ढालो ।” “ किन्तु भन्ते ! मेरा पिता है न ? शास्त्र-वध्य नहीं है ।” “ भूखा रखकर मार दो ।” उसने पिताको तापन-गेहमें डलवा दिया । तापनगेह कहते हैं, (लोह-)कर्म करनेकेलिये (बने) धूम-घरको । और कह दिया—मेरी माताको छोड़कर दूसरेको मत देखने देना । देवी सुनहले कटोरे (= सरक)में भोजन रख, उत्संगमें (छिपा) प्रवेश करती थी । राजा उसे खाकर निर्वाह करता था । उसने... वह हाल सुन—‘मेरी माताको उत्संग (= ओहछा) बाँध मत जाने दो ।’ तब जूड़ेमें ढालकर... तब सुवर्ण पादुकांमें... । तब देवी गंधोदकसे स्नान किये शरीरपर चार

प्रसन्न करै ।”...किसीने कहा—पूर्णकाश्यप...मक्खली-गोसाल, “अजित केस कम्बली”, पकुध कच्चायन, “निगंठनात-पुत्त” संजय वेलट्ट-पुत्त” ।

जीवक कौमार-भृत्यने (कहा)—

“देव ! भगवान् अर्हुत् सम्यक्-संबुद्ध...हमारे आश्रयनमें ० विहार करते हैं । उन भगवान् गौतमका ऐसा कल्याणकीर्ति शब्द फैला हुआ है ० । देव उस भगवान् ० की परि-उपासना करें ० ।”

मधुर (रस) मलकर, कपड़ा पहिन कर जाने लगी । राजा उसके शरीरको चाटकर निर्वाह करता था ।...। “अबसे मेरे माताका जाना रोक दो” । देवी दर्वाजके पास खड़ी हो बोली— “स्वामि बिंवसार ! वचनमें मुझे इसे मारने नहीं दिया, अपने शत्रुको अपनेही पाला । यह अब अन्तिम दर्शन है । इसके बाद अब न तुम्हें देखने पाऊँगी । यदि मेरा (कोई) दोषहो, तो क्षमा करो” (कह) रोती काँदती लौट गई ।

उसके बादसे राजाको आहार नहीं मिला । राजा (स्रोतआपत्ति)-मार्गफल (की भावना) के सुखसे दहलते हुये निर्वाह करता था ।...। ‘मेरे पिताके पैरोंको छुरेसे फाड़कर नून-तेलसे लेपकर खैरके अंगारमें चिट चिटाते हुये पकाओ—(कह) नापितको भेजा ।...पका दिया ‘ राजा मर गया’ । उसीदिन राजा (अजातशत्रु)को पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्रके जन्म और पिताके मरणके दो लेख एक साथही निवेदन करनेके लिये आये । अमात्योंने पहिले पुत्र-जन्मके...लेखको ही राजाके हाथमें रक्खा । उसी क्षण पुत्र-स्नेह राजाको उत्पन्न हो, सकल शरीरको व्यासकर, अस्थि-मज्जा तक व्याप गया । उस समय पिताके गुणको जाना—‘मेरे पैदा होनेपर भी मेरे पिताको ऐसाही स्नेह उत्पन्न हुआ होगा ।’ ‘जाओ भणे ! मेरे पिताको मुक्त करो, मुक्त करो’ बोला । ‘किसको मुक्त कराते हो देव !’ (कहकर) दूसरा लेख हाथमें रख दिया । वह उस समाचारको छनकर रोते हुये माताके पास जाकर बोला—‘अम्मा ! मेरे पिताका मेरे ऊपर स्नेह था ? उसने कहा—‘बाल (=अज्ञ) पुत्र ! क्या कहता है ? वचनमें तेरी अंगुलीमें फोड़ा हुआ । तब रोते २ तुझे न समझा सकनेके कारण, कचहरी (=विनिश्चय-शाला=अदालत)में बैठे, तेरे पिताके पास ले गये । पिताने तेरी अंगुली मुँहमें रक्खी । फोड़ा मुखमें ही फूट गया । तब तेरे स्नेहसे उस खून मिली पीयको न थूककर, घोंट गये । इस प्रकारका तेरे पिताका स्नेह था ।’ उसने रो काँदकर पिताकी शरीर-क्रियाकी ।...

देवदत्तने सारिपुत्र मौद्गल्यायनके परिपद लेकर चले जानेपर मुँहसे गर्म खून फेंक, नव-मास बीमार पड़ा रहकर, खिन्न हो (पूछा)—“आजकल शास्ता कहां हैं ?” “जेतवनमें” कहनेपर “मुझे खाटपर ले चलकर शास्ताका दर्शन कराओ” कहकर, ले जाये जाते हुये, दर्शनके अयोग्य काम करनेसे, जेतवन पुष्कारिणीके समीप हीमें...फटी पृथ्वीमें धँसकर नर्कमें जा स्थित हुआ ।...। यह (अजातशत्रु) कोसल-राजाकी पुत्रीका पुत्र था, विदेह-राजकी (का) नहीं । वैदेही पंडिताकी कहते हैं, जैसे ‘वैदेहिका गृहपती’, ‘आर्य आनन्द वैदेह मुनि’ । “वेद=ज्ञान”, उससे ईहन (=प्रयत्न) करता है=वैदेही...।

“ तो जीवक ! हन्ति-काय (= हाथी-समुद्र) तैयार कराओ । ”

“ अच्छा देव ! ”

तब राजा० अजातशत्रुः पांच-सौ हथिनियोंपर एक एक की जाकर, अरोहणीय नागपर (मय्यं) चढ़कर, जलने सगालोंकी (रोशनीमें) बड़े राजसी टाटमें राजगृहमें निकला, जहाँ जीवक कौमारभृत्यका आश्रय था, वहाँको चला । राजा०को भय हुआ, स्तब्धता हुई, लोम-हर्ष हुआ । तब राजा०ने भीत उद्भिन्न रोमांचित हो, जीवक०को कहा—

“ सौम्य जीवक ! कहीं मुझमें वंचना तो नहीं करते हो ? सौम्य जीवक ! कहीं मुझे धोका (= प्रत्यन्त) तो नहीं दे रहे हो ? सौम्य जीवक ! कहीं मुझे शत्रुओंको तो नहीं दे रहे हो ? कैसे मादे बारह सौ भिक्षुओंका न खांसनेका शब्द होगा, न धूकनेका शब्द होगा, न तिर्योप ही होगा ? ”

“ महाराज ! ठरो मत, महाराज ! ठरो मत । देव ! तुम्हें वंचना नहीं करता हूँ । महाराज ! चलो, महाराज ! चलो, यह मंडल-माल (= मंडप) में दीपक जल रहे हैं । ”

तब राजा० जितना नागका रास्ता था, नागसे जाकर, नागसे उतर, पैदल ही जहाँ मंडल-मालका द्वार था, वहाँ गया । जाकर जीवक०को पूछा—

“ सौम्य जीवक ! भगवान् कहां हैं ? ”

“ महाराज ! भगवान् यह हैं ; महाराज ! भगवान् यह हैं, भिक्षुसंघको सामने करके विचित्र स्तम्भके सहारं पूर्वाभिमुख बैठे हैं । ”

तब राजा० जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर बड़े राजा०ने म्यच्छ सरोवर समान मौनद्वये भिक्षुसंघको देखकर उद्गान कहा—

“ मेरा (पुत्र) उदायिभद्र, इस उपशम (= शांति) में युक्त हो । मेरा उदायिभद्र इस उपशममें युक्त हो; जिस (उपशम) से युक्त इस समय भिक्षु-संघ है । ”

“ महाराज ! तूने प्रेमक अनुसार पाया ? ”

“ भन्ते ! मुझे उदायिभद्र कुमार प्रिय है, भन्ते ! मेरा उदायिभद्र कुमार इस शांतिसे युक्त हो, जिस उपशमसे युक्त कि इस समय भिक्षु-संघ है । ”

तब राजा० भगवान्को अभिवादनकर, भिक्षुसंघको हाथ जोड़, एक ओर बैठगया । ”

भगवान्को यह बोला—

१. अ. क. “ राजगृहमें बत्तीस बड़े द्वार, और चौंसठ छोटे द्वार (थे) । जीवकका आश्रयन प्राकार और गृध्रकृत्के बीचमें था । वह पूर्व-द्वारसे निकलकर; पर्वत-छायामें प्रविष्ट हुआ । वहाँ पर्वत-कृत्से चंद्र छिप गया था । ”

२. अ. क. “ पुत्रसे आशंका करके, उसकेलिये उपशम चाहता भी ऐसा बोला । ” (अंतमें) उसको पुत्रने माराही । इस वंशमें पितृवध पांच पीढ़ी तक गया । अजातशत्रुने विंशसारको मारा । उदयने अजातशत्रुको । उसके पुत्र महासुंडने उदयको । अनुरुद्धने महासुंडको । उसके पुत्र नागदासने अनुरुद्धको । नागदासको ‘ यह वंश-छेदक राजा हैं, इनसे क्या ’ (सोच) कुपितहो, राष्ट्रवासियोंने मार डाला । ”

“ भन्ते ! यदि भगवान् प्रश्नोत्तर करनेकी (= प्रश्न पूछनेकी) आज्ञा दें, तो भगवान्को कुछ पूछूं ? ”

“ पूछो महाराज ! जो चाहते हो । ”

“ जैसे भन्ते ! यह भिन्न भिन्न शिल्प-स्थान (= विद्या, कला) हैं, जैसे कि हस्ति-आरोहण (= हाथीकी सवारी), अश्वारोहण, रथिक, धनुर्ग्रह, चेलक (= युद्धध्वज-धारण) चलक (= व्यूह-रचन), पिंडदायिक (= पिंड काटनेवाले), उग्र राजपुत्र (= वीर राजपुत्र), महानाग (= हाथीसे युद्ध करनेवाले), गुर, चर्म (= ढाल)-योधी, दासपुत्र, आलारिक (= वावर्ची) कल्पक (= हजाम), नहापक (= नहलानेवाले), सूद (= पाचक), मालाकार, रजक, पेशकार (= रंगरेज), नलकार, कुंभकार, गणक, मुद्रिक (= हाथसे गिननेवाले), और जो दूसरे भी इस प्रकारके भिन्न भिन्न शिल्प हैं, (लोग) इसी शरीरमें प्रत्यक्ष (इनके) शिल्पफलसे जीविका करने हैं, उससे अपनेको सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं । पुत्र स्त्रीको सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं । मित्र अमात्र्यों को । उपर लेजानेवाला, स्वर्गको लेजानेवाला, सुख-विपाकवाला, स्वर्ग-मार्गीय, श्रमण ब्राह्मणोंकेलिये दान, स्थापित करते हैं । क्या भन्ते ! इसीप्रकार श्रामण्य (= भिक्षुपनका)-फलभी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष बतलाया जा सकता है ? ”

“ महाराज ! इस प्रश्नको दूसरे श्रमण ब्राह्मणको भी पूछ (उत्तर) जाना है ? ”

“ भन्ते ! जाना है ० । ”

“ यदि तुम्हें भारी न हो, तो कहो महाराज ! कैसे उन्होंने उत्तर दिया था ? ”

“ भन्ते ! मुझे भारी नहीं है, जहाँ भगवान् या भगवान्के समान कोई बैठा हो । ”

“ तो महाराज ! कहो । ”

“ एक बार मैं भन्ते ! जहाँ पूर्ण काश्यप थे, वहाँ गया । जाकर पूर्ण काश्यपके साथ मैंने संभोदन किया—‘एक ओर बैठकर’—यह पूछा—‘ हे काश्यप ! यह भिन्न भिन्न शिल्प-स्थान हैं ० । ऐसा पुछनेपर भन्ते ! पूर्ण काश्यपने मुझे कहा—‘ महाराज ! करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते, पकवाते, शोक करते, परेशान होते, परेशानकरते, चलते, चलाते, प्राण मारते, अदत्त ग्रहण करते, संध काटते, गांव लूटते, चोरी करते, चटमारी करते, परस्त्रीगमन करते, झूठ बोलते कहते भी, पाप नहीं किया जाता ०^१ । दान दम संयमसे, सत्य बोलनेसे न पुण्य है, न पुण्यका आगम है ।’ इस प्रकार भन्ते ! पूर्ण ने मेरे सांख्यिक (= प्रत्यक्ष) श्रामण्य-फल पूछनेपर अक्रिया वर्णन किया । जैसे कि भन्ते ! पूछे आम, जवाब दे कटहल ; पूछे कटहल, जवाब दे आम ; ऐसेही भन्ते ! पूर्ण काश्यपने मेरे सांख्यिक श्रामण्य-फल पूछनेपर अक्रिया (= अक्रिय-वाद) उत्तर दिया । ”

“ एक बार भन्ते ! मैं जहाँ मकखवलि गोलाल थे, वहाँ गया — ० । मेरे ऐसा कहने पर—‘मुझे कहा—‘ महाराज ! प्राणियोंके क्लेश (= रोग आदि मल)केलिये (कोई) हेतु नहीं, प्रत्यय नहीं । विना हेतु विना प्रत्यय ही प्राणी क्लेश पाते हैं । प्राणियोंकी (पापसे) शुद्धिका कोई हेतु = प्रत्यय नहीं है; विना ० प्रत्ययही प्राणी विशुद्ध होते हैं । न आत्मकार

(= अपना किया पाप पुण्य कर्म) है, न पर-कार है; न पुरुष-कार (= पौरुष) है, न बल है, न वीर्य (= प्रयत्न) है, न पुरुष-स्थान (= पराक्रम) है, न पुरुष-पराक्रम है । सभी सत्त्व = सभी प्राण = सभी भूत = सभी जीव, अ- (स्व)-वश, वचन-वीर्य-रहित हैं । नियति (= तकदीर) से निर्मित अवस्थामें परिणत हो, छः ही अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं । यह चौदह सौ हजार प्रसूत योनियाँ हैं, (दूसरी) साठ सौ, (दूसरी) छः सौ । पाँच सौ कर्म हैं, (दूसरे) पाँच कर्म, ० तीन कर्म, एक कर्म और आधा कर्म । वासठ प्रतिपद्, वासठ अन्तर्कल्प, छः अभिजातियाँ, आठ पुरुष भूमियाँ, उन्चास सौ आजीवक उन्चास सौ परित्राजक, उन्चास सौ नागावास, बीससौ इन्द्रिय, तीससौ निरय (= नर्क), छत्तीस रजो-घातु, ग्यात संज्ञी गर्भ, सात असंज्ञी गर्भ, सात निर्गन्धी गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात शर, सात पमुट (= गाँठ), सात सौ पमुट, सात प्रपात, सात सौ प्रपात, सात स्वप्न, सात सौ स्वप्न । बाल भी, पंडित भी, चौरासी हजार महाकल्प (इनमें) भरमकर = आवागमनमें पड़कर, दुःखका अन्त करैगे ० १ । ० इस प्रकार ० संसार-शुद्धि जवाब दिया ० । ० ।

“ ० अजित केशकम्बलीने मुझे यह कहा — ‘महाराज ! इष्ट (= यज्ञ किया) कुछ नहीं है, हुत कुछ नहीं है ० १ । ० उच्छेदवाद जवाब दिया ० । ० ।

“ ० पकुथ कचायन ० । ० अन्यसे अन्य जवाब दिया ० । ० ।

“ ० निर्गन्ध नाथपुत्त ० १ । चायुयाम-संवर जवाब दिया ० । ० ।

“ ० संजय वेलट्टिपुत्त ० १ । ० (अमर-) विक्षेप जवाब दिया ० । ० ।

“ सो भन्ते ! मैं भगवान्को भो पूछता हूँ, जैसे कि भन्ते ! यह भिन्न भिन्न शिल्प हैं ० १ । ”

“ तो क्या मानते हो महाराज ! यहां (एक) पुरुष तुम्हारा दास, कमकर (= नौकर), पूर्व ठठनेवाला, पीछे ठठनेवाला, ‘क्या-काम’-सुनानेवाला, प्रिय-चारी प्रिय-वादी, सुख-अवलोकक है । उसको ऐसा हो —

“ आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी ! पुण्योंकी गति = पुण्योंका विपाक । यह राजा ० अजात-शत्रु मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ । यह राजा ० पाँच कामगुणोंसे संयुक्त मानों देवताकी तरह विचरता है; लेकिन मैं इसका दास ० हूँ । सो मैं पुण्य करूँ । क्यों न मैं केश-श्मश्रु मुँडाकर ० प्रव्रजित हो जाऊँ । ० वह उस प्रकार प्रव्रजित हो कायासे संवृत (= सुरक्षित) हो, विहरे, वचनसे ०, मनसे ० । खाने-ढांकने मात्रसे संतुष्ट हो, प्रविवेक (= एकांत)में रत हो ० । यदि तुम्हारे पुरुष तुम्हें ऐसा कहें — ‘देव ! जानते हो, जो पुरुष तुम्हारा दास ० था, वह ० प्रव्रजित हो प्रविवेकमें रत है । क्या तुम कहोगे — ‘आवे वह पुरुष, फिर मेरा दास ० होवे ? ’

“ नहीं भन्ते ! बल्कि उसे हम अभिवादन करैगे, प्रत्युत्थान करैगे ० । ”

१. पृष्ठ २६१ । २. देखो ब्रह्मजाल सुत्त । ३. पृष्ठ २६३, ४४८ । ४. किसी पक्षको न मानना ।

“ तो क्या मानते हो महाराज ! यदि ऐसा हो तो यह सांख्यिक श्रामण्य-फल होता है, या नहीं ? ”

“ अवश्य भन्ते ! ऐसा हो तो सांख्यिक० । ”

“ महाराज ! यह इसी जन्ममें प्रथम प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल है । ”

“ क्या भन्ते ! अन्य भी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष श्रामण्य फल कहे जा सकते हैं ? ”

“ (कहे जा) सकते हैं महाराज ! तो महाराज ! तुम्हें ही यहां पूछता हूँ, जैसा तुम्हें पसन्द हो, इसका जवाब दो । तो...महाराज ! यहां तुम्हारा एक पुरुष कृपक = गृहपतिक, कार-कारक, राशिवर्द्धक हो । उसको ऐसा हो—‘ पुण्योंकी गति, पुण्योंका विपाक आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी !० । क्या तुम कहोगे—‘ आवे वह पुरुष फिर मेरा कृपक० हो ? ’

“ नहीं भन्ते !० । ” ०।०।

“ महाराज ! यह...दूसरा० प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल है । ”

“ ० अन्य भी० ? ”

“ महाराज ! लोकमें तथागत अर्हत्०^१ उत्पन्न होते हैं ।० धर्म उपदेश करते हैं ।० सुनकर ० प्रव्रजित होता है ।० शिक्षापदोंमें सीखता है ।०। परिशुद्ध आजीविकावाला (परिशुद्धाजीव) शील-संपन्न, इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार, भोजनमें मात्रा जाननेवाला; संप्रजन्यसे युक्त, संतुष्ट (हो)० । महाराज ! भिक्षु कैसे शील संपन्न होता है ? यहां महाराज ! प्राणातिपात (प्राण-हिंसा) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है, निहित (= त्यक्त)-दंड, निहित-शास्त्र, लज्जी, दयालु, सर्व-प्राण-भूत-अनुकंपक हो, विहरता है, यह भी उसके शीलमें है । अदत्तादान छोड़ अदत्तादान (= चोरी) से विरत होता है, दत्त-आदायी, दत्त-प्रतिकांक्षी होता है । तब इस शुद्ध-भूत आत्मासे विहार करता है, यह भी उसके शीलमें है । अग्रहाचार्यको छोड़कर ब्रह्मचारी होता है, एकांत-चारी, मैथुन = ग्रास्यधर्मसे विरत, यह भी० । मृपावदको छोड़ मृपावाद-विरत होता है, सत्यवादी = सत्यसंध, येता (= स्थाता, बातपर ठहरने वाला), लोकका प्रत्ययिक (= विधासपात्र) = अविसंवादक (होता है) । यह भी० । पिशुनवचन (= चुगली) को छोड़ पिशुन-वचनसे विरत० । यह भी० । परप वचनको छोड़० । संप्रलाप छोड़०, संप्रलापसे विरत होता है, काल-वादी भूत-वादी, अर्थ-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी, (होता है) । कालसे सप्रयोजन = यर्यन्तवती अर्थ-सहित = निधानवाली वाणीका बोलनेवाला होता है । यह भी० । बोज-ग्राम, भूत-ग्रामके नाश (हत्या) से विरत होता है । एकाहारी (= एकभक्तिक) रातको (भोजनसे) विरत, विकाल भोजनसे विरत होता है, नृत्य, गीत, वाद्य, विसूकदस्सनसे विरत होता है । माला गंध, विलेपन, के धारण, मंडन विभूषण...से विरत होता है । उच्चशयन, महाशयनसे विरत होता है । सोना चांदीके स्वीकारसे विरत होता है । कच्चा अन्न (धान्य) ग्रहण करनेसे विरत होता है । स्त्री कुमारिकाके० । दासी दासके ग्रहणसे० । भेड़ बकरीके ग्रहणसे० । मुर्गी-सूअरके० । हाथी-गाय, घोड़ा-बोड़ीके० । खेत, मकान (= वस्तु) के० । दूतके कामसे० । क्रय-विक्रयसे० । तुलाकूट (= खोटी तौल), कंस-कूट (= खोटी धातु),

प्रनाग-वृद्ध (=सोटी नाप) से० । डहोटक (=रिश्त), वंशना, निकति (=कृतप्रता), नाचि-योगसे० । छेदन, वध, वंधन, लट्, आलोप (=छापा), मृग्याकार (खूनआदि)से०, यदसी= ।

“ जैसे कि कोई कोई श्रमण ब्राह्मण श्रद्धासे दिये भोजनको खाकर, वह इसप्रकारके बीज-ग्राम, भूत-ग्रामके बिनाशमें लगे विहरते हैं, जैसे कि—मूत्र-बीज, स्कंध-बीज (=डाली जिसकी बीजका काम देती है), फल-बीज, अग्र-बीज, और पाँचवां बीज-बीज । यह या इस प्रकारके बीज-ग्राम=भूतग्रामके बिनाशसे विरत होता है । यहभी० ।

“ जैसे कि कोई कोई श्रमण ब्राह्मण श्रद्धासे दिये भोजनको खाकर, वह इस प्रकारके मन्त्रि-कारक भोगोंको भोग करते विहरते हैं, जैसे कि अन्न-सन्निधि (=अन्नजमा करना) यान-मन्त्रिधि, वस्त्र-मन्त्रिधि, यान-सन्निधि, शयन-सन्निधि, गंध-सन्निधि, आमिष(=भोग)-सन्निधि, यह या इस प्रकारके० ।

“ वद इस प्रकारके विमूक-दस्सन (=चुरे तमाशे)में लगे विहरते हैं, जैसे कि—नृत्य, गीत, वादित (=वाजा बजाना), प्रेक्षा (=नाटक आदि), आख्यान (=कथा), पाणि-स्वर (=ताली बजाना), वैताल ।० ।

“ ० । वह इस प्रकारकी तिरश्चान विद्याओंसे मिथ्या-जीविका करनेसे विरत होता है, यहभी उसके शीलमें होता है ।

“ सो महाराज ! वह भिक्षु इसप्रकार शील-संपन्न शीलसंवर-युक्तहो कहीं भी भय नहीं देखता ; जैसे कि महाराज ! शत्रु-परास्त-किये मूर्धाभिषिक्त (=अभिषिक्त) क्षत्रिय, कहींसे भी शत्रुसे भय नहीं देखता.... । वह इस आर्य शील-स्कंध (=उत्तम शील-ममूह) से संयुक्त हो, अपने भीतर अनवद्य (=विमल)-मुखको अनुभव करता है । इस प्रकार महाराज ! भिक्षु शील-संपन्न होता है ।

“ कैसे महाराज ! भिक्षु इन्द्रियोंमें गुप्त-द्वार होता है ? यहां महाराज ! भिक्षु, चक्षु (=आंख)से रूप देखकर, निमित्त-ग्राही=अनुव्यंजन-ग्राही नहीं होता ०^१ । मनसे धर्म जानकर ० । इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो अपने भीतर अमिट सुखको अनुभव करता है । इस प्रकार महाराज ! भिक्षु इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है । ”

“ महाराज ! भिक्षु कैसे स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त होता है ? महाराज ! भिक्षु जानते हुये (=चित्तवृत्तिको उधर लगाये हुए) गमन-आगमन करता है । आलोकन, विलोकनमें संप्रज्ञान (=जानकर)-कारी होता है । समेटने, फैलाने० । संघाटी, पात्र, चीवरके धारणमें० । अशन-पान, खादन, आस्वादनमें० । पाखाना पेशाबके काममें० । गमन, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, भाषण करते, चुप रहते में० । इस प्रकार महाराज ! भिक्षु स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त होता है ।

“ महाराज ! भिक्षु कैसे संतुष्ट होता है ? ”

“ वह इस आर्य शील-स्कन्धसे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त, और इस आर्य सन्तुष्टिसे युक्त हो, एकान्त शयनासन (= निवास) सेवन करता है—अरण्यको, वृक्ष-मूल (= वृक्षके नीचे) को, पर्वत कंदराको, गिरि-गुहाको, श्मशानको, वन-प्रान्तको, अध्यवकाश (= खुली जगह) को, पयालके पुंजको । वह भोजनो-परान्त पिंड-पातसे अलगहो, आसन मारकर शरीरको सीधाकर स्मृतिको सामने रखकर, बैठता है । वह लोकमें अभिध्या (= लोभ) को छोड़, अभिध्यारहित चित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्तको शोधता है । व्यापाद = प्रद्वेष (= द्वेष) को छोड़ अव्यापन्न-चित्त हो सर्व प्राणी = भूतों में अनुकम्पकहो विहरता है । व्यापाद = प्रद्वेषसे चित्तको परिशुद्ध करता है । स्त्यान-मृद (= मनके आलस्य) को छोड़ स्त्यान-मृद-रहित हो विहरता है । आलोक-संज्ञी स्मृतिसंप्रजन्य-युक्त हो, स्त्यान-मृदसे चित्तको परिशुद्ध करता है । औद्धत्य कौकृत्य छोड़, अन्-उद्धत हो विहरता है, अव्यात्ममें (= अपने भीतर) शांत-चित्त हो औद्धत्य-कौकृत्यसे चित्तको परिशुद्ध करता है । विचिकित्सा (= संशय) को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो विहरता है । कुशल (= उत्तम) धर्मां अकथं कथी (= निर्विवादी) हो, विचिकित्सासे चित्तको परिशुद्ध करता है । जैसे महाराज ! पुरुष ऋण लेकर खेती (= कर्मान्त) में लगाये, उसकी वह खेती अच्छी (= समृद्ध) उत्तरै । वह जो पुराने ऋण हैं, उन्हें भी दे डालै, और उसको ऊपरसे वचोंके पोसनेकेलिये भी वाकी बच रहै । उसको ऐसा हो—‘ मैंने पहिले ऋण लेकर खेतीमें लगाया, मेरी वह खेती अच्छी उत्तरी । मैंने जो पुराने ऋण थे, उन्हें भी दे डाला, और मेरे पास उसके ऊपर वचोंको पोसनेकेलिये वाकी बचा है ’ । वह इसके कारण प्रसन्नता (= प्रामोद्य) पाये, खुशी (= सौमनस्य) पाये । महाराज ! जैसे पुरुष आवाधिक = दुःखित = बहुत बीमार हो, उसको भोजन अच्छा न लगै, और उसके शरीरमें बल-मात्रा न हो । वह दूसरे समय उस बीमारीसे मुक्त होवे, उसको भोजन (= भक्त) अच्छा लगै, उसके शरीरमें बल-मात्रा भी होवे । उसको ऐसा हो—‘ मैं पहिले आवाधिक था, शरीरमें बल-मात्रा भी न थी । सो मैं उस बीमारीसे मुक्त हूँ, मुझे भोजन भी अच्छा लगता है, मेरे शरीरमें बल-मात्रा भी है । वह इसके कारण प्रामोद्य पाये = सौमनस्य पाये । महाराज ! जैसे पुरुष बन्धनागार (= जेल) में बँधा हो, वह दूसरे समय स्वस्ति (= मङ्गल)-पूर्वक, बिना हानिके—उस बन्धनसे मुक्त हो ; और उसके अङ्गोंकी कुछ भी हानि न हो । उसको ऐसा हो—‘ मैं पहिले जेलमें । सौमनस्य पाये । जैसे महाराज ! पुरुष दास हो, पराधीन, न-इच्छा-गामी । वह दूसरे समय उस दासत्वसे मुक्त, स्वाधीन, अ-पराधीन = भुजिस्स हो, जहाँ तहाँ इच्छा-गामी (= कामङ्गम) हो । महाराज ! जैसे धन-सहित, भोगी पुरुष, दुर्भिक्ष (= अन्न-दुर्लभ) भययुक्त कांतार (= बयावान्) के रास्तेमें पड़ा हो । वह दूसरे समय उस कांतारको पार कर जाये, स्वस्तिके साथ, क्षेम-युक्त, भय-रहित किसी ग्राममें पहुँच जाये । उसको ऐसा हो । ० । ० ।

“ इसी प्रकार महाराज ! भिक्षु इन पांच नीवरणोंके न प्रहीण होनेपर अपनेमें ऋणकी तरह, रोगकी तरह, बंधनागारकी तरह, दासताकी तरह, कांतार-मार्गकी तरह, देखता है । और महाराज ! इन पांच नीवरणोंके प्रहीण (= नष्ट) होनेपर, भिक्षु अपनेमें उक्कण-पन० आरोग्य०

ध्यान-मोक्ष०, अदासता०, धैर्य-भूमिमा देवता है । अपने भीतरसे इन पांच नीवरणोंको प्रहीन देखकर, उसे प्रामोद्य (= सुखी) उत्पन्न होता है । प्रसुद्धि (पुरुष)को प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीतियुक्त मनवालेकी काया प्रश्रव (= स्थिर) होती है । प्रश्रव-काय (= पुरुष) सुख अनुभव करता है । सुखीका चित्त समाहित (= एकाग्र) होता है । वह०^१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ।० जैसे महाराज ! दक्ष (= चतुर) स्नापक (= नहलानेवाला) वा स्नापकका अन्तेवासी, काँसेके थालमें छोटकर स्नानीय-चूर्णको पानीमें तर करते तर करते धोले । सो वह स्नानीय पिंडी स्नेह (= नमी)-अनुगत, स्नेह-परिगत = अंदर बाहर स्नेहसे व्याप्त हो बहती नहीं; इसीप्रकार महाराज ! भिक्षु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे आप्लावित परिप्लावित करता है, परिपूर्ण करता है । इसके शरीरका कोई अंशभी विवेकज प्रीति सुखसे अ-व्याप्त नहीं होता । यह भी महाराज ! सांख्यिक श्रामण्य-फल पूर्वके श्रामण्यफलोंसे उत्कृष्टतर = प्रणीततर है ।

“ और महाराज ! फिर ^१ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको समाधिज (= समाधिसे उत्पन्न) प्रीति सुखसे० । जैसे महाराज ! उदक-हृद (= पानीका दह) ०^१ यह भी० प्रणीततर है ।

“ और फिर महाराज ! ^० तृतीय ध्यान० । वह इसी कायाको निष्प्रीतिक सुखसे० । जैसे कि महाराज ! उत्पलिनी (= उत्पलोंका समूह)० । यह भी प्रणीततर है ।

“ और फिर महाराज ! ^१ चतुर्थ ध्यान० । वह इसी कायाको परिशुद्ध = परि-अवदात चित्तसे०^१ ! महाराज ! जैसे पुरुष सितक सफेद (= अवदात) वस्त्रसे ढाँककर धैरा हो० यह भी० प्रणीततर है ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित (= एकाग्र), परिशुद्ध^१ परि-अवदात = अन्-अंगण = उपलेश-रहित, मृदुभूत = कर्मणीय, स्थित (अचंचल) = आनंद्यप्राप्त होनेपर, वह चित्तको ज्ञान = दर्शनके लिये झुकाता है^२० । जैसे^३० वेदुर्य (= हीरा) मणि० । यह भी० प्रणीततर० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित० होनेपर वह चित्तको मनोमय कायके निर्माणके लिये झुकाता है० । जैसे ^१ मूँजमें से कंडा निकाले० । यह भी० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित^१ होनेपर, वह नाना ऋद्धियों (= योगवर्णों)के लिये चित्तको झुकाता है० । जैसे कि महाराज ! चतुर कुंभकार या कुंभकारका अन्तेवासी (= शिष्य)^२० । यह भी० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित० होनेपर, वह चित्तको दिव्य-श्रोत्र-धातु (= कानोंसे दूरकी बातोंके सुनने)के लिये झुकाता है० । जैसे कि महाराज ! पुरुष रास्तेमें जा रहा हो० । यह भी० ।

“ इस प्रकार चित्तके समाहित^१ होनेपर वह चित्तको पर-चित्त-ज्ञानके लिये झुकाता है० । जैसे कि महाराज ! शौकोन स्त्री या पुरुष, बालक या युवा० यह भी० ।

१. पृष्ठ १७४ । २. पृष्ठ २७१-७२ । ३. पृष्ठ १७४ । ४. पृष्ठ २७२ ।

“इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर, वह चित्तको पूर्व-निवास (= पूर्वजन्म)-ज्ञान-अनुस्मृतिके लिये झुकाता है^० । जैसे कि महाराज ! पुरुष अपने गाँवसे दूसरे गाँवको जाये, उस गाँवसे भी दूसरे गाँवको जाये । यह भी^० ।

“इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर वह चित्तको प्राणियोंकी च्युति (= मरण)-उत्पाद (= जन्म)के-ज्ञानकेलिये झुकाता है^० । जैसे कि महाराज ! चौरस्तेके बीचमें प्रासाद हो । उसपर खड़ा पुरुष^० । यह भी^० ।”

“इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर वह चित्तको आस्व-क्षय-ज्ञान (= राग आदि चित्तमलोंके विनाशके ज्ञान)के लिये चित्तको झुकाता है^० । जैसे कि महाराज ! पर्वतके घेरेमें स्वच्छ = विप्रसन्न = अनाविल उदक-हृद् (= पानीका दह) हो, वहाँ तीरपर खड़ा चक्षु-मान् (= आँखवाला) पुरुष^० । यह भी^० ।”

ऐसा कहनेपर राजा मागध अजातशत्रु वेदेही-पुत्रने भगवान्‌को कहा...

“आश्चर्य ! भन्ते ! ! अद्भुत ! भन्ते ! !^० भन्ते ! मैं भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे भगवान्‌ मुझे अञ्जलि-वद् शरणागत उपासक समझें ।

“भन्ते ! मैंने वाल (= मूर्ख) की तरह, मूढ़की तरह, अ-कुशल (= अवतुर) की तरह, अपराध किया; जो मैंने पेश्वर्यके कारण धार्मिक धर्म-राजा पिताको जानसे मारा; भन्ते ! भगवान्‌ मेरे अपराधको अपराधके तौर पर ग्रहण करें, भविष्यमें (अपराधके) संवर (= न करनेके) लिये ।

“तो महाराज ! जो तुमने^० अपराध किया, जो^० धर्म-राजा पिताको जानसे मारा । चूँकि, तुम महाराज ! अपराधको अपराधके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतिकार करते हो, वह तुम्हारा हम ग्राहण करते हैं । महाराज ! आर्ष-विनय (= सत्पुरुषोंकी रीति) में यह वृद्धि (= लाभ) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करना भविष्यमें संवर (= संयम) रखना ।”

ऐसा कहनेपर राजा^० अजातशत्रु^०ने भगवान्‌को कहा—

“हन्त ! भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहु-कृत्य बहु-कर्णीय हैं ।”

“महाराज ! जिसका तुम काल समझो (वह कहो) ।”

तब राजा^० भगवान्‌के भाषणको अभिनन्दनकर, अनुमोदन कर, आसनसे उठ भगवान्‌को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

राजा^०के जानेके थोड़ीही देर बाद भगवान्‌ने भिक्षुओंको संबोधित (= आमंत्रित) किया—

“भिक्षुओ ! यह-राजा (भाग्य-)हत है, उपहत है । भिक्षुओ ! इस राजाने यदि धार्मिक धर्मराजा पिताको जानसे न मारा होता, तो इसी आसनपर इसे विरज = विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ होता ।”

भगवान्‌ने यह कहा । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया ।

एतद्गवग (वि. पू. ४२९) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्ती ० जैनवनमें विहार करते थे ।

(१) ... भिक्षुओ ! मेरे रक्तज्ञ (= अनुरक्तिज्ञ) भिक्षु श्रावकोंमें यह आज्ञा-कौण्डिन्य^१ अग्र (= श्रेष्ठ) है ।

(२) ... महाप्रज्ञोंमें यह २ मारिपुत्र अग्र है ।

(३) ... ऋद्धि-मानोंमें यह ३ महामौद्गल्यायन अग्र है ।

(४) ... धृतवादियोंमें यह ४ महाकाश्यप अग्र है ।

(५) ... दिव्य चक्षुकोंमें यह ५ अनुरुद्ध अग्र है ।

(६) ... उच्च-कुलीनोंमें यह भद्वि ६ कालिगोष्ठा-पुत्र अग्र है ।

(७) ... मंजु (= कोमल) स्वर (से धर्म उपदेश करने) वालोंमें लकुटक-भद्वि^० ।

(८) ... सिंहनादियोंमें पिंडोल भारद्वाज^० ।

(९) ... धर्म-कथिकोंमें पूर्ण मैत्रायणीपुत्र^० ।

(१०) ... संक्षिप्त कड़ेका विस्तारमें अर्थ करनेवालोंमें महाकात्यायन^० ।

(११) ... मनोमय काय निर्माण करनेवालोंमें सुलपंथक^० ।

... चित्त-विवर्त्त चतुरोंमें सुलपंथक^० ।

(१२) ... संज्ञा-विवर्त्त-चतुरोंमें महापंथक^० ।

(१३) ... अरण-विहारियोंमें सुभूति^० ।

दक्षिणियोंमें (= दानपात्रों) में सुभूति^० ।

१. तैत्तलीसत्रां वर्षावास (४२९ वि. पू.) भगवान् श्रावस्ती (जैनवन) में विताया । २. अं. नि. १ : २ : १-७ ।

(१) शाक्य देशमें कपिलवस्तु नगरके पास द्रोण-वस्तु ग्राममें ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।

(२) मगध-देशमें राजगृह-नगरके अविदूर उपतिष्ठ-ग्राम = नालकग्राम (= वर्तमान सारीचक, बड़गाँव = नालन्दाके समीप, जि० पटना) में ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।

(३) मगध-देशमें राजगृहके अविदूर कोलित-ग्राममें ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।

(४) मगध-देशमें महातीर्थ ब्राह्मण-ग्राममें ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।

(५) शाक्य-देशमें कपिलवस्तु-नगरमें भगवान् के चचा अमृतौदन-शाक्यके पुत्र, क्षत्रिय-कुलमें जन्म ।

(६) शाक्य-देशमें कपिलवस्तु-नगरमें क्षत्रिय-कुलमें ।

(७) कोसल-देश, श्रावस्ती-नगरमें धनो (= महाभोग) कुलमें । (८) मगध, राजगृहमें ब्राह्मणकुलमें । (९) शाक्य, कपिलवस्तुके समीप द्रोणवस्तु ब्राह्मण-ग्राममें ब्राह्मण-कुल । (१०) अवन्ती-देश, उज्जयिनीमें ब्राह्मणकुलमें । (११) मगध, राजगृह, श्रेष्ठि-कन्यापुत्र । (१२) मगध, राजगृह, श्रेष्ठि-कन्यापुत्र । (१३) कोसल, श्रावस्ती, वैश्यकुलमें ।

- (३५) ... विनयधरोमं उवाली० ।
 (३६) ... भिक्षुजिषोमं उपदेनकोमं नन्द० ।
 (३७) ... जितेन्द्रियोमं नन्द० ।
 (३८) ... भिक्षुधोमं उपदेनकोमं महाप्रजापती० ।
 (३९) ... नेत्र-धातु-हृन्तोमं म्यागत० ।
 (४०) ... प्रतिभानालियो (= पटिभानेन्द्रक) मं राध० ।
 (४१) ... रक्ष चीवर धारिणोमं मोघगत० ।
 (४२) ... भिक्षुओ ! मेरी रक्त भिक्षुगी-धारिणोमं महाप्रजापती गौतमी अग है ।
 (४३) ... महाप्रजापतीमं मेता० ।
 (४४) ... कटि-नतियोमं उत्पलगत० ।
 (४५) ... विनयधरोमं पटाचारा० ।
 (४६) ... धर्मकथिकाओमं धम्मदिता० ।
 (४७) ... ध्यानियोमं नन्दा० ।
 (४८) ... आरव्य-नीयोमं मोणा० ।
 (४९) ... क्षिप्रामिजाओमं भद्रा कुल्लोका० ।
 (५०) ... पूर्व-जन्म-अनुस्सुनि-पालियोमं भद्रा कापिलायनी० ।
 (५१) ... महा-अभिजा-प्राप्तेमं भद्रा काटायनी० ।
 (५२) ... रक्ष चीवर धारिणोमं कृता गौतमी० ।
 (५३) ... धन्वा-युक्तोमं श्रमाल-माता० ।

(५५, ५६) ... भिक्षुओ ! मेरे उपासक धारकोमं प्रथम दरण आनेवालोमं तपस्सु, और भल्लुक यणिक, अग है ।

(५७) ... दायकोमं अनाथ-पिटक सुदत्त गृहपति० ।

(३५) शाक्य, कपिलवस्तु, नाडे-कुलमें । (३६) कोसल, धावस्ती, कुल-गोह ।
 (३७) शाक्य, कपिलवस्तु, (महाप्रजापतीपुत्र) क्षत्रिय-कुल । (३८) मोमान्त (= प्रत्यंत) देश, कुक्कुटवती नगर, राजवंश । (३९) कोसल, धावस्ती, मालाणकुल । (४०) मगध, राजगृह, मालाणकुल । (४१) कोसल, धावस्ती (पावरी-शिन्य) मालाणकुल । (४२) शाक्य, कपिलवस्तु, शुद्धोदनभार्या, क्षत्रियकुल । (४३) मगधेन सागल (= स्यालकोट) नगर, राजपुत्री, मगधराज विजयारकी भार्या, (४४) कोसल, धावस्ती, श्रेष्ठिकुल । (४५) कोसल, धावस्ती, श्रेष्ठिकुल । (४६) मगध, राजगृह, विजाय-श्रेष्ठिकी भार्या । (४७) शाक्य, कपिलवस्तु, महाप्रजापती गौतमीकी पुत्री । (४८) कोसल, धावस्ती, कुल्लोह । (४९) कोसल, धावस्ती, कुल्लोह । (५०) मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल । (५१) मगधेन, सागल-नगर, मालाणकुल, (महाकाश्यप-भार्या) । (५२) शाक्य, कपिलवस्तु, राहुलमाता, (देवदहवासी सुप्रसुद्ध शाक्यकी पुत्री), क्षत्रिय । (५३) कोसल, धावस्ती, (वेदय) । (५४) मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल । (५५, ५६) अमित्तजन नगर, कुटुम्बिक-गोहमें । (५७) कोसल, धावस्ती, सुमन श्रेष्ठि-पुत्र ।

- (५८)***धर्मकथिकोंमें मच्छिकापण्डवासी चित्र गृहपति० ।
 (५९)** चार संग्रह-वस्तुओंसे परिपक्व (=जमात)को मिलाकर रखनेवालोंमें हस्तक आलवक० ।
 (६०)***उत्तम (=प्रणीत) दायकोंमें महानाम शाक्य० ।
 (६१)***मनाप (=प्रिय) दायकोंमें वैशालिका उग्र गृहपति० ।
 (६२)** संवत्सेवकोंमें उरगत (=उद्गत) गृहपति० ।
 (६३)***अत्यन्त प्रसन्नोंमें गुरु अम्बद्व० ।
 (६४)***पुद्गल (=व्यक्तिगत)-प्रसन्नोंमें जीवक कौमारगृह्यः ।
 (६५)***विधामकोंमें नकुल-पिता गृहपति० ।

(६६)***भिक्षुओ ! मेरी उपायिता आदिनाओंमें प्रथम दग्ग आनेवालोंमें सेनानी-दुहिता मुजाता अग्र है ।

- (६७)***दायिकाओंमें विद्याया मुगा-माता० ।
 (६८)***बहुश्रुतोंमें नृज (=कुल)-उत्तम० ।
 (६९)***मैत्री विहार प्राप्तिमें नामावती ० ।
 (७०)***ध्यानियों में उत्तम नन्दमाता ० ।
 (७१)***प्रणीत-दायिकाओंमें सुप्रवामा कोलिय दुहिता ० ।
 (७२)***रोगो-सुश्रूषिकाओंमें नृप्रिया उपानिका ० ।
 (७३)***अतीव प्रसन्नोंमें कात्यायनी (=कान्तियानी) ० ।
 (७४)***विश्वसिकाओंमें नकुल-माता गृहपतिः (=गृहपतिनी) ० ।
 (७५)***अनुश्रव प्रसन्नोंमें कुम्भरवाली काली उपानिका ० ।

(५८) मगध, मच्छिकामंड, श्रेष्ठिकुल । (५९) पञ्चाल देग, आनवी (=अर्जुन-जि० फरखावाद), राजकुमार । (६०) शाक्य, करिलवस्तु, (अनुसुद्धका ज्येष्ठ भाना) क्षत्रिय । (६१) वर्जोदेश, वैशाली, श्रेष्ठिकुल । (६२) वर्जोदेश, हस्तिप्राम, श्रेष्ठिकुल । (६३) कोसल, श्रावस्ती, श्रेष्ठिकुल । (६४) मगध, राजगृह, अभय-कुमारसे मातृवतिका गणिनामें उत्पन्न । (६५) भग्न (=भर्ग देग) सुसुमारगिरि, श्रेष्ठिकुल । (६६) मगध, उखेलाके सेनानी-ग्राम, सेनानी कुटुम्बिककी पुत्री । (६७) कोसल, श्रावस्ती, (देव्य) । (६८) वत्स, कौशाम्बी, घोषक श्रेष्ठिकी धार्डकी पुत्री ।

- (६९) भद्रवतीराष्ट्र, भद्रिया (=भद्रिका) नगर, भद्रवतिक श्रेष्ठि-पुत्री; (पश्चात् वत्स, कौशाम्बी, घोषित श्रेष्ठिकी धर्मपुत्री), वत्स-राज उदयनकी महिषी ।
 (७०) मगध, राजगृह, सुमनश्रेष्ठोंके आधीन पूर्णसिंहकी पुत्री ।
 (७१) शाक्य, कुंडिया, सांवलीमाता, क्षत्रियकुल ।
 (७२) काशीदेश, वाराणसी, कुलगोह (वैद्यकुल) ।
 (७३) अवन्ती, कुररघर, (वैद्यकुल), सोणकुटिकणकी माता ।
 (७४) भग्नदेश, सुसुमारगिरि, नकुलपिता गृहपतिकी भार्या ।
 (७५) मगध, राजगृह, कुलगोहमें पैदाहुई । अवन्ती कुररघरमें व्याही ।

(६)

धम्मचेतिय-सुत्त (वि. पृ. २४८) ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्राव्य (देव)में, मंतदप (=मंतदुम्प) नामक श्राव्योंके निगममें विहार करते थे ।

उस समय राजा प्रसेनजित् कोसल किसी कामसे नगरकमें आया हुआ था । तब राजा प्रसेनजित् कोसलने श्रद्धीर्ष कारायणको आमंत्रित किया—

१. म. नि. २: २: ९।

२. धम्मपद. अ. क. (४: ३)—श्रावस्तीके महाकोसल राजाका पुत्र प्रसेनजित् कुमार, वैशालीका लिच्छवी-कुमार महाली, कुतीनाराका मल-राजपुत्र बंधुल, यह तीनोंही दिशा-प्रामोख्य आचार्यके पास शिल्प (=विद्या) ग्रहण करनेके लिये, तक्षशिला... (गये) । (वहाँ) नगरके बाहर (धर्म-)शालामें भेंट हुई । एक-दूसरेके आनेका कारण, कुल और नाम पृष्ठकर, मित्र बन, एक साथही आचार्यके पास जा, शीघ्रही विद्या समाप्त कर, आचार्यसे आज्ञाले एक साथही निकल कर अपने अपने स्थानको गये । उनमें प्रसेनजित् कुमारने पिताको विद्या दिवा, प्रसन्न पितासे राज्य-अभिषेक पाया ; महालीकुमारकी लिच्छवियोंको अपनी विद्या दिखाते समय बहुत उत्साह(=बल)के साथ दिग्गानेके कारण, आँखें फूटकर निकल गई । लिच्छवी राजाओं (=प्रजातन्त्र-सभासदों)ने—‘अहो ! हमारे आचार्यकी आँखें फूट गईं’, इन्हें नहीं छोड़ना चाहिये, इनकी सेवा करनी चाहिये (सोच), (चुझीसे) एक लाख आय वाला एक (नगर-) द्वार दे दिया । वह वहीं बैठ पाँचसौ लिच्छवी राजकुमारोंको विद्या-ग्रहण कराते रहने लगा ।

बंधुल राजकुमारको मल राज-कुलने प्रत्येक वाँसमें लोहेकी शलाका डाल, खड़ाकर, साठ साठ वाँसोंके साठ कलापोंको (तलवारसे) काटनेको कहा । वह आकाशमें अस्सी हाथ उछलकर तलवारसे काटने लगा, अन्तिम कलापमें, उसने लोहेकी शलाकाके खनखनानेका शब्द सुन, पृष्ठ, सभी कलापोंमें लोह-शलाका रखी होनेकी बात सुन; तलवारको फेंक, रोते हुये (कहा)—‘मेरे इतने जाति-सुहृदोंमेंसे एकने भी स्नेहयुक्त हो, इस बातको न बतलाया । यदि मैं जानता तो लोह-शलाकाके शब्द हुये बिना (पूर्वतः) ही काटता’ । अब ‘इन सबको मारकर राज्य करूँगा’—मातापिताको कहा । उन्होंने—‘तात ! यह प्रवेणी (=वंशानुगत) राज्य है, यहाँ ऐसा करनेको नहीं मिलेगा’—कह निवारित किया । तब—‘तो मैं अपने मित्रके पास जाऊँगा’ (कह), श्रावस्ती गया । प्रसेनजित् कोसल-राजाने उसके आगमनकी बात सुन, भगवानी कर, बड़े सत्कारसे नगरमें प्रवेशकरा, सेनापतिके पदपर स्थापित किया । वह साता-पिताको बुलवाकर वहीं बस गया ।....

...तथामत्तके सारिपुत्र, महामौद्गल्यायन स्थविर दो अग्रश्रावक (=प्रधान शिष्य) ; क्षेमा (=सेमा), उत्पलवर्णा दो अग्रश्राविकायें ; उपासकोंमें चित्रगृहपति और हस्तक

“मौम्य कारायण ! सुन्दर यानोंको जुड़वाओ, सुभूमि देखनेकेलिये उद्यानभूमि जायेंगे ।”

आलवक दो अग्र-श्रावक उपासक ; उपासिकाओंमें पेलु-कंटकी(-नगर-वासिनी) नन्दमाता, और लुज्ज-उत्तरा दो अग्र श्राविका उपासिकायें, यह आठ जन...थे ।...

“ राजा (-प्रतेनजित्) ने—भिक्षु-संघके साथ सुखे विश्वास पैदा कराना चाहिये, (सोच, ‘...’ एक कन्या सुखे दो : (पेसा संदेश) शाक्योंके पास भेजा...’ । उन्होंने एकत्रित हो—‘राजा प्रबल है, यदि न देंगे, हमारा नाशकर देगा, किन्तु कुलमें हमारे समान नहीं है, तो क्या काना चाहिये ?’—सोचा । तब महानामने—‘मेरी दासीके कोखसे उत्पन्न वासुख-त्तिया (=वार्पभक्षत्रिया) नामक अत्यन्त सुन्दरी कन्या है, उसे देंगे’ ।...’दूतोंको कहा—‘अच्छा राजाको कन्या देंगे’ । ‘वह किसकी कन्या है ?’ ‘सम्यक् संबुद्धके छोटे चचाके पुत्र महानाम शाक्यकी वामभखत्तिया नामक पुत्री है’ । उन्होंने जाकर राजाको कहा । राजाने—‘यदि ऐसा है तो अच्छा, जल्दी ले आओ । क्षत्रिय बड़े छली (=मायावी) होते हैं, दासी-कन्या भी भेज सकते हैं, पिताके साथ एक भोजनमें खाती देखकर लाना’ (कह) भेजा ।...’ महानामने...उसे अलंकृत करा, अपने भोजनके समय बुलवाकर उसके साथ एक जगह भोजन करने ला दिखला, दूतोंको प्रदान किया । उन्होंने उसे लेकर श्रावस्ती जाकर उस यातको राजासे कहा । राजाने संतुष्ट हो उसे पांचसौ स्त्रियोंकी प्रधाना बना, अग्रमहिषीके पदपर अभिषिक्त किया । उसने योड़ेही दिनमें सुवर्ण-वर्ण पुत्र प्रसव किया ।...’ राजाने...विहूडभ नाम बच्चा; और राजाने (उसे) छोटी उमरमें ही...सेनापतिका पद दिया ।...’

सोलह वर्षकी अवस्थामें (विहूडभ)....पितासे कहकर बड़े लोग-वागकेसाथ निकला । ...’ । शाक्य विहूडभके आगमनको जान कर,....(विहूडभसे) छोटी उमरके बालकोंको देहातमें भेज, उसके कपिलपुर पहुँचनेपर, संस्थागारमें एकत्रित हुये । कुमार वहाँ जाकर खड़ा हुआ । तब उसे—‘तात ! यह तेरा मातामह है, यह मातुल है,’ बोले । उसने उन सबकी वन्दना करते, घूमते हुये, एकको भी अपनी वन्दना करते न देख, पूछा—‘क्या है, एक भी सुखे वन्दना नहीं करता’ । ‘तुमसे छोटे कुमार देहात गये हुये हैं’—(कह) शाक्योंने बहुत सत्कार किया । वह कुछ दिन वासकर बड़े परिवारके साथ निकला । तब एक दासी, संस्थागारमें उसके बैठनेके फलक (=तख्त)को दूध-पानीसे धोती—‘यह वासभ-खत्तिया दासीके पुत्रके बैठनेका फलक है’—कह, निन्दा करती थी । (विहूडभका) एक आदमी अपना हथियार भूलकर, उसे लेनेके लिये लौटा । उसे लेते समय, विहूडभ कुमारकी निन्दाके उस शब्दको सुन, उससे वह बात पूछकर, (उसने)....सेनामें कह दिया—‘वासभ खत्तिया महानाम शाक्य की दासीसे उत्पन्न हुई है’ । बड़ा कोलाहल मचा । उसे सुनकर (विहूडभने) चित्तमें ठान लिया,—‘वह मेरे बैठनेके तख्तको क्षीरोदकसे धोते हैं, मैं राज-गद्दीपर बैठ, उनके गलेका रक्त ले, अपने तख्तको धुलवाऊँगा’ । उसके श्रावस्ती जानेपर अमात्योंने उस बातको राजासे कहा । राजाने...शाक्योंसे क्रुद्ध हो वासभ-खत्तिया विहूडभ, दोनों माता-पुत्रको दिये सन्मानको छीनकर, (उन्हें) दास-दासीके योग्य स्थान दिलवाया । कुछ दिन बाद शास्ता राज-महलमें जाकर बैठे । राजाने आकर वन्दना कर....(वह सब) कह दिया । शास्ताने कहा—

“अच्छा देव !”...

‘महाराज ! शाक्योंने अधुक्त किया’... । महाराज ! मैं तुमको कहता हूँ—वासभ-वृत्तिया राज-दुहिता है, क्षत्रिय राजाके गेहमें उसने अभिषेक पाया है । विह्वल भी क्षत्रिय राजासे ही उत्पन्न हुआ है । माताका गोत्र क्या करेगा, (पिताका गोत्र) काफ़ी (= प्रमाण) है । ... । सुनकर (राजाने) ‘संतुष्ट हो फिर माता-पिताको (उनका) प्रकृत परिहार (= संमान) दे दिया ।

बंधुल सेनापतिकी भायाँ...मल्लिकाको दैरतक संतान न हुई ।... (फिर) गर्भ होनेपर... सुत्रे दोहद (= गर्भिणीकी किसी चीजकी इच्छा) उत्पन्न हुआ है—कहा । ‘क्या दाहद है ?’ वैशाली नगरमें गण (= प्रजातंत्र)–राज-कुलकी अभिषेक पुष्करिणीमें उतरकर नहाकर पानी पीना चाहती हूँ, स्वामी !’ बंधुल ‘अच्छा कह’...सहस्र (= मनुष्य)–बल (-से नमने)वाला धनुषले, उसे रथपर चढ़ा श्रावस्तीसे निकलकर, रथ हाँकते महाली लिच्छवीको दिये द्वारसे वैशालीमें प्रविष्ट हुआ ।...।पुष्करिणीके भीतर और बाहर बड़ा जवईस्त पहरा था, ऊपर लोहेका जाल बिछा हुआ था, पंखीके भी जानेका स्थान न था । बंधुल सेनापतिने रथसे उतर कर वैंतसे पहरेवालोंको पीटकर भगा, लोहजालको काटकर, पुष्करिणीके भीतर भायाँको नहला, स्वयंभी नहा, फिर उसी रथपर चढ़, नगरसे निकलकर, आनेके रास्तेसेही चल दिया । पहरेवालोंने लिच्छवियोंको कहा । लिच्छवी राजा क्रुद्ध होकर पाँचसौ रथोंपर आरुढ़हो—‘बंधुल मल्लको पकड़ेंगे’—(कह) निकले । (लोगोंने)उस समाचारको महालीसे कहा । महालीने कहा—‘मत जाओ’ वह तुम सबको मार डालेगा’ । उन्होंनेभी कहा—‘हम जायेहीगे’...वह सभी मारे गये । बंधुल मल्लिकाको लेकर श्रावस्ती गया । उसने सालङ्गार जमुये पुत्र जने । वह सभी शूर बलवान् हुये । सभी विद्या (= शिल्प)में निष्णात थे ।... एक दिन मनुष्योंने बंधुलको आते देखकर बड़ी दोहाई दे, ‘न्यायाधीशोंके रिश्वतले फैसला करनेकी बात (= कूटकारण)कही । उसने अदालतमें जा उस झगड़ेका फैसलाकर, स्वामीही को स्वामी बनाया । लोगोंने बड़े जोरसे साधुवाद दिया । राजाने...पूछकर, उसबातको सुन संतुष्टहो, उन सभी अमात्योंको हटा, बंधुलकोही विनिश्चय (= न्यायविभाग)दे दिया । वह तबसे ठीक ठीक न्याय करने लगा । पुराने न्यायाधीशों(= विनिश्चयिकों)ने रिश्वत (= लं चान पानेसे...‘बंधुल राज्य ले लेना चाहता है’ (कहकर), राजकुलमें फूट डालदी । राजा उनकी बात मानकर, अपने मनको न रोक सका । ‘इसको यहीं मारनेसे बड़ी निन्दा होगी’—जो व, ... ‘सीमान्तमें बलवा हो गया, अपने पुत्रोंके साथ जाकर बलवाइयों(= चोरों)को पकड़ो’ कह भेज दिया ।...लौटते, वक्त...नगरसे अविदूरस्थानमें (राजाके भेजे) योधाओंने पुत्रके साथ (बंधुल मल्ल)का शिर काट लिया ।

... (पीछे) राजाके वरपुत्रोंने राजाको उनके (= बंधुल और उसके पुत्रोंके) निर्दोष होनेकी बात कही । राजाने संविष्ट हो;...उसके घर जा, मल्लिका और उसकी बहुओंसे क्षमा माँगी ।... (मल्लिका) कुसीनारामें अपने कुलघरको चली गई । राजाने बंधुल मल्लके भाँजे दीर्घ-कारायणको सेनापतिका पद दिया । वह ‘इसने मेरे मामाको मारा है’ (सोच)

“देव ! सुन्दर सुन्दर यान जुत गये, अब जिसका देव काल समझते हों ।”

सौका दूरहा था । राजाभी निःपराध बंधुलके मारे जानेके समयसेही, खिन्नहो चैन न पाता था, राज्य-सुख नहीं अनुभव करता था । उस समय शास्ता शाक्योंके उलुम्प नामक निगम (=कम्बे में विहार करते थे । राजा वहां जा, आरामके अविदूरमें छावनी (=स्कंधावार) डाल, थोड़ेसे परिवारके साथ विहारमें जा, पांच राज-ककुध-सांड (=छत्र, व्यजन, उष्णीष, खड्ग, और पादुका) शीर्षकारायणको दे, अकेलाही गंध-कुटीमें गया । उसके गंधकुटीमें जातेही, कारायण उन राज-ककुध-भाण्डोंको ले विड्डभको राजा बना, राजाके लिये एक घोड़ा और एक सेविका छोड़, श्रावस्ती चला गया । राजा, शास्ताके साथ प्रिय-कथा कह, निकलकर, सेनाको न देख, स्त्रीको पूछ, उस बातको सुन, भांजे (=अजातशत्रु)को लेकर विड्डभको पकड़नेकी बात सोच, राजगृह नगरको जाते, संध्याकालमें नगरद्वारेके बन्द होजानेपर, एक(धर्म-)-शालामें दहा । धूप हवामें थका (होनेले) ... रातको वही मर गया । .. भोरको ‘कोसलनेन्द्र अनाथ होगये’ कह चिन्तातो उस स्त्रीके शब्दको सुनकर, (लोगोंने) राजाको कहा । उसने मामा की शरीर-क्रिया बड़े सत्कारसे की ।

विड्डभ भी राज्यप्राप्तकर उस वरको स्मरणकर सभी शाक्योंके मारने केलिये बड़ी सेना के साथ निकला । उस दिन भगवान् ‘कपिलवस्तुके पास जाकर एक कवरीछायावाले वृक्षके नीचे बैठे थे । वहां (पाम हीमें) विड्डभकी राज्यसीमामें बड़ी घनी छायावाला बर्गदका वृक्ष था । विड्डभने नास्नाका देव, जाकर वन्दनाकर कहा—

‘भन्ते ! ऐसे गर्मीके समय इस कवरी छायावाले वृक्षके नीचे बैठे हैं ? इस घनी छायावाले बर्गदके नीचे बैठ ।’....

‘ठीक है महाराज ! ज्ञातकों (=भाई वन्दों)की छाया ठंडी होती है ।’ कहनेपर—शास्ता ज्ञातकोंके बचानेके लिये आये हैं—सोच, शास्ताको वन्दनाकर, श्रावस्तीको ही लौट गया । ... राजा दूसरी बारभी...उसी प्रकार शास्ताको देखकर लौट गया । तीसरी बार भी... चौथी बार...शास्ता न गये । विड्डभ शाक्योंके मारनेके लिये बड़ी सेनाके साथ निकला... (और) कहा—‘जो कहै हम शाक्य हैं, उनको मारो, किन्तु मेरे नाना महानामके पास खड़े हुआंको जीवन-दान दो ।’ शाक्यों (में) कोई कोई दांतमें तिनका दबाकर खड़े हो गये, कोई कोई नल (=नर्कट) पकड़कर खड़े हो गये । ‘तुम शाक्य हो’ पूछने पर...तिनका दबाये हुये बोले—‘शाक नहीं (=नो=हम, नहीं), तिनका हैं’ नलको पकड़कर खड़े हुये बोले—‘शाक नहीं (=नो) नल हैं । उनमेंसे महानामके पास खड़े हुये जान बचा पाये । उनमें तिनका दबाकर खड़े पीछे तृण-शाक्य कहलाये ; नल पकड़कर खड़े नल-शाक्य कहलाये । बाकी दूध पीनेवाले वच्चों तकको विना छोड़े सरवाकर, खूनकी नदी बहवा (विड्डभने) उनके गलेके खूनसे तख्त धुलवाया । इस प्रकार शाक्यवंशको विड्डभने उच्छिन्न किया....। रातके समय उसने अचिरवती नदीके तटपर पहुँच, छावनी डालनी । कोई कोई नदीके भीतर घालुकापुलिन पर लेटे, कोई कोई बाहर स्थलपर । ...उसी समय मेघने उठकर घना ओला बरसाया; और नदीमें आई बाढ़ने सेना-सहित उसे समुद्रमें पहुँचा दिया ।.....

तत्र राजा प्रसेनजित्० भद्र (=सुन्दर) यानपर आरूढ हो, भद्र भद्र यानोंके साथ, बड़े राजसी ठाठसे नगरकसे निकल कर, जहाँ आराम था, वहाँ गया । जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानसे जा, यानसे उतर पैदलही आराममें प्रविष्ट हुआ । राजा प्रसेनजित्ने टहलते हुये आराममें शब्द-रहित, घोष-रहित, निर्जन, ...ध्यान-योग्य मनोहर वृक्ष-मूलोंको देखा । देखकर भगवान्कीही स्मृति उत्पन्न हुई—यह वैसेही ०मनोहर वृक्षमूल हैं, जहाँ पर हम भगवान् ०सम्यक् संबुद्धकी उपासना (=सत्संग) करते थे । तब राजा ०ने दीर्घ कारायणको पूजा—

“सौम्य कारायण ! यह ०मनोहर वृक्षमूल हैं, जहाँपर० । सौम्य कारायण ! इस समय वह भगवान् ०कहाँ बिहरते हैं ?”

“महाराज ! शाक्योंका मेलतल्ल नामक निगम (=कहवा) है, वह भगवान्० वहाँ पर बिहर रहे हैं ।”

“सौम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूर पर शाक्योंका वह मेलतल्ल निगम है ?”

“महाराज ! दूर नहीं हैं, तीन योजन है । बाकी बचे दिनमें पहुँचा जा सकता है ।”

“तो सौम्य कारायण ! जुड़वा भद्रयानों को, हम भगवान्०के दर्शनके लिये वहाँ चलेंगे ।” “अच्छा देव !”...

...तब राजा प्रसेनजित् सुन्दर यानपर आरूढ़ हो० नगरकसे निकलकर, ...उसी बँचे दिनमें शाक्योंके निगम मेलतल्लमें पहुँच गया । जहाँ आराम था, वहाँ चला । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर कर पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ ।

उस समय बहुतसे भिक्षु खुशी जगहमें टहल रहे थे० । राजा प्रसेनजित्ने वहाँ खड्ग और उष्णीष दीर्घ कारायणको दे दिया । दीर्घकारायणने सोचा—“मुझे राजा यहीं, टहरा रहा है ; इसलिये मुझे यहीं खड़ा रहना होगा ” । तब राजा० जहाँ वह द्वारबंद विहार था० गया । भगवान्ने दर्वाजा खोल दिया । राजा० विहार (=गंधकुटी)में प्रविष्टहो, भगवान्के चरणोंमें दारसे पड़कर^{१०} ।

“क्या है महाराज ! क्या बात देखकर महाराज ! इस शरीरमें इतना गौरव दिखलाते हो, विचित्र उपहार (=संमान) प्रदर्शन कर रहे हो ?”

“भन्ते ! भगवान्में मेरा धर्म-अन्वय (=धर्म-संबन्ध) है—भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान्का धर्म स्वाख्यात है, संघ सुमार्ग पर आरूढ़ है । भन्ते ! किन्हीं किन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंको मैं स्वल्प-कालिक (=पर्यटक) ब्रह्मचर्य पालन करते देखता हूँ—दशवर्ष, बीस वर्ष तीस वर्ष, चालीस वर्षभी । वह दूसरे समय सु-स्नात, सु-विलिप्त, केश-श्मश्रु वनवा (=कलिपत कर) पाँच कामगुणोंसे समर्पित =सम्-अंगीभूत हो, विचरण करते हैं । भन्ते ! भिक्षुओंको मैं देखता हूँ, जीवनभर ...परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करते हैं । भन्ते ! यहाँसे बाहर दूसरा इतना परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य नहीं देखता । भन्ते ! यह भी (कारण है) कि भगवान्में

सुते धर्म-दर्शन (= धर्मअन्वय) होता है,—‘भगवान् सम्यक् संबुद्ध हैं, भगवान् का धर्म स्वाख्यात है. संव सु-प्रतिपन्न (= सुमार्गारूढ) है ।

“और फिर भन्ते ! राजाभी राजाओंसे विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिके साथ विवाद करने हैं, ब्राह्मणभी०, गृहपति (= वैश्य) भी०, माताभी पुत्रके साथ०, पुत्रभी माताके साथ०, पिता भी पुत्रके साथ०, पुत्र भी पिताके साथ०, भाई भी भाईके साथ०, भाई भी बहिनके साथ०, बहिन भी भाईके साथ०, मित्र भी मित्रके साथ० । किन्तु यहां भन्ते ! मैं भिक्षुओंको समग्र (= एकत्र), संमोदमान (= एक दूसरेसे मुदित), विवाद-रहित, दूध-जल-बने, एक दूसरेको प्रिय-चक्षुसे देखता विहार करत देखता हूँ । भन्ते ! यहांसे बाहर मैं (कहीं) ऐसी एकराय परिपद् नहीं देखता । यह भी भन्ते !० ।

“और फिर भन्ते ! मैं (एक) आरामसे (दूसरे) आराममें, (एक) उद्यानसे (दूसरे) उद्यानमें, टहलता हूँ, विचरता हूँ ; वहां मैं किन्हीं किन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंको कुश, रुध, दुर्वर्ण, पीले पीले, नाडी बंधे गात्रवाले (देखता हूँ) ; मानों लोगोंके दर्शन करनेसे आंखको बंद कर रहे हैं । तब भन्ते ! मुझे ऐसा होता है—‘निश्चय यह आयुष्मान् या तो वेमन (= अन्-अभिरत) हो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिया हुआ पापकर्म किया है, जिससे कि यह आयुष्मान् कुश० । उनके पास जाकर मैं ऐसे पूछता हूँ—‘आयुष्मानो ! तुम कुश० ?’ वह मुझे कहते हैं—‘महाराज ! हमें वंधुरु-रोग (= कुल-रोग) है ।’ किन्तु भन्ते ! मैं यहां भिक्षुओंको दृष्ट, प्रहृष्ट = उद्विग्न, अभिमत = प्रसन्न-इन्द्रिय उत्सुकता-रहित, रोमांच-रहित, ...मृदु-चित्तसे विहार करते देखता हूँ । यह भी भन्ते !० ।

“और फिर भन्ते ! मैं मृधाभिपिक्त क्षत्रिय राजा हूँ, मारने योग्यको मरवा सकता हूँ, ...निर्वासन-योग्यको निर्वासन कर सकता हूँ । ऐसा होते भी भन्ते ! मेरे (राज-) कार्यमें घंटे वक्त, (लोग) बीच बीचमें वात डाल देते हैं । उनको मैं (कहता हूँ)—‘मैं (काम करने) नहीं पाता, आपलोग कार्य करनेके लिये घंटे वक्त बीच बीचमें वात मत डालें ; आप वात समाप्त हो जाने तक प्रतीक्षा करें ।’ तो (भी) ...बीच बीचमें वात डाल ही देते हैं । किन्तु वहां भन्ते ! मैं भिक्षुओंको देखता हूँ, जिस समय भगवान् अनेक शतकी परिपद्को धर्म-उपदेश करते हैं ; उस समय भगवान् के श्रावकोंके थूकने खांसनेका भी शब्द नहीं होता । भन्ते ! पहिले एक समय भगवान् अनेक शत परिपद्को धर्म-उपदेशकर रहे थे, उस समय भगवान् के एक श्रावक (= शिष्य) ने खांसा ! तब उसे एक सत्रहाचारीने धुत्नेको दवाकर ह्मारा किया—आयुष्मान् निःशब्द हो, आयुष्मान् शब्द मत करें, शास्ता भगवान् हमें धर्म-उपदेशकर रहे हैं । तब मुझे ऐसा हुआ—‘आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी !! जो बिना दंडके ही, बिना शस्त्रके ही, इस प्रकारकी विनय-युक्त (= विनीत) परिपद् !!!’ यहांसे बाहर भन्ते ! मैं दूसरी इस प्रकारकी सु-विनीत परिपद् नहीं देखता । यह भी० ।

“और फिर भन्ते ! मैं किन्हीं किन्हीं निपुण, कृतपरप्रवाद (= प्रौढ शास्त्रार्थी) बाल-वेधी क्षत्रिय-पंडितोंको देखता हूँ ; (जो) मानों (अपनी) प्रज्ञा-गत (युक्तियोंसे) (दूसरेके) दृष्टि-गत (= मतविषयक बातों)को डकड़े डकड़े करे डालते हैं । वह सुनते हैं—

धम्मचेतिय-सुत्त ।

५ : ६ ।

‘श्रमण गौतम असुक ग्राम या निगममें आयेगा’ वह प्रदन तय्यार करते हैं—इस प्रदनको हम श्रमण गौतमके पास जाकर पढ़ेंगे; ऐसा पढ़नेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार उससे वाद रोपेंगे । वह सुनते हैं—‘श्रमण गौतम असुक ग्राम या निगममें आगया’ । वह जहां भगवान् (होते हैं) वहां जाते हैं । वह भगवान्की धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शित हो, प्रेरित हो, समुत्तेजित हो, संप्रहर्षित हो, भगवान्से प्रदन भी नहीं पृच्छते, वाद कहाँसे रोपेंगे ? बल्कि भगवान्के श्रावक ही बन जाते हैं । यह भी० ।

“ आर फिर भन्ते ! मैं किन्हीं किन्हीं ० ब्राह्मण पंडितों ० । ”

“ ० गृहपति पंडितों ० । ”

“ ० श्रमण पंडितों ० । भगवान्से प्रदन भी नहीं पृच्छते, वाद कहाँसे रोपेंगे; बल्कि भगवान्से ही घरसे वेधर हो प्रव्रज्या मांगते हैं । उन्हें भगवान् प्रव्रजित करते हैं । वह इस प्रकार प्रव्रजित हो एकाकी० आत्म-संयमी हो विहरते, जलदीही जिसके लिये कुलपुत्र ० प्रव्रजित होते हैं, उस अनुत्तर (= सर्वोत्तम) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभि-ज्ञानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं—हम नष्ट थे, हम प्र-नष्ट थे; हम पहिले अ-श्रमण होते ही ‘ श्रमण हैं ’ का दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते ‘ ब्राह्मण हैं ’ का दावा करते थे । अर्हत् न होते ‘ अर्हत् हैं ’ का दावा करते थे । अब हैं हम श्रमण, ० ब्राह्मण, ० अर्हत् । यह भी ० ।

“ और फिर भन्ते ! यह ऋषिदत्त और पुराण स्थपति (= फीलवान्) मेरे ही (भोजनसे) भोजनवाले, मेरे ही (पानसे) पानवाले हैं, मैं ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके यशका प्रदाता हूँ; तो भी (वह) मेरेमें उतना सन्मान नहीं करते, जितना कि भगवान्में । पहिले एक बार भन्ते ! मैं चढ़ाईके लिये जाता था । ऋषिदत्त और पुराण स्थपतिने खोजकर एक भीड़वाले आवसथ (= सराय) में वास किया । तब भन्ते ! वह ऋषिदत्त और पुराण बहुत रात धर्म-कथामें बिता, जिस दिनामें भगवान्के होनेको सुना था, उधर शिरकर, सुझे पैरकी ओर करके लेट गये । तब सुझे ऐसा हुआ — ‘ आश्चर्य है जी ! अद्भुत है जी ! यह ऋषिदत्त, और पुराण स्थपति मेरे ही भोजनसे भोजनवाले ० । यह आयुष्मान् उन भगवान्के शासनमें (= श्रद्धालु) हो, पहिलेसे अवश्य कोई विशेष देखते होंगे । यह भी ० ।

“ और फिर भन्ते ! भगवान्भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ, भगवान्भी कोसलक- (= कोसलवासी, कोसल-गोत्रज) हैं, मैं भी कोसलक हूँ । भगवान्भी अस्सी वर्षके, मैं भी अस्सी वर्षका । भन्ते ! जो भगवान्भी क्षत्रिय०, इससेभी भन्ते ! सुझे योग्यही है, भगवान्का परम सन्मान करना, विचित्र गौरव प्रदर्शित करना । हन्त ! भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहुकृत्य बहु-करणिय हैं । ”

“ महाराज ! जिसका तुम काल समझते हो (वैसा करो) ”

सामगाम-सुत्त (वि. पू. ४२८) ।

ऐसा^१ मैंने सुना—एक समय भगवान् शाक्य (देश)में, सामगाम में विहार करते थे ।

उस समय निर्गंठ नाथ-पुत्त (= जैन तीर्थङ्कर महावीर) अभी अभी पावामें मरे^२ थे । उनके मरने पर निर्गंठ (= जैन साधु) लोग दो भाग हो, भंडन = कलह = विवाद करते, एक दूसरेको मुखरूपी शक्तिले छेड़ते विहार रहे थे—‘ तू इस धर्म-विनय (= धर्म)को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनयको जानता हूँ ’ । ‘ तू क्या इस धर्म-विनयको जानेगा, तू मिथ्यारुढ़ है, मैं सत्यारुढ़ हूँ ’ । ‘ मेरा (कथन अर्थ-) सहित है, तेरा अ-सहित है ’ । ‘ तू पूर्व बोलने (की बात)को पीछे बोला ; पीछे बोलने (की बात)को पहिले बोला । ’ ‘ तेरा (वाद) विना-विचारका उलटा है ’ । ‘ तूने वाद रोपा, तू निग्रह-स्थानमें आ गया ’ । ‘ जा वादसे छूटने के लिये फिरता फिर ’ । ‘ यदि सकता है तो समेट ’ । नाथ-पुत्तीय निर्गंठोंमें मानो युद्ध (= वध) ही हो रहा था ।

निर्गंठके श्रावक (= शिष्य) जो गृही श्वेत वस्त्रधारी, (थे) वह भी नाथ-पुत्तीय निर्गंठोंमें (वैसेही) निर्विण्ण = विरक्त = प्रतिवाण-रूप थे, जैसे कि (नाथ-पुत्तके) दुर्-आख्यात (= ठीकसे न कहे गये), दुष्-प्रवेदित (= ठीकसे न साक्षात्कार किये गये), अनैयाणिक (= पार न लगाने वाले), अन्-उपशम-संवर्तनिक (= न-शांति-गामी), अ-सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित (= किसी बुद्धसे न जाने गये), प्रतिष्ठा (= नाथ-)रहित = भित्त-स्तूप, आश्रयरहित धर्म-विनयमें (थे) ।

तब^३ चुन्द समणुद्देस पावामें वर्षावास कर, जहां सामगाम था, जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे चुन्द श्रमणोद्देशने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ भन्ते ! निर्गंठ नाथपुत्त अभी अभी पावामें मरे हैं । उसके मरनेपर० नाथ-पुत्तीय निर्गंठोंमें मानो युद्ध ही हो रहा है । ० आश्रय-रहित धर्म-विनयमें (थे) । ”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने चुन्द श्रमणोद्देशको कहा—

“ आयुस चुन्द ! भगवान् के दर्शनके लिये यह वात भेंट-रूप है । आओ आयुस चुन्द ! जहां भगवान् हैं, वहां चलें । चलकर यह वात भगवान् को कहें । ” “ अच्छा भन्ते ! ”.....

१. म. नि. ३ : १ : ४ ।

२. अ. क. “ यह नाथ-पुत्त तो नालन्दा-वासी था, वह कैसे क्यों पावामें मरा ? सत्य-लाभी उपालि गृहपतिके दश माथाओंसे भाषित बुद्ध गुणोंको सुनकर, उसने गर्म खून फेंक दिया । तब अस्वस्थही उसे पावा ले गये । वह वहां मरा । ”

३. अ. क. “ यह स्थविर धर्मसेनापति (= सारिपुत्र)के छोटे भाई थे । उनको उप-सम्पन्न न-होनेके समय भिक्षु चुन्द समणुद्देस कहा करते थे, स्थविर हो जानेपर भी वही कहते रहे । ”

तत्र आयुष्मान् आनन्द और सुन्द श्रमणोद्देश जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् आनन्दने भगवान्‌को कहा—

“ भन्ते ! यह सुन्द समणुद्देश ऐसा कह रहे हैं—‘ भन्ते ! निर्गठ नाथपुत्त अभी सभी पावामें मरे हैं० ।’ तत्र भन्ते ! मुझे ऐसा होता है, भगवान्‌के वाद भी (कहीं) संघमें ऐसा ही विवाद मत उत्पन्न हो । वह विवाद बहुतजनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके असुखके लिये, बहुत जनोंके अनर्थके लिये, देव मनुष्योंके अहित और दुःखके लिये (होगा) ।”

“ तो क्या मानते हो आनन्द ! मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्मोंका उपदेश किया, जैसे कि—(१) चार स्मृति प्रस्थान, (२) चार सम्यक् प्रधान, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पांच इन्द्रियां, (५) पांच बल, (६) सात बोध्यंग, (७) आर्य आष्टांगिक मार्ग । आनन्द ! क्या इन धर्मोंमें दो भिक्षुओंका भी अनेक मत (दीखता) है ?”

“ भन्ते ! भगवान्‌ने जो यह धर्म साक्षात्कारकर उपदेश किये हैं, जैसे कि—(१) चार स्मृति-प्रस्थान० । इन धर्मोंमें भन्ते ! मैं दो भिक्षुओंका भी अनेक मत नहीं देखना । लेकिन भन्ते ! जो पुद्गल भगवान्‌के आश्रयते विहरते हैं, वह भगवान्‌के न रहनेके बाद, संघमें आजीव (=जीविका) के विषयमें, प्रातिमोक्ष (=भिक्षु नियम) के विषयमें विवाद पैदा कर सकते हैं, वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके असुखके लिये, बहुत जनोंके अनर्थ = अहितके लिये, देव-मनुष्योंके दुःखके लिये होगा ।”

“ आनन्द ! जो यह आजीवके विषयमें या प्रातिमोक्षके विषयमें विवाद है, वह अल्प-मात्रक (=छोटा) है । मार्ग या प्रतिपदके विषयमें यदि संघमें विवाद उत्पन्न हो, वह विवाद अहितके लिये० । आनन्द ! यह छः विवादके मूल हैं । कौनसे छः ? आनन्द ! यहाँ भिक्षु (१) क्रोधी, पाखंडी (=उपनाही) होता है । जो भिक्षु आनन्द ! क्रोधी उपनाही होता है, वह शास्ता (=गुरु) में गौरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, धर्ममें भी०, संघमें भी०, शिक्षा (=भिक्षु-नियम) में चुट्टि करनेवाला होता है । जो भिक्षु आनन्द ! शास्तामें० गौरव-रहित०, शिक्षा में चुट्टि करनेवाला होता है, वही संघमें विवाद पैदा करता है । वह विवाद बहुतजनोंके अहितके लिये० होता है । इसलिये आनन्द ! इस प्रकारके विवाद-मूलको यदि तुम अपनेमें या दूसरेमें देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न करना । यदि देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलको, भविष्यमें न होने देनेके लिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्ति होगी । (२) और फिर आनन्द ! भिक्षु, मर्पी, पलासी होता है, जो भिक्षु आनन्द ! मर्पी० । (३) ईर्ष्यालु, मत्सरी० । (४) शठ, मायावी० । (५) अपापेच्छु (=बद्-नीयत), मिथ्या-दृष्टि० । (६) दृष्टि-परामर्पी, आधान-ग्राही० । आनन्द ! यदि अपनेमें या दूसरेमें इस प्रकारके विवाद-मूलको देखना, वहाँ आनन्द ! तुम इस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न करना, इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्तिके लिये उपाय करना ; इस प्रकार इस पापी (=दुष्ट) विवाद-मूलका प्रहाण (=विनाश) होता है ; इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्ति होती है । आनन्द ! यह छः विवाद मूल हैं ।

“आनन्द ! यह चार अधिकरण हैं । कौनसे चार ? १ (१) विवाद-अधिकरण, (२) अनुवाद-अधिकरण, (३) आपत्ति-अधिकरण, (४) कृत्य-अधिकरण ।

“ आनन्द ! यह सात अधिकरण-शमय हैं, जिन्हें तत्र तत्र (= समय २ पर) उत्पन्न हुये अधिकरणां ० (शगडां) के शमय=उपशम (= शांति) के लिये देना चाहिये, (१) संमुख-विनय देना चाहिये, (२) स्मृति-विनय ०, (३) अ-सूद-विनय ० । (४) प्रति-ज्ञात-करण, (५) यद्भूयसिक, (६) तत्पापीयसिक, (७) तिणवत्थारक । ”

“ आनन्द ! संमुख विनय कैसे होता है ? आनन्द ! भिक्षु विवाद करते हैं, धर्म है या अधर्म, विनय है या अविनय । आनन्द ! उन सभी भिक्षुओंको एक जगह एकत्रित होना चाहिये । एकत्रित हो धर्म (रूपां) रस्सीका (ज्ञानसे) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, वैसे उस अधिकरण (= जगड़े)को शांत करना चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! संमुख-विनय होता है, इस प्रकार संमुख-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका शमन होता है ।

“ आनन्द ! यद्भूयसिक कैसे होता है ? आनन्द ! यदि वह भिक्षु उस अधिकरणको उस आवास (= मठ)में शांत न कर सके । तो आनन्द ! उन सभी भिक्षुओंको, जिस आवास में अधिक भिक्षु हैं, उसमें जाना चाहिये । वहां सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिये । एकत्रित हो धर्म-नेत्री (= धर्म रूपां रस्सी)का समनुमार्जन (= परीक्षण) करना चाहिये । धर्म-नेत्रीका समनुमार्जनकर ० ।

१. चुल्लवग्ग. ४ (समय खंडक) “...क्या है विवाद-अधिकरण ? भिक्षु विवाद करते हैं— धर्म है या अधर्म, विनय है या अविनय; तथागतका भाषित...है या अभाषित..., तथागतने ऐसा आचरण किया, या...नहीं; तथागतने प्रहस किया, या...नहीं; आपत्ति है या अनापत्ति (अ-दोष); लघु आपत्ति है या गुरु आपत्ति; स-अवशेष (= बाकी रखकर) आपत्ति है या अन्-अवशेष आपत्ति; दुट्ठुल आपत्ति है, या अदुट्ठुल आपत्ति । जो वहां भंडन=कलह=विग्रह=विवाद, नानावाद, अन्यथावाद...यही विवाद-अधिकरण कहा जाता है । क्या है अनुवाद-अधिकरण ? भिक्षु भिक्षुको शील-विपत्ति (= शीलसंबंधी दोष) से, या आचार-विपत्तिसे, या दृष्टि (= सिद्धांत)-विपत्तिसे या आजीव-विपत्तिसे, अनु-वाद (= दोषारोप) करते हैं । ...अनुवाद=अनु-वदना=अनुलपना...। ...क्या है आपत्ति-अधिकरण ? पांच आपत्ति-स्कंध (= दोष-समुदाय), या सात आपत्तिस्कंध आपत्ति-अधिकरण कहलाते हैं...। क्या है कृत्य-अधिकरण ? जो संघका कृत्यकरणीय (है, जैसे) (संघका) अवलोकन-कर्म, ज्ञप्ति (= संघको सूचना)-कर्म, ज्ञप्ति-द्वितीयकर्म, ज्ञप्ति-चतुर्थकर्म, यह कृत्याधिकरण कहा जाता है । २. चुल्लवग्ग ४—

“ अनुज्ञा करता हूं भिक्षुओ ! इस प्रकारके अधिकरणका यद्भूयसिकसे उपशमन करना पांच अङ्गों (= गुणों)से युक्त भिक्षुको शलाका (= चोटकी शलाका जो टिकटकी जगह व्यवहार होती थी)-ग्रहापक (= शलाका बांटनेवाला) मानना चाहिये—(१) जो अपने रचिके रास्ते न जाये, (२) न द्वेपके रास्ते जाये, (३) न मोहके रास्ते जाय, (४) न भयके रास्ते जाय (५) न (पहिलेसे) पकड़े रास्ते जाय ।...। यद्भूयसिक क्या है ? (यह) जो बहुमतके अनुसार (= यद्भूयसिक) कर्मका करना, ... (कर्मका) स्वीकार करना इस प्रकार शगड़ा शांत होजाय, फिर (वादी) उसका उत्क्रोदन (= अमान्य, विरोध) करे

“कैसे आनन्द ! स्मृति-विनय होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु भिक्षुपर पाराजिका या पाराजिका-समान (= १ सामन्तक) आपत्ति (= दोष) का आरोप करते हैं—‘स्मरण करो आवुस ! तुम पाराजिका या पाराजिका-समान, ऐसी बड़ी (= गुरुक) आपत्तिसे आपन्न हुये, वह ऐसा उत्तर देता है—आवुस ! मुझे याद (= स्मृति) नहीं कि मैं ० ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपन्न हूँ । उस भिक्षुको आनन्द ! स्मृति-विनय देना चाहिये । इस प्रकार आनन्द ! स्मृति-विनय होता है । इस स्मृति विनयसे भी किन्हीं किन्हीं झगड़ोंका निवटारा होता है ।

“आनन्द ! अमृद-विनय कैसे होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु भिक्षुपर ० गुरुक-आपत्तिका आरोप करता है ! वह ऐसा उत्तर देता है—‘आवुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि मैं ० आपत्तिसे आपन्न हूँ । तब वह छोड़ते हुयेको लपेटता है—‘तो आयुप्मान् ! अच्छी तरह धूसो, क्या तुम स्मरण करते हो, कि तुम ० ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?’ वह ऐसा उत्तर देवे—‘मैं आवुस ! पागल होगया था, मति-भ्रम (होगया था), उन्मत्तहो मैंने बहुतसा श्रमण-विरुद्ध आचरण किया, भाषण किया; मुझे वह स्मरण नहीं होता । मृद (= वेहोश) हो, मैंने वह किया । उस भिक्षुको आनन्द ! अमृद-विनय देना चाहिये । इस अमृद-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं झगड़ोंका निवटारा होता है ।

“आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण कैसे होता है ? आनन्द ! भिक्षु आरोप करनेपर या आरोप न करने पर भी आपत्ति (= दोष) को स्मरण करता है, खालता है, स्पष्ट करता है ।

तो उसे उन्कोटन-प्रायश्चित्त (करना होगा); छन्द-दायक (= वोट, मतदाता) यदि असंतोष प्रकट करे (= स्वीयति), तो स्वीयनक-प्रायश्चित्त ।... अनुज्ञा करता हूँ, भिक्षुओ !... तीन प्रकार के शलाका-ग्रहण (= Voting) को, (१) गूढ़क, (२) स-वर्ण-जल्पक, और (३) विवृतक । भिक्षुओ ! गूढ़ शलाका-ग्राह कैसे होता है ? उस शलाका-ग्रहापक भिक्षुको शलाकायें रखीन, बेरझीन, बनाकर एक एक भिक्षुके पास जाकर यह कहना चाहिये—‘यह ऐसे पक्षवाले की शलाका है, यह ऐसे पक्षकी ०, जिसे चाहो ले लो ।’ (शलाकायें) ग्रहण कर लेनेपर, बोलना चाहिये—‘किसीको मत दिखलाओ ।’ यदि जाने कि अधर्म-वादी (= उल्टा लेनेवाले) अधिक हैं, तो दुर्ग्रह (= ठीकसे न ग्रहण) है ’ (सोच) लौटा लेना चाहिये; यदि जाने कि धर्म-वादी अधिक हैं, तो सुग्रह (= ठीकसे ग्रहण) है, बोलना चाहिये । इस प्रकार भिक्षुओ ! गूढ़क शलाका-ग्राह होता है । कैसे भिक्षुओ ! स-वर्ण-जल्पक, शलाका-ग्राह होता है ? शलाका-ग्रहापक भिक्षुको एक एक भिक्षुके कानके पास कहना चाहिये—‘यह ऐसे पक्षकी शलाका है, यह ऐसे पक्षकी शलाका है, जिसे चाहो ले लो ।’ ग्रहण करलेने पर बोलना चाहिये—‘किसीको मत बतलाओ ।’ यदि जाने कि अधर्मवादी (= उल्टालेनेवाले) अधिक हैं तो ‘दुर्ग्रह है ’ (सोच, शलाका) लौटा लेनी चाहिये ० । भिक्षुओ ! विवृतक शलाका-ग्राह कैसे होता है ? यदि जाने धर्म-वादी बहुत हैं, तो विश्वास-पूर्वक विवृत (= खुली) (शलाका) ग्रहण करानी चाहिये ।

१. अ. क. “यहाँ पाराजिका-आपत्ति-स्कन्ध, संवादिशेष ०, स्थूल-अत्यय ०, प्रतिदेशनीय ०, दुष्कृत ०, दुर्भाषित आपत्ति-स्कन्ध, इनमें पूर्व-पूर्ववालेके पीछे वाले... सामन्त होते हैं ।”

उस भिक्षुको (अपनेसे) गृद्धतर भिक्षुके पास जाकर, चीवरको एक (बायें) कंधेपर करके, पाद-चंदनाकर, उकटू बैठ हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये—भन्ते ! मैं इस नामकी आपत्तिसे आपन्न हुआ हूँ, उसकी मैं प्रतिदेशना (= निवेदन) करता हूँ । वह (दूसरा भिक्षु) ऐसा कहे— 'देखते हो (उस दोषको) ? देखता हूँ' । 'आगेसे (इन्द्रिय-) रक्षा करना' । 'रक्षा करूँगा' । इस प्रकार आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण (= स्वीकार = Confession) होता है । १० ।

“ आनन्द ! तत्पापीयसिका (= तत्स पापीयसिका) कैसे होती है ? यहां आनन्द ! भिक्षु भिक्षुको ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आरोप करते हैं— 'आयुष्मान् स्मरणको० तुम ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुये ?' वह ऐसा उत्तर देता है— 'आवुस ! मुने स्मरण नहीं, कि मैं ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ ।' उसको छोड़ते हुयेको वह लपेटता है— 'आयुष्मान् अच्छी तरह वृक्षो-क्या तुम्हें स्मरण है, कि तुम ० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?' वह ऐसा उत्तर देवे— 'आवुस ! मैं स्मरण नहीं करता कि मैं, ० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हुआ । स्मरण करता हूँ आवुस ! कि मैं इसप्रकारकी छोटी (= अल्पमात्रक) आपत्तिसे आपन्न हुआ ।' खोलते हुये उसको वह फिर लपेटता है— 'आयुष्मान् अच्छीतरह वृक्षो० ?' वह ऐसा उत्तर दे— 'आवुस ! मैं इसप्रकार की (= असुक) छोटी आपत्ति आपन्न हुआ, बिना पूछेही स्वीकार करता हूँ; तो क्या मैं ० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हो पूछनेपर न स्वीकार करूँगा ?' वह ऐसा कहता है— 'आवुस ! तुम इस छोटी आपत्तिको भी बिना पूछे नहीं स्वीकार करते, तो क्या तुम ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हो पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुष्मान् ! अच्छीतरह वृक्षो० ।' वह यदि बोले— 'आवुस ! स्मरण करता हूँ, मैं ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ । द्व(= सहा) से, रव(= प्रमाद) से मैंने यह कहा— 'मैं स्मरण नहीं करता, कि मैं ० ऐसी' । इस प्रकार आनन्द ! 'तत्सपापीयसिका' (= उसकी औरभी कड़ी आपत्ति) होती है । ऐसेभी यहां किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका निवटारा होता है ।

“आनन्द ! 'तिण-वत्थारक' कैसे होता है । आनन्द ! यहां भंडन = कलह = विवादसे युक्तहो विहरते (समय), भिक्षु बहुतेसे श्रमण-विरुद्ध आचरण, भाषण, किये होते हैं । उन सभी भिक्षुओंको एकत्राय हो एकत्रित होना चाहिये । एकत्रहो एक पक्षवालोंमेंसे चतुर भिक्षुको आसन से उठकर चीवरको एक कंधेपर कर हाथजोड़ संघको ज्ञापित करन चाहिये—

‘भन्ते ! संघ सुने, भंडन = कलह = विवादसे युक्तहो विहरते (समय) हमने बहुतेसे श्रमण-विरुद्ध आचरण... किये हैं, यदि संघ उचित समझे, तो जो इन आयुष्मानोंका दोष है, और जो मेरा दोष है, इन आयुष्मानोंके लिये भी और अपने लियेभी, मैं तिणवत्थारक (= घाससे ढांकना जैसा) से वयान करूँ, (लेकिन) स्थूल-वच (= बड़ा दोष), गृही-प्रतिसंयुक्त (= गृहस्थ-संबंधी) छोड़कर । तब (दूसरे) पक्षवालोंमेंसे चतुर भिक्षुको आसनसे उठकर ० । १० । इस प्रकार आनन्द ! तिणवत्थारक (= तृणसे ढांकने जैसा) होता है ।

“ आनन्द ! यह छः धर्म साराणीय प्रिय-करण, गुरु-करण हैं ; संग्रह, अ-विवाद, सामग्री (= एकता) = एकीभावके लिये हैं । कौनसे छः ? (१) आनन्द ! भिक्षुका सवस-चारियोंमें, गुप्त भी प्रकट भी, मैत्रीभाव-युक्त कायिक कर्म हो; यह भी धर्म साराणीय ० ।

(२) और फिर आनन्द ! ०मैत्रीभाव-युक्त वाचिक कर्म० । (३)० मैत्रीभावयुक्त मानसकर्म० ।
 (४) और फिर आनन्द ! जो कुछ भिक्षुको धार्मिक लाभ, धर्मसे लब्ध होते हैं, अन्तमें पात्र चुपड़ने मात्र भी ; वैसे लाभोंको विना बाँटे उपभोग न करने वाला हो, शीलवान् स-ब्रह्मचारियोंके साथ सह-भोगी हो; यह भी धर्म० । (५) और फिर आनन्द ! जो वह शील (=आचार) कि अखंड=अ-छिद्र, अ-शत्रुल=अ-कलमप, सेवनीय, पंडितोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधि-सहायक हैं, वैसे शीलमें शील-श्रमण-भावयुक्त हो, गुप्त भी और प्रकट भी सत्रहचारियोंके साथ विहार करता हो; यह भी धर्म० । (६) और फिर आनन्द ! जो यह दृष्टि (=सिद्धान्त), आर्य है, नैयायिक=उसके (अनुसार) करनेवालेको दुःख-क्षयको लेजाती है, वैसी दृष्टिसे दृष्टि-श्रमण-भाव (=विचारोंके श्रमण-पन)से युक्त हो; गुप्तभी, और प्रकटभी सत्रहचारियोंके साथ विहार करता हो ; यह भी धर्म० । आनन्द ! यह छः धर्म साराणीय० हैं ।

भगवान्ने यह कहा ; संतुष्ट हो आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

(८)

संगीति-परियाय-सुत्त (वि. पू. ४२८) ।

‘ऐसा मैंने सुना—एक समय पांच-सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ भगवान् मल्ल (देश)में चारिका करते, जहां ‘पावा नामक मल्लोंका नगर है, वहां पहुँचे । वहां पावामें भगवान् सुन्द कम्मर-पुत्रके आश्रयमें विहार करते थे ।

उस समय पावा-वासी मल्लोंका ऊँचा, नया, संस्थागार (= प्रजातंत्र-परिपक्व-भवन) अभी ही बना था ; (जहां अभी) किसी श्रमण या ब्राह्मण या किसी मनुष्य-ने वास नहीं किया था । पावा-वासी मल्लोंने सुना—‘भगवान्० मल्लमें चारिका करते पावामें पहुँचे हैं, और पावामें सुंद कम्मर (= सोनार)-पुत्रके आश्रयमें विहार करते हैं ।’ तब पावावासी मल्ल जहां भगवान् थे, वहां पहुँचे । पहुँचकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे पावावासी मल्लोंने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! यहां पावा-वासी मल्लोंका ऊँचा (= उद्भूतक) नया संस्थागार, किसी भी श्रमण, या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न बना, अभी ही बना है । भन्ते ! भगवान् उसको प्रथम परिभोग करें । भगवान्के पहिले परिभोग कर लेनेपर, पीछे पावा-वासी मल्ल परिभोग करेंगे, वह पावा-वासी मल्लोंके लिये दीर्घरात्र (= चिरकाल)तक हित सुखके लिये होगा । ”

भगवान्ने मौन रह स्वीकार किया ।

तब पावाके मल्ल भगवान्की स्वीकृति जानकर, आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादन-कर प्रदक्षिणाकर, जहां संस्थागार था, वहां गये । जाकर संस्थागारमें सब ओर फर्श बिछा, आसनोंको स्थापितकर, पानीके मटके रख, तेलके दीपक आरोपित कर, जहां भगवान् थे, वहां गये ; जाकर भगवान्को अभिवादनकर० एक ओर खड़े हो...बोले—

“ भन्ते ! संस्थागार सब ओर बिछा हुआ है, आसन स्थापित किये हुये हैं, पानीके मटके रखे हुये हैं, तेल-प्रदीप रखे हुये हैं । भन्ते ! अब भगवान् जिसका काल समझें (वैसा करें) । ”

तब भगवान् पहिनकर पात्र-चावर ले भिक्षु-संघके साथ जहां संस्थागार था, वहां गये । जाकर पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर, पूर्वकी ओर मुँहकर, बीचके खम्भेके आश्रयसे बैठे । भिक्षु-संघ भी पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेशकर पूर्वकी ओर मुँहकर, पच्छिमकी भीतके सहारे भगवान्को आगे कर बैठा । पावा-वासी मल्लभी पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेशकर पच्छिम की ओर मुँहकर, पूर्वकी भीतके सहारे भगवान्को सामने करके बैठे । तब भगवान्ने पावा-वासी मल्लोंको बहुत राततक धार्मिक-कथासे संदर्शित = समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित कर विसर्जित किया—

१. दी. नि. ३ : १० । २. पडरौनाके समीप पप-उर (= पावा-पुर) (जि. गोरखपुर) ।

“ वाशिष्ठो ! रात तुम्हारी बीत गई, अब तुम जिसका काल समझो (बैसा करो । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” “ पावा-वासी मल्ल आसनसे उठ भगवान्‌को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चले गये । ”

तब मल्लोंके जानेके थोड़ीही देर बाद, भगवान्‌ने शांत (= तूष्णीभूत) भिक्षु-संघको देख, आयुष्मान् सारिपुत्रको आमंत्रित किया—

“ सारिपुत्र ! भिक्षु-संघ स्त्यान-मृद-रहित है, सारिपुत्र ! भिक्षुओंको धर्म-कथा कहो ; मेरी पीठ अगिया रही है । सो मैं लम्बा पढ़ूँगा । ”

आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्‌को ‘ अच्छा भन्ते ! ’ कह उत्तर दिया । तब भगवान्‌ने चौपैती संघाटी बिछवा, दाहिनी करवटके बल, पैरपर पैर रख, स्मृति-संप्रजन्यके साथ, उत्थान-संज्ञा मनमें कर, सिंह-शय्या लगाई । उस समय निगंठ नाट-पुत्त अभी अभी पावामें काल किये थे । उनके काल करनेसे निगंठ फूटकर दो भाग हो, भंडन = कलह = विवादमें पड़, एक दूसरेको मुख (रूपी) शक्तिसे चीरते हुये विहर रहे थे० । मानो नाट-पुत्तिय निगंठोंमें एक युद्ध (= वध) ही चल रहा था । जो भी निगंठ नाटपुत्तके श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ श्रावक थे० ।

आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ आवुसो ! निगंठ नाट-पुत्तने पावामें अभी अभी काल किया है । उनके काल करनेसे निगंठ फूटकर दो भागमें हो, भंडन = कलह = विवाद करते, एक दूसरेको मुख-शक्तिसे छेदते विहर रहे हैं—‘ तू इस धर्म-विनयको नहीं जानता० ’ । निगंठ नाटपुत्तके जो श्वेतवस्त्रधारी गृही श्रावक हैं, वह भी नाटपुत्तिय निगंठों में (बैसेही) निर्विण्ण = विरक्त = प्रति-वाण रूप हैं, जैसेकि वह (नाटपुत्तके) दुराख्यात, पुण्यवेदित, अनैर्वाणिक, अन्-उपशम-संवर्तनिक, अ-सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, आश्रय-रहित धर्म-विनयमें । किंतु आवुसो ! हमारे भगवान्‌का यह धर्म सु-आख्यात (= ठीकसे कहा गया), सु-प्रवेदित (= ठीकसे साक्षात्कार किया गया), नैर्वाणिक (= दुःखसे पार करने वाला), उपशम-संवर्तनिक (= शांति-प्रापक), सम्यक्-संबुद्ध-प्रवेदित (= बुद्धद्वारा जाना गया), है । तहां सबको ही अ-विरुद्ध वचन वाला होना चाहिये । विवाद नहीं करना चाहिये; जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अश्वनिक = (चिर-स्थायी) हो, और वह बहुजन-सुखार्थ, लोकके अनुकम्पाके लिये, देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिये हो । आवुसो ! कैसे हमारे भगवान्‌का धर्म० देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिये होगा ? आवुसो ! उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार, अर्हत्, सम्यक् संबुद्धने ‘ एक ’ धर्म ठीकसे बतलाया है । उसमें सबको ही अविरोध-वचनवाला होना चाहिये, विवाद न करना चाहिये; जिसमें कि यह ब्रह्मचर्य अश्वनिक = चिरस्थायी हो० । कौनसा एक धर्म ? सब प्राणी आहार पर स्थित (= निर्भर) हैं । आवुसो ! उन भगवान्‌ने० यह एक धर्म यथार्थ बतलाया । इसमें सबको ही० ।

१. अ. क. “ क्यों अगियाती थी ? भगवान्‌के छः वर्षतक महा तपस्या करते वक्त शरीरको बड़ा दुःख हुआ । तब पीछे बुढ़ापेमें उन्हें पीठमें वात-रोग) उत्पन्न हुआ । ” २. पृष्ठ ४८१ ।

“आहुसो ! उन भगवान् ० ने ‘दो’ धर्म यथार्थ कहे हैं । ० । कौनसे दो ? नाम और रूप । अविद्या और भव (= आवागमनकी)-वृष्णा । भव (= नित्यता-) दृष्टि और विभव (= उच्छेद-) दृष्टि । अहीकता (= लज्जारहितता), और अन्-अवत्राप्य (= भयरहितता) । ही (= लज्जा) और अवत्रपा (= भय) । दुर्वचनता और पाप (= दुष्टकी)-मित्रता । सुवचनता और कल्याण (= सु) मित्रता । आपत्ति (= दोष)-कुशलता (= चतुराई), और आपत्ति-व्युत्थान (= उठना)-कुशलता । समापत्ति (= ध्यान) कुशलता, और समापत्ति-व्युत्थान-कुशलता । ^१ धातु-कुशलता, और ^२ मनसिकार-कुशलता । ^३ आयतन-कुशलता, और ^४ प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशलता । स्थान (= कारण)-कुशलता, और अ-स्थान-कुशलता । आर्जव (= सीधापन) और मार्दव (= कोमलता) । क्षांति (= क्षमा) और सौख्य (= आचार-युक्तता) । साखिल्य (= मधुर वचनता) और प्रति-संस्तार (= वस्तु या धर्मका छिद्र-पिधान) । अविहिंसा (= अहिंसा) और शौचेय (= मैत्रीभावना) । सुपित-स्मृतिता (= स्मृति-लोप) और अ-संप्रजन्य (= अविद्या) । स्मृति और संप्रजन्य (= ज्ञान, विद्या) । इन्द्रिय-अगुप्त-द्वारता (= अ-जितेन्द्रियता), और भोजनमें-अ-मात्रज्ञता (भोजनमें अपने लिये मात्रा न जानना) । इन्द्रिय-गुप्त-द्वारता और भोजन-मात्रज्ञता । प्रतिसंख्यान (= अकंपन-ज्ञान)-बल और भावना-बल । स्मृति-बल और समाधि-बल । शमथ (= समाधि) और विपश्यना (= प्रज्ञा) । शमथ-निमित्त और विपश्यता-निमित्त । प्रग्रह (= चित्त-निग्रह) और अ-विक्षेप । शील-विपत्ति (= आचार-दोष), और दृष्टि-विपत्ति (= सिद्धांत-दोष) । शील-सम्पदा (= आचारकी संपूर्णता) और दृष्टि-संपदा । शील-विशुद्धि (= कायिक वाचिक अदुराचार), और दृष्टि-विशुद्धि (सत्यके अनुसार ज्ञान) । दृष्टि-विशुद्धि कहने हैं सम्यक्दृष्टिके निरंतर अभ्यास (= प्रधान) को । संवेग कहते हैं संवेजनीय (= उद्वेगकरनेवाले) स्थानोंमें संविम (= चित्तता) का कारण-पूर्वक निरंतर अभ्यास । कुशल (= उत्तम) धर्मोंमें अ-संतुष्टिता, और प्रधान (= निरंतर अभ्यास) में अ-प्रतिवानिता (= निरालसता) । विद्या (= तीन विद्याओं) से विमुक्ति (= आस्रवोंसे चित्तकी विमुक्ति), और निर्वाण, । आहुसो ! उन भगवान् ० ने इन दो (= जोड़े) धर्मोंको ठीकसे कहा है ० ।

“आहुसो ! उन भगवान् ० ने यह तीन धर्म यथार्थ ही कहे हैं ० । ”
कौन से तीन ? तीन अकुशल-मूल (= बुराईयोंकी जड़) हैं । कौन से तीन ० ? लोभ अकुशल-मूल द्वेष अकुशल-मूल, मोह अकुशल-मूल ।
तीन कुशल-मूल हैं—अलोभ ०, अ-द्वेष ० और अ-मोह-अकुशलमूल ।
तीन दुष्श्रित हैं—काय-दुष्श्रित, वचन-दुष्श्रित और मन-दुष्श्रित ।
तीन सुव्रित हैं—काय-सुव्रित, वचन-सुव्रित, और मन-सुव्रित ।
तीन अकुशल (= बुरे) वितर्क—काम-वितर्क, व्यापाद (= द्रोह) ० विहिंसा ० ।

१. अ. क. ‘धातु अगारह हैं’ चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म, चक्षुर्विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण-विज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, मनो-विज्ञान ।” २. ‘उन धातुओंको प्रज्ञासे जाननेकी निपुणता ।’ ३. आयतन बारह हैं, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन, रूप, शब्द, गंध रस, स्पर्श, धर्म ।’ ४. देखो पृष्ठ १२८ ।

तीन कुशल (= अच्छे)-वितर्क—नेकखम्म (= निष्कामता)०, अव्यापाद०, अ-विहिंसा० ।

तीन अकुशल-संकल्प (= वितर्क)—काम०, व्यापाद०, विहिंसा० ।

तीन कुशल संकल्प—नेकखम्म०, अव्यापाद०, अविहिंसा० ।

तीन अकुशल संज्ञायें—काम०, व्यापाद०, विहिंसा० ।

तीन कुशल धातु (= तर्क-वितर्क)—काम०, व्यापाद०, विहिंसा० ।

तीन अकुशल धातु—निष्कामता०, अव्यापाद०, अ-विहिंसा० ।

दूसरे भी तीन धातु (= लोक)—कामधातु, रूप-धातु अ-रूप धातु ।

दूसरे भी तीन धातु (= चित्त)—हीन-धातु, मध्यम-धातु, प्रणीत-धातु ।

तीन तृष्णायें—काम०, भव (= आवागमन)०, विभव० ।

दूसरी भी तीन तृष्णायें—काम०, रूप०, अ-रूप० ।

दूसरी भी तीन तृष्णायें—रूप०, अरूप०, निरोध० ।

तीन संयोजन (= बंधन)—सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा (= संदेह), शीलघन-परामर्श ।

तीन आत्तव (= चित्तमल)—काम०, भव०, अविद्या० ।

तीन भव (= आवागमन)—काम (-धातुमें)०, रूप०, अरूप० ।

तीन पुष्पणायें (= राग)—काम०, भव०, ब्रह्मचर्य० ।

तीन विध (= प्रकार)—मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं समान हूँ, मैं हीन हूँ ।

तीन अध्व (= काल)—अतीत (= भूत)०, अनागत (= भविष्य)०, प्रत्युत्पन्न (= वर्तमान)० ।

तीन अन्त—मत्काय०, मत्काय-समुदय (= उत्पत्ति)०, सत्काय-निरोध० ।

तीन वेदनायें (= अनुभव)—सुखा०, दुःखा०, अदुःख-असुखा० ।

तीन दुःखता—दुःख-दुःखता, संस्कार०, विपरिणाम० ।

तीन राशियाँ—मिथ्यात्व-नियत०, सम्यक्त्व-नियत, अ-नियत० ।

तीन कांक्षायें—अतीतकालको लेकर कांक्षा = विचिकित्सा करता है, नहीं दृढ़ता, नहीं प्रसन्न होता है । अनागत कालकोलेकर० । अव प्रत्युत्पन्न कालको० ।

तीन तथागतके अरक्षणीय—आवुसो ! तथागतका कायिक आचरण परिशुद्ध है, तथागतको काय-दुश्चरित नहीं है । जिसकी कि तथागत आरक्षा (= गोपन) करें—‘ मत दूसरा कोई इसे जानले ’ । आवुसो ! तथागतका वाचिक आचार परिशुद्ध है० । ० तथागतका मानसिक आचार परिशुद्ध है० ।

तीन किंचन (= प्रतिबंध)—राग०, द्वेष०, माह० ।

तीन अग्निर्वा—राग०, द्वेष०, मोह० ।

और भी तीन अग्निर्वा—आहवनीय०, गार्हपत्य०, दक्षिण० ।

तीन प्रकारसे रूपोंका संप्रह—सनिर्दर्शन (= स्व-विज्ञान-स्वहितदर्शन) अ-प्रतिघ (= अ-पीडाकर) रूप ; अ-निर्दर्शन सप्रतिघ० ; अ-निर्दर्शन अप्रतिघ० ।

तीन संस्कार—पुण्य-अभिसंस्कार, अ-पुण्य-अभिसंस्कार, आनिर्ज्य (= आनेज्ज) अभिसंस्कार ।

संगीति-परिचाय-सुत्त ।

१ : ५ ।

तीन पुद्गल (=पुरुष) — शैक्ष्य (=अमुक्त)०, अ-शैक्ष्य (=मुक्त)०, न-शैक्ष्य-न-अ-शैक्ष्य० ।

तीन स्थविर (=वृद्ध) — जाति (=जन्मसे)०, धर्म०, सम्मति-स्थविर ।

तीन पुण्य-क्रियावस्तु — दानमय-पुण्यक्रियावस्तु, शीलमय०, भावनामय० ।

तीन दोषारोप (=चोदना)-वस्तु — देखे (दोष) से, सुने (दोष) से, शंका किये (दोष) से ।

तीन काम (=भोगोंकी) -उपपत्ति (=उत्पत्ति, प्राप्ति) — आबुसो ! कुछ प्राणी मौजूदा कामउपपत्तिवाले हैं; वह मौजूद कामोंके वशवर्ती होते हैं, जैसेकि मनुष्य, कुछ देवता, और कुछ विनिपातिक (=अधमयोनिवाले); यह प्रथम काम-उपपत्ति है । आबुसो ! कुछ प्राणी निर्मितकाम हैं, वह (स्वयं अपनेलिये) निर्माणकर कामोंके वशवर्ती होते हैं; जैसे कि निर्माण-रति-देव लोग; यह दूसरी काम-उपपत्ति है । आबुसो ! कुछ प्राणी पर-निर्मित-काम हैं, वह दूसरोंके निर्मितकामोंके वश-वर्ती होते हैं; जैसेकि पर-निर्मित-वशवर्ती देवलोग । यह तीसरी काम-उपपत्ति है ।

तीन सुख-उपपत्तियें — आबुसो ! कुछ प्राणी सुख उत्पन्न कर सुख-पूर्वक विहरते हैं; जैसेकि ब्रह्म-कायिक देव लोग । यह प्रथम सुख-उपपत्ति है । आबुसो ! कुछ प्राणी सुखसे अभिषण्ण = परिषण्ण = परिपूर्ण = परिस्फुट हैं । वह कभी कभी उदान (=चित्तोद्भाससे निकला वाक्य) कहते हैं — 'अहो सुख !' अहो सुख !!' जैसेकि आभास्वर देव० । आबुसो ! कुछ प्राणी सुखसे० परिपूर्ण०, हैं, वह उत्तम (सुखमें) संतुष्ट हो चित्त-सुखको अनुभव करते हैं, जैसे शुभ-कृत्स्न देव लोग । यह तीसरी सुख-उपपत्ति है ।

तीन प्रज्ञायें — शैक्ष्य (=अमुक्त-पुरुषकी) -प्रज्ञा, अ-शैक्ष्य०, न-शैक्ष्य-न-अ-शैक्ष्य-प्रज्ञा ।

और भी तीन प्रज्ञायें — चिन्ता-मयी प्रज्ञा, श्रुतमयी०, भावनामयी० ।

तीन आयुध — श्रुत (=पढा)०, प्रविवेक (=विवेक)०; प्रज्ञाविवेक० ।

तीन इन्द्रियां — अन्-आज्ञाते-आज्ञास्यामि (=नजानेको जानूंगा)-इन्द्रिय, आज्ञा०, आज्ञा-तावी (=अर्हत्-ज्ञान)० ।

तीन चक्षु (=नेत्र) — मांसचक्षु, दिव्यचक्षु, प्रज्ञाचक्षु ।

तीन शिक्षायें — अधिशील (=शीलविषयक) -शिक्षा, अधि-चित्त (=चित्तविषयक)०, अधि-प्रज्ञ (=प्रज्ञाविषयक)० ।

तीन भावनायें — काय-भावना, चित्त-भावना, प्रज्ञा-भावना ।

तीन अनुत्तरीय (=उत्तम, श्रेष्ठ) — दर्शन (=विषयना, साक्षात्कार)-अनुत्तरीय, प्रतिपद् (=मार्ग)०, विमुक्ति (=अर्हत्त्व, निर्वाण) अनुत्तरीय ।

तीन समाधि — स-वितर्क-सविचार-समाधि, अवितर्क-विचार-मात्र-समाधि, अवितर्क-अविचार-समाधि ।

और भी तीन समाधि — शून्यता-समाधि, अ-निमित्त०, अ-प्रणिहित-समाधि ।

तीन शौचेय (=पवित्रता) — काय०, वाक्०, मन-शौचेय ।

तीन मौनेय (=मौन) — काय०, वाक्०, मन-मौनेय ।

तीन कौशल्य — आय०, अपाय (=विनाश)०, उपाय-कौशल्य ।

तीन मद — आरोग्य-मद, यौवन-मद, जाति-मद ।

तीन आधिरत्य (स्वामित्व) — आत्माधिरत्य, लोक०, धर्म० ।

तीन कथावस्तु (= कथा विषय) — अतीत कालकोले कथा कहें, 'अतीतकाल ऐसा था' ।

अनागत कालकोले कथा कहें — 'अनागतकाल ऐसा होगा' । अथर्व प्रत्युत्पन्नकाल-
कोले कथा कहें — 'इस समय प्रत्युत्पन्न काल ऐसा है' ।

तीन विद्या — पृथ्वी-निवास-अनुस्मृतिज्ञान-विद्या (= पूर्वजन्म-स्मरण), प्राणियोंके
च्युति (= मृत्यु) -उत्पाद (= जन्म)का ज्ञान०, आस्रवोंके क्षयका ज्ञान० ।

तीन विहार — दिव्य-विहार, ब्रह्म-विहार, आर्य-विहार ।

तीन प्रातिहार्य (= चमत्कार) - ऋद्धि०, आदेशना०, अनुशासनी-प्रातिहार्य । यह आवुसो !

उन भगवान्० ।

"आवुसो ! उन भगवान्० ने (यह) चार धर्म यथार्थ कहें हैं० । कौनसे चार ?

चार^१ स्मृति-प्रस्थान — आवुसो । भिक्षु कायामें० कायानुपदर्या विहरता है । वेदनाओंमें० ।
लोकमें० । धर्ममें० धर्मानुपदर्या० ।

चार सम्यक् प्रधान — भिक्षु अनुत्पन्न पापक (= घुर) = अकुशल धर्मोंकी अनुत्पत्तिके लिये
रुचि उत्पन्न करता है, परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है, चित्तको निग्रह = प्रधारण
करता है । (२) उत्पन्न पापक = अकुशल धर्मोंके विनाशके लिये० । अनुत्पन्न
कुशल धर्मोंकी उत्पत्तिके लिये० । उत्पन्न कुशल धर्मोंकी स्थिति, अ-विनाश, वृद्धि
विपुलता, भावनासे पूर्ति करनेके लिये० ।

चार ऋद्धिपाद — आवुसो ! भिक्षु (१) छन्द (= रुचिसे उत्पन्न) - समाधि (क) - प्रधान संस्कार
से युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । (२) चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कारसे० ।
(३) वीर्य (= प्रयत्न) - समाधि-प्रधान-संस्कार० । (४) विमर्श-समाधि प्रधान-
संस्कार० ।

चार ध्यान — आवुसो ! भिक्षु (१) प्रथमध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (२) द्वितीय-
ध्यान० । (३) तृतीय-ध्यान० । (४) चतुर्थ-ध्यान० ।

चार समाधि-भावना — (१) आवुसो ! (ऐसी) समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर
वृद्धि-प्राप्त होनेपर, इसी जन्ममें सुख-विहारके लिये होती है । (२) आवुसो !
(ऐसी) समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर, वृद्धि-प्राप्त होनेपर, ज्ञान-दर्शन
(= साक्षात्कार) के लाभके लिये होती है । (३) आवुसो ! स्मृति, सम्प्रजन्यके
लिये होती है । (४) आस्रवोंके क्षयके लिये होती है । आवुसो ! कौनसी समाधि-
भावना है, जो भावित होनेपर, बहुली-कृत (= वृद्धि-प्राप्त) होनेपर इसी जन्ममें सुख-
विहारके लिये होती है ? आवुसो ! भिक्षु प्रथम ध्यान०, द्वितीय ध्यान०,
तृतीय ध्यान०, चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । आवुसो ! यह समाधि-
भावना भावित होनेपर० । आवुसो ! कौनसी जो भावित होनेपर० ज्ञान-दर्शनके
लाभके लिये होती है ? आवुसो ! भिक्षु आलोक (= प्रकाश) - संज्ञा (= ज्ञान)
मनमें करता है, दिन-संज्ञाका अधिष्ठान (= दृढ़-विचार) करता है — 'जैसे दिन वैसी

रात, जैसी रात वैसा दिन । इस प्रकार खुले, बन्धन-रहित, मनसे प्रभा-सहित चित्तकी भावना करता है । आवुसो ! यह समाधि-भावना भावित होनेपर० । आवुस ! कौनसी ०जो ०स्मृति, संप्रजन्यके लिये होती है ? आवुसो ! भिक्षुको विदित (=ज्ञानमें आई) वेदना (=अनुभव) उत्पन्न होती हैं, विदित (ही) ठहरती हैं, विदित (ही) अस्तको प्राप्त होती हैं । विदित संज्ञा उत्पन्न होती है, ठहरती०, अस्त होती है । विदित वितर्क उत्पन्न०, ठहरते०, अस्त होते हैं । आवुसो ! यह समाधि-भावना० स्मृति-संप्रजन्यके लिये होती है । आवुसो ! कौनसी है ०जो आत्मव-क्षयके लिये होती है ? आवुसो ! भिक्षु पांच उपादान-स्कंधोंमें उदय (=उत्पत्ति)-व्यय (=विनाश)-अनुपदयी (=देखनेवाला) हो विहरता है— 'ऐसा रूप है, ऐसा रूपका समुदय (=उत्पत्ति), ऐसा रूपका अस्तंगमन (=अस्त होना); ऐसी वेदना है०, ऐसी संज्ञा०, संस्कार०, विज्ञान० । यह आवुसो० ।

चार अप्रामाण्य (=अ-सोम) —यहां आवुसो ! भिक्षु (१) मैत्री-युक्त चित्तसे०^१ विहरता है० । (२) करुणा-युक्त० । (३) मुदिता-युक्त० । (४) उपेक्षा-युक्त० ।

चार आरूप्य (=रूप-रहित-ता) —आवुसो ! (१) रूप-संज्ञाओंके सर्वथा अतिक्रमणसे, प्रतिघ (=प्रतिहिंसा) संज्ञाके अस्त होनेसे, नानात्व (=नानापन)-संज्ञाके मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्य (=आकाशकी अनन्तता)-आयतन (=स्थान)को प्राप्त हो विहार करता है । आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण करनेसे 'विज्ञान अनन्त है' इस, विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है । विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, 'कुछ नहीं (=नत्थि किंचि)' इस आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त हो, विहार करता है । आर्किचन्यायतनके सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, नैवसंज्ञा (=न होश ही है)-न-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहार करता है ।

चार अपाश्रयण (=अवलंबन) —आवुसो ! भिक्षु (१) संख्यान (=जान)कर किसीको सेवन करता है । (२) संख्यानकर किसी (=एक)को स्वीकार करता है । (३) संख्यानकर किसीको परिवर्जन (=अस्वीकार) करता है । (४) संख्यानकर किसीको हटाता है (=विनोदेति) ।

चार आर्य-वंश —आवुसो ! भिक्षु (१) जैसे तैसे चीवरसे सन्तुष्ट होता है । जैसे तैसे चीवरसे संतुष्ट होनेका प्रशंसक होता है । चीवरके लिये अनुचित अन्वेषण नहीं करता । चीवरको न पाकर दुःखित नहीं होता, चीवरको पाकर अशोभी, अलस (=अमूर्छित) अनासक्त, दुष्परिणाम-दर्शी = निःसरण प्रज्ञावाला हो, परिभोग (=उपभोग) करता है । (अपने) उस जिस तिस चीवरके सन्तोषसे, अपनेको बड़ा नहीं मानता, दूसरेको नीच नहीं समझता । जो कि वह दक्ष, निरालस, संप्रज्ञान (=जान नेवाला) प्रतिस्मृत (=याद रखनेवाला), होता है । यह कहा जाता है, आवुसो !

भिक्षु पुराने अग्रण्य (= सर्वोत्तम) आर्य-वंशमें स्थित है । (२) और फिर आवुसो ! भिक्षु जैसे जैसे पिंडपात (= भिक्षा) से सन्तुष्ट होता है० । (३) जैसे जैसे शयनासन (= निवास) से० । (४) और फिर आवुसो ! प्रहाण (= त्याग) में रमण करनेवाला, प्रहाण-रत होता है । भावनाराम = भावनारत होता है । उस प्रहाणारामतासे प्रहाण-रतिसे, भावना-रामतासे भावना-रतिसे न अपनेको बड़ा मानता है, न दूसरेको नीच मानता है० ।

चार प्रधान (अभ्यास, योग)—संवर (= संयम)-प्रधान, प्रहाण०, भावना०, अनुरक्षण-प्रधान । आवुसो ! संवर-प्रधान कौन है ? आवुसो ! भिक्षु चक्षु (= आंख) से रूप देख निमित्त (= रंग आकार आदि)-ग्राही नहीं होता, अनुव्यंजन-ग्राही नहीं होता । जिसमें कि चक्षु-इन्द्रिय-अधिहरणको अ-संवृत (अ-रक्षित) रख विहरते समय अभिध्या (= लोभ), दोर्मनस्य पापक, अ-कुशल-धर्म उसे मलिन न करें, इसके लिये संवर (संयम, रक्षा) के लिये यत्न करता है । चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है । चक्षु-इन्द्रियमें संयम-शील होता है । श्रोत्रसे शब्द सुनकर० । घ्राणसे गंध सूँघकर० । जिह्वासे रस चखकर० । काय (= त्वक्) से स्पर्श छूकर० । मनसे धर्मको जानकर० । यह कहा जाता है, आवुसो ! संवर-प्रधान । क्या है, आवुसो ! प्रहाण-प्रधान ? आवुसो ! भिक्षु उत्पन्न काम-वितर्कको नहीं पसन्द करता, अस्वीकार (= प्रहाण) करता है, हटाता है, अन्त करता है, नाशको पहुंचाता है । उत्पन्न व्यापाद (= द्रोह)-वितर्कको० । उत्पन्न विहिंसा-वितर्कको० । तब तब उत्पन्न हुये, पापक अकुशल धर्मोंको० । आवुसो ! यह प्रहाण-प्रधान कहा जाता है । क्या है आवुसो ! भावना-प्रधान ? आवुसो ! भिक्षु विवेक-निश्चित (= आश्रित), विराग निश्चित निरोध-निश्चित व्यवसर्ग (= त्याग)-परिणामवाले स्मृति-संबोध्यंगकी भावना करता है । धर्मविचय-संबोध्यंगकी भावना करता है । ०वीर्य-संबोध्यंग० । ०प्रीति सं० । ०प्रश्रद्धि-संबोध्यंग० । ०समाधि संबोध्यंग० । ०उपेक्षा संयो० । यह कहा जाता है, आवुसो ! भावना-प्रधान । क्या है, आवुसो ! अनुरक्षण-प्रधान ? आवुसो ! भिक्षु उत्पन्न हुये अस्थिक-संज्ञा, पुलक-संज्ञा, विनीलक-संज्ञा, विच्छिद्रकसंज्ञा, उद्धूमातक संज्ञा (रूपी) उत्तम (= भद्रक) समाधि-निमित्तोंकी रक्षा करता है । यह आवुसो ! अनुरक्षणा-प्रधान है ।

चार ज्ञान—धर्म-विषयक-ज्ञान, अन्वय-ज्ञान, परिच्छेद-ज्ञान, संमति-ज्ञान ।

और भी चार ज्ञान—दुःख-ज्ञान, दुःख समुदय-ज्ञान, दुःख-निरोध-ज्ञान, दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् का ज्ञान ।

चार स्रोत-आपत्तिके अंग—सत्पुरुष-सेवन, सद्धर्म-श्रवण, योनिज्ञःमनसिकार (= कारण-पूर्वक विचार) । धमावुधर्म-प्रतिपत्ति ।

चार स्रोत-आपन्नके अंग—आवुसो ! आर्य-श्रावक (१) बुद्धमें अत्यंत प्रसाद

(= श्रद्धा)से प्रसन्न होता है—वह भगवान् अर्हत्^{१०} । (२) धर्ममें अत्यन्त प्रसादसे प्रसन्न होता है० । (३) संघमें० । (४) अ-खंड-अच्छिद्र, अ-शबल = अ-कलमप, योग्य = विज्ञ-प्रशंसित अपरामृष्ट (= अनिदित), समाधि-गामी आर्य कमनीय (= कांत) शीलोंसे युक्त होता है ।

चार श्रामण्य (= भिक्षुपन्नके) फल—स्रोतआपत्ति-फल, सङ्गदागामि-फल, अनागामि-फल, अर्हत्त्व-फल ।

चार धातु (= महाभूत)—पृथिवी-धातु, आप-धातु, तेज-धातु, वायु-धातु ।

चार आहार—(१) औदारिक (= स्थूल) या सूक्ष्म कवलीकार आहार । (२) स्पर्श... । (३) मन-संवेतना... । (४) विज्ञान... ।

चार विज्ञान (= चेतन, जीव)-स्थितियाँ—(१) आवुसो ! रूप प्राप्त कर दहरते, रूपमें रमण करते, रूपमें प्रतिष्ठित हो, विज्ञान स्थित होता है, नदी (= तृष्णा)के सेवनसे वृद्धि = विरूढ़ताको प्राप्त होता है । (२) वेदना प्राप्तकर० । (३) संज्ञा प्राप्तकर० । (४) संस्कार प्राप्तकर० ।

चार अगति-गमन—छन्द (= स्वर)-गति जाता है, द्वेष-गति०, मोह-गति०, भय-गति० ।

चार तृष्णा-उत्पाद (= उत्पत्ति)—(१) आवुसो ! भिक्षुको चीवरके लिये तृष्णा उत्पन्न होती है । (२) ० पिंडपातके लिये० । (३) ० शयनासन (= निवास)० । (४) अमुक जन्म-अजन्म (= भवाभव)के लिये० ।

चार प्रतिपद् (= मार्ग)—(१) दुःखवाली प्रतिपद् और देरसे ज्ञान । (२) दुःखवाली प्रतिपद् और क्षिप्र (= जल्दी) ज्ञान । (३) सुखवाली (= सहल) प्रतिपद् और देरसे ज्ञान । (४) सुखवाली प्रतिपद् और जल्दी ज्ञान ।

और भी चार प्रतिपद्—अ-क्षमा-प्रतिपद् । क्षमाप्रतिपद् । दमकी प्रतिपद् । दमकी प्रतिपद् ।

चार धर्मपद—अन्-अभिध्या-धर्मपद । अ-व्यापाद० । सम्यक्-स्मृति० । सम्यक् समाधि० ।

चार धर्म-समादान—(१) आवुसो ! वैसा धर्म-समादान (= स्वीकार), जो वर्तमानमें भी दुःख-मय, भविष्यमें भी दुःख-विपाकमय (२)० वर्तमानमें दुःखमय, भविष्यमें सुख-विपाकी । (३)० वर्तमानमें सुख-मय, भविष्यमें दुःख-विपाकी । (४)० वर्तमानमें सुख-मय, और भविष्यमें सुख-विपाकी ।

चार धर्म-स्कन्ध—शील-स्कन्ध (= आचार-समूह) समाधि-स्कन्ध । प्रज्ञा-स्कन्ध । विमुक्ति-स्कन्ध ।

चार बल—वीर्य-बल । स्मृतिबल । समाधि-बल । प्रज्ञाबल ।

चार अधिष्ठान (= संकल्प)—प्रज्ञा० । सत्य० । त्याग० । उपशम० ।

चार प्रश्न-व्याकरण (= सवालका जवाब)—एकांश- (= है यानहीं एकमें)-व्याकरण करने

- लायक प्रश्न । प्रतिपृच्छा (= सवालके रूपमें) व्याकरणीय प्रश्न । विभज्य (= एक अंश हां भी, दूसरा अंश नहीं भी करके) व्याकरणीय-प्रश्न । स्थापनीय (= न उत्तर देने लायक) प्रश्न ।
- चार कर्म—आवुसो ! कृष्ण (= काला, बुरा) कर्म और कृष्ण-विपाक (= बुरे परिणाम वाला) । (२) शुक्लकर्म शुक्ल-विपाक । (३) शुक्ल-कृष्ण-कर्म, शुक्ल-कृष्ण-विपाक । (४) अकृष्ण-अ-शुक्लकर्म, अकृष्ण-अशुक्ल-विपाक ।
- चार साक्षात्करणीय धर्म—(१) पूर्व-निवास (= पूर्व-जन्म), स्मृतितसे साक्षात्करणीय । (२) प्राणियोंका जन्म-मरण (= च्युति-उत्पाद), चक्षुसे साक्षात्करणीय । (३) आठ विमोक्ष, कायामे० । (४) आसन्नोका क्षय, प्रज्ञासे० ।
- चार ओघ (= बाढ़)—काम-ओघ । भव (= जन्म)० । दृष्टि (= मतवाद)० । अविद्या० ।
- चार योग (= मिलना)—काम-योग । भव० । दृष्टि० । अविद्या० ।
- चार विसंयोग (= वियोग)—काम-योग-विसंयोग । भवयोग० । दृष्टियोग० । अविद्यायोग० ।
- चारगन्ध—अमिध्या (= लोभ) काय-गन्ध । व्यापाद (= द्रोह) कायगन्ध । शील-व्रत-परामर्श० । 'यही सच है' पक्षपात० ।
- चार उपादान—काम-उपादान । दृष्टि० । शील-व्रत-परामर्श० । आत्म-वाद० ।
- चार योनि—अंडजयोनि । जरायुज योनि । संस्वेदज० । औपपातिक (= अयोनिज)० ।
- चार गर्भ-अवक्रान्ति (= गर्भधारण)—(१) आवुसो ! कोई कोई (प्राणी) ज्ञान (= होश) बिना माताकी कोखमें आता है, ज्ञान-बिना मातृ-कुक्षिमें ठहरता है, ज्ञानबिना मातृ-कुक्षिसे निकलता है; यह पहिली गर्भावक्रान्ति है । (२) और फिर आवुसो ! कोई कोई ज्ञान-सहित मातृ-कुक्षिमें आता है, ज्ञान-बिना० ठहरता है, ज्ञान-बिना० निकलता है० । (३) ज्ञान-सहित० आता है, ज्ञान-सहित० ठहरता है, ज्ञान-बिना० निकलता है० । (४) ज्ञान-सहित० आता है, ज्ञान-सहित० ठहरता है, ज्ञान-सहित० निकलता है० ।
- चार आत्म-भाव-प्रतिलाभ (= शरीर-धारण)—(१) आवुसो ! (वह) आत्म-भाव-प्रतिलाभ, जिस आत्म-भाव-प्रतिलाभमें आत्म-संचेतना (अपनेको जानना) ही पाता (= कमति), है पर-संचेतना नहीं पाता (२) पर हां संचेतनाको पाता है, आत्म-संचेतनाको नहीं । (३) आत्म-संचेतनाभी०, पर-संचेतनाभी० (४)० । न आत्म-संचेतना०, न पर-संचेतना० ।
- चार दक्षिणा-विशुद्धि (= दानशुद्धि)—(१) आवुसो ! दक्षिणा (= दान) दायकसे शुद्ध किन्तु प्रतिग्राहकसे नहीं (२) प्रतिग्राहकसे शुद्ध०, किन्तु दायकसे नहीं । (३) न दायकसे०, न प्रतिग्राहकसे० । (४) दायकसे भी०, प्रतिग्राहकसे भी० ।
- चार^१ संग्रह-वस्तु—दान, वैयावर्त्य (= सेवा), अर्थ-चर्या, समानार्थता ।

संगीति-परियाय-सुत्त ।

पृ. : म ।

चार अनार्य-व्यवहार—मृपावाद (= झूठ), पिशुन-वचन (= चुगली), संप्रलाप (= बकवाद), परुप-वचन ।

चार आर्य-व्यवहार—मृपा-वाद-विरतता, पिशुन-वचन-विरतता, संप्रलाप-विरतता, परुप-वचन-विरतता ।

चार अनार्य-व्यवहार—अदृष्टमें दृष्ट-वादी बनना, अ-श्रुतमें श्रुत-वादिता, अ-स्मृतमें स्मृत-वादिता, अ-विज्ञातमें विज्ञात-वादिता ।

और भी चार अनार्य-व्यवहार—दृष्टमें अदृष्ट-वादिता, श्रुतमें अश्रुत-वादिता । स्मृतमें अस्मृत-वादिता, विज्ञातमें अ-विज्ञात-वादिता ।

और भी चार आर्य-व्यवहार—दृष्टमें दृष्ट-वादिता, श्रुतमें श्रुत-वादिता, स्मृतमें स्मृत-वादिता, विज्ञातमें विज्ञात-वादिता ।

चार पुद्गल (= पुरुष)—(१) आवुसो ! कोई कोई पुद्गल आत्म-तप, अपनेको संताप देनेमें लगा होता है । (२) कोई कोई पुद्गल परन्तप, पर (= दूसरे)को संताप देनेमें लगा होता है । (३) ० आत्म-तप ० भी ० होता है, परन्तप, भी ० । (४) ० न आत्म-तप ०, न परन्तप ० ; बट अनात्म-तप अपरन्तप हो इसी जन्ममें शोकरहित, सुखित, शीतल-भूत, सुखानुभवी ब्रह्मभूत आत्माके साथ विहार करता है ।

और भी चार पुद्गल—(१) आवुसो ! कोई कोई पुद्गल आत्म-हितमें लगा होता है, परहितमें नहीं । (२) ० परहितमें लगा होता है, आत्महितमें नहीं । (३) ० न आत्म-हितमें लगा होता है, न परहितमें । (४) ० आत्महितमें भी लगा होता है, पर-हितमें भी ० ।

और भी चार पुद्गल—(१) तम तम-परायण । (२) तम ज्योति-परायण । (३) ज्योति तम-परायण (४) ज्योति ज्योति-परायण ।

और भी चार पुद्गल—(१) श्रमण अचल । - (२) श्रमण पद्म (= रक्त कमल) । (३) श्रमण-पुंडरीक (= श्वेतकमल) । (४) श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार ।

यह आवुसो ! उन भगवान् ० ।

“ आवुसो ! उन भगवान् ० ने पांच धर्म यथार्थ कहे हैं ० । कौनसे पांच ?—

पांच स्कंध—रूप ०, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान-स्कन्ध ।

पांच उपादान स्कन्ध—रूप-उपादान स्कन्ध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान-उपादान स्कंध ।

पांच काम-गुण—(१) चक्षुसे विज्ञेय दृष्ट=कान्त=मनाप, प्रिय-रूप, काम-सहित=रंजनीय (= चित्तरको रंजन करनेवाले) रूप । (२) श्रोत-विज्ञेय ० शब्द । (३) घ्राण-विज्ञेय ० गन्ध । (४) जिह्वा-विज्ञेय ० रस । (५) काम-विज्ञेय ० स्पर्श ।

पांच गति—निरय (= नर्क), तिर्यक् (= पशु पक्षी आदि) योनि, प्रेत्य-विषय (= भूत प्रेत आदि) । मनुष्य । देव ।

पू : ८ ।

संगीति-परियाय-सुत्त ।

पांच मात्सर्य (= हसद) = आवासमात्सर्य, कुल ०, लाभ ०, वर्ण ०, धर्म ० ।

पांच नीवरण—कामच्छन्द (= काम-राग) ०, व्यापाद ०, स्त्यान-मृद ० । औद्धत्य-क्रौ-
कृत्य ०, विचिकित्सा ० ।

पांच अवर ३ भागीय संयोजन—सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, शील-व्रत-परामर्श, कामच्छन्द,
व्यापाद ।

पांच ऊर्ध्व-भागीय संयोजन—रूप-राग, अरूप-राग, मान, औद्धत्य, अविद्या ।

पांच १ शिक्षापद—प्राणातिपात (= प्राण-बध)-विरति, अदत्तादान-विरति, काम-मिथ्याचार-
विरति, मृपावाद-विरति, सुरा-मेरय-मद्य-प्रमादस्थान-विरति ।

पांच अभव्य (= अयोग्य) स्थान—(१) आवुसो ! क्षीणास्रव (= अर्हत्) भिक्षु जानकर
प्राण-हिंसा करनेके अयोग्य हैं । (२) अदत्तादान (= चोरी) = स्तेय करनेके
अयोग्य हैं । (३) ० मैथुन-धर्म सेवन करनेके अयोग्य है । (४) ० जानकर मृपा-
वाद (= झूठ बोलने) के ० । (५) ० सन्निधि-कारक हो (= जमाकर) कामोंको
भोगकरनेके ० । जैसे कि पहिले गृहस्थ होते वक्त था ।

पांच व्यसन—ज्ञातिव्यसन, भोग ०, रोग ०, शील ०, दृष्टि ० । आवुसो ! प्राणी ज्ञातिव्यसनके
कारण या भोगव्यसनके कारण, या रोगव्यसनके कारण, काया छोड़ मरनेके बाद
अपाय... दुर्गति... विनिपात, निरय (= नर्क) को प्राप्त होते हैं । आवुसो ! शील-
व्यसनके कारण या दृष्टिव्यसनके कारण प्राणी ० ।

पांच सम्पद् (= योग)—ज्ञाति-सम्पद्, भोग ०, आरोग्य ०, शील ०, दृष्टि ० । आवुसो ! प्राणी
ज्ञाति-सम्पद्के कारण ०, भोग-सम्पद् ०, आरोग्य-सम्पद्के कारण काया छोड़ मरनेके बाद
सुगति... स्वर्गलोकमें नहीं उत्पन्न होते । आवुसो ! शीलसंपद्के कारण या दृष्टिसंपद्के
कारण प्राणी ० ।

पांच आदिनव (= दुष्परिणाम) हैं, दुःशील (पुरुष) को शील-विपत्ति (= आचार-दोष) के
कारण —(१) आवुसो ! शील-विपन्न = दुःशील (= दुराचारी) प्रमादसे बड़ी भोग
हानिको प्राप्त होता है, शील-विपन्न दुःशीलके लिये यह प्रथम दुष्परिणाम है । (२)
और फिर आवुसो ! शील-विपन्न, = दुःशीलके लिये बुरे निन्दा-वाक्य उत्पन्न होते हैं,
यह दूसरा दुष्परिणाम है । (३) और फिर आवुसो ! शील-विपन्न = दुःशील, चाहे
क्षत्रिय-परिपद्, चाहे ब्राह्मण-परिपद्, चाहे गृहपति-परिपद्, चाहे श्रमण-परिपद्, चाहे
जिस परिपद् (= सभा) में जाता है, अ-विशारद होकर, मूक होकर, जाता है ।
यह तीसरा ० । (४) और फिर आवुसो ! शील-विपन्न = दुःशील, संमूढ़ (= मोहप्राप्त)
होकर काल करता है, यह चौथा ० । (५) और फिर आवुसो ! शील-विपन्न काया
छोड़ मरनेके बाद, अपाय = दुर्गति = विनिपात, निरय (= नर्क) में उत्पन्न होता है,
यह पांचवां ० ।

पांच गुण (= आनन्दस्य) हैं, शीलवान् के शील-सम्पदासे—[१] आवुसो ! शील-सम्पन्न शीलवान्

अप्रमादके कारण, बड़ी भोग-राशिकी प्राप्त होता है; शीलवान्की शील-संपदासे यह प्रथम गुण है । [२] ० सुन्दर कीर्ति शब्द उत्पन्न होते हैं० । [३] ० जिस जिस परिपद्में जाता है, विदारद होकर, अ-मूक होकर, जाता है० । [४] ० अ-संमूढ हो काल करता है० । [५] ० काया छोड़ मरनेके बाद सुगति = स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है० ।

पाँच धर्मोंको अपनेमें स्थापितकर आबुसो ! ... आरोपी [= दूसरेपर दोषारोप करने वाले] भिक्षुको दूसरे पर आरोप करना चाहिये—[१] कालसे कहूँगा, अकालसे नहीं । [२] भूत [= यथार्थ]से कहूँगा, अभूतसे नहीं । (३) मधुरसे कहूँगा, कटुसे नहीं । [४] अर्थ-संहित [= स-प्रयोजन]से कहूँगा, अनर्थ-संहितसे नहीं । [५] मैत्री-भावसे कहूँगा, द्रोह-चित्तसे नहीं । ... ।

पाँच प्रधानीयां [= प्रधानके] अंग—[१] यहाँ आबुसो ! भिक्षु श्रद्धालु होता है, तथागतकी बोधि (= परमज्ञान) पर श्रद्धा रखता है—ऐसे वह भगवान् अर्हत्, सम्यक् संबुद्ध० । आवाधा (= राग)-रहित (रोग-) आतंक-रहित होता है । न बहुत शीतल, न बहुत उष्ण, सम-विपाकवाली, प्रधान (= योगाभ्यास)के योग्य ग्रहणी (= पाचनशक्ति)से युक्त होता है । (३) शास्ताके पास, या विज्ञोंके पास, या स-ब्रह्मचारियोंके पास अपनेको यथाभूत (= जैसा है वैसा) प्रकट कर, अशठ = अ-मायावी होता है । (४) अकुशल धर्मोंके बिनाशके लिये, कुशल धर्मोंकी प्राप्तिके लिये, आरब्ध-वीर्य (यत्न-शील) हो विहरता है; कुशल धर्मोंमें स्थाम-वान् = दृढ पराक्रम = धुरा (कंधेसे) न फँकनेवाला (होता है) । (५) निर्वेधिक (= अन्तस्तल तक पहुँचने वाली), सम्यक् दुःख-क्षयकी ओर ले जानेवाली, उदय-अस्त-गामिनी, आर्य प्रज्ञासे संयुक्त, प्रज्ञावान् होता है ।

छःसंचेतना-काय—रूप-संचेतना, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पर्श०, धर्म० ।

छःतृष्णा-काय—रूप-तृष्णा, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पर्श०, धर्म-तृष्णा ।

छःअ-गौरव—(१) यहाँ आबुसो ! भिक्षु शास्तामें अ-गौरव (= सत्कार-रहित), अ-प्रतिश्रय (= आश्रय-रहित) हो विहरता है । (२) धर्ममें अगौरव० । (३) संघमें अगौरव० । (४) शिक्षामें अगौरव० । (५) अप्रमादमें अ-गौरव० । (६) स्वागत (= प्रति-संस्तार)में अ-गौरव० । ...

पाँच शुद्धावास (= देवलोक विशेष) —अविभ, अतर्प्य (= अतृप्त), सुदस्स (= सुदर्श), सुदस्सी (= सुदर्शी), अकनिष्ठ ।

पाँच अनागामी—अन्तरापरिनिर्वायी, उपहत्य-परिनिर्वायी, असंस्कार०, स-संस्कार०, ऊर्ध्व-स्रोत-अकनिष्ठ-गामी ।

पाँच चेतोखिल (= चित्तके कीले) —(१) आबुसो ! भिक्षु शास्ता (= धर्माचार्य)में कांक्षा = विचिकित्सा (संदेह) करता है, (= संदेह)-मुक्त नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता ।

उसका चित्त उद्योगके लिये, अनुयोगके किये, सातत्य(=निरन्तर लगन)के लिये प्रधानके लिये नहीं युक्ता; जो यह हमका चित्त० नहीं युक्ता; यह प्रथम चेतो-खिल (चित्त-कील) है । (२) और फिर आवुसो ! भिक्षु धर्ममें कांक्षा=विचिन्ता करता है० । (३) ०संघमें कांक्षा=विचिन्ता करता है० । (५) सत्रयचारियोंमें दुष्ट-चित्त, असन्तुष्ट-मन, कील नमान, कुपित होता है; जो यह आवुसो ! भिक्षु सत्रयचारियोंमें ०कुपित होता है; (हमलिये) उसका चित्त ०प्रधानके लिये नहीं युक्ता, यह पांचवां चेतो-खिल है ।

पांच चित्त-विनिवन्ध—(१) आवुसो ! भिक्षु कामों (=कामवान्नाओं)में अर्थात्-राग अ-र्थात्-उन्मत्त अविगत-प्रेम अविगत-विषादा, अविगत-परिदाह अविगत-नृणा (=नृणा-रहित नहीं) होता; उसका चित्त ०प्रधानके लिये नहीं युक्ता । जो इसका चित्त० नहीं युक्ता, यह प्रथम चित्त-विनिवन्ध है । (२) और आवुसो ! कायामें ०अविगत-नृणा होता ० । (३) रूपमें अ-र्थात्-राग० होता है० । (४) और फिर आवुसो ! भिक्षु यथेच्छ पदभर खाकर, मद्य-मुग्ध, स्पर्श-मुग्ध, मृद (=आलस्य) मुग्ध लेते विहरता है० । (५) और फिर आवुसो ! भिक्षु किसी एक देव-निकाय (=देव-लोक)की इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है—‘एव जीव, मन, तप, ब्रह्मचर्यसे मैं (भमुक) देव...होऊँगा’ । जो आवुसो ! वह भिक्षु किसी एक देव-निकायकी इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है०; उसका चित्त ०प्रधानके लिये नहीं युक्ता;० यह पांचवां चित्त-विनिवन्ध है ।

पांच इन्द्रिय—चक्षु-इन्द्रिय, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काया (=त्वक्)० ।

और भी पांच इन्द्रिय—सुख-इन्द्रिय, दुःख०, सौमनस्य०, दोर्मनस्य०, उपेक्षा० ।

और भी पांच इन्द्रिय—श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य०, स्मृति०, समाधि, प्रज्ञा० ।

पांच निःसर्णीय-धातु—(१) आवुसो ! भिक्षुको काममें मन करते, काममें चित्त नहीं दौड़ता, प्रसन्न नहीं होता, स्थित नहीं होता, विमुक्त नहीं होता । किन्तु, नैष्काम्यको मनमें करते चित्त दौड़ता, प्रसन्न होता, स्थित होता, विमुक्त होता है । उसका वह चित्त सुगत, सुभावित, सु-उत्थित, सु-विमुक्त, कामोंसे विमुक्त होता है; और कामोंके कारण जो आसन्न, विघात, परिदाह (=जलन) उत्पन्न होते हैं, उनसे वह मुक्त है; उस वेदनाको वह नहीं झेलता; यह कामोंका निःसरण कहा गया है । (२) और फिर आवुसो ! भिक्षुको व्यापाद (=द्रोह) मनमें करते व्यापादमें चित्त नहीं दौड़ता०; किन्तु अव्यापाद (=अद्रोह)को मनमें करते०; यह व्यापादका निस्सरण कहा गया है । (३) ०भिक्षुको विहिंसा (=हिंसा) मनमें करते०; किन्तु, अ-विहिंसाको मनमें करते०; यह विहिंसा-निस्सरण कहा गया है । (४) ०रूपोंको मनमें करते०; किन्तु, अ-रूपको मनमें करते०; यह रूपोंका निस्सरण कहा गया है । (५) और फिर आवुसो ! भिक्षुको सत्काय मनमें करते०; किन्तु, सत्काय-निरोधको मनमें करते०; यह सत्कायका निस्सरण कहा गया है ।

संगीति-परियाय-सुत्त ।

१ : २ ।

पांच विमुक्ति-आयतन—(१) आहुसो ! भिक्षुको शास्ता (=गुरु) या दूसरा कोई पूज्य (=गुरु-स्थानीय) स-ब्रह्मचारी धर्म उपदेश करता है ; जैसे जैसे आहुसो ! भिक्षुको शास्ता या दूसरा कोई गुरु-स्थानीय स-ब्रह्मचारी धर्म उपदेश करता है, वैसे वैसे वह उस धर्ममें, अर्थ समझता है, धर्म समझता है ; धर्म-संवेदी (=मत्तल्ल समझनेवाला), धर्म-प्रतिषेदी हो, उसको प्रमोद (=प्रामोद) होता है ; प्रसुदित (पुरुष)को प्रीति पैदा होती है ; प्रीति-मान्को काया प्रश्रब्ध (=स्वियर) होती है ; प्रश्रब्ध-काय (पुरुष) सुखको अनुभव करता है ; सुखोका चित्त एकाग्र होता है ; यह प्रथम विमुक्त्यायतन है । (२) और फिर आहुसो ! भिक्षुको न शास्ता धर्म उपदेश करता है, न दूसरा कोई गुरु-स्थानीय स-ब्रह्मचारी ; बल्कि यथा-धृत (=सुनेके अनुसार), यथा-पर्याप्त (=धर्म-शास्त्रके अनुसार) (जैसे जैसे) दूसरोंको धर्म-उपदेश करता है० । (३)० बल्कि यथाधृत, यथा-पर्याप्त धर्मको विस्तारसे स्वाध्याय करता है० । (४)० बल्कि यथाधृत यथा-पर्याप्त धर्मको अच्छे अनु-वितर्क करता है, अनुविचार करता है, मनसे सोचता है० । (५)० बल्कि उसको कोई एक समाधि-निमित्त, सुगृहीत=सुमनसीकृत=सु-प्रधारित (=अच्छी तरह समझा), (और) प्रज्ञासे सु-प्रतिबिद्ध (=तहतक जाना) होता है ; जैसे जैसे आहुसो ! भिक्षुको कोई एक समाधि-निमित्त० ।

पांच विमुक्ति-परिपाचनीयसंज्ञा—अनित्य-संज्ञा, अनित्यमें दुःख-संज्ञा, दुःखमें अनात्म-संज्ञा, प्रहाण-संज्ञा, विराग-संज्ञा ।

यह आहुसो ! उन भगवान् ने० ।

“आहुसो ! उन भगवान् ने छःधर्म यथार्थ कहे हैं० । कौनसे छः ?

छःअव्यात्म(=शरीर में)-आयतन—चक्षु-आयतन, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मन-आयतन ।

छःबाह्य-आयतन—रूप-आयतन, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पर्श(=स्पर्श)०, धर्म-आयतन ।

छःविज्ञान-काय (=समुदाय)—चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मनो-विज्ञान ।

छःस्पर्श-काय—चक्षु-संस्पर्श, श्रोत्र०, घ्राण०, जिह्वा०, काय०, मनःसंस्पर्श ।

छःवेदना-काय—चक्षु-संस्पर्शज वेदना, श्रोत्र-संस्पर्शज०, घ्राणसंस्पर्शज०, जिह्वा-संस्पर्शज०, काय-संस्पर्शज, मनःसंस्पर्शज-वेदना ।

छःसंज्ञा-काय—रूप-संज्ञा, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्पर्श० धर्म०, ।

छःगौरव—(१)० शास्त्रामें सगौरव, स-प्रतिश्रय, हो विहरता है; (२) धर्ममें ०, (३) संघ में ०, (४) शिक्षामें ०, (५) अप्रमादमें ०, (६) प्रतिसंस्कारमें ० ।

छःसौमनस्य-उप-विचार—(१) चक्षुसे रूप देखकर सौमनस्य(=प्रसन्नता)-स्थानीय रूपोंका उपविचार (=विचार) करता है । (२) श्रोत्रसे शब्द सुनकर ० । (३) घ्राणसे गन्ध

संयत = । (२) जिनासे रस चयकर ० । (५) कायासे रूपदृश्य दृ कर ० । (६) मन से धर्म जानकर ० ।

छः शैर्मनस्य उप-विचार—(१) चक्षुसे रूप देखकर शैर्मनस्य (=अप्रसन्नता)-स्थानीय रूपों का उपविचार करता है । (२) श्रोत्रसे शब्द ० । (३) घ्राणसे गन्ध ० । (४) जिह्वा से रस ० । (५) कायासे रूपदृश्य दृकर ० । (६) मनसे धर्म ० ।

छः उपेक्षा-उपविचार—(१) चक्षुसे रूपको देखकर उपेक्षा-स्थानीय रूपोंका उपविचार करता है । (२) श्रोत्रसे शब्द ० । (३) घ्राणसे गन्ध ० । (४) जिह्वासे रस ० । (५) काया से रूपदृश्या ० । (६) मनसे धर्म ० ।

छः सारणीय धर्म—(१) यहां आवुसो ! भिक्षुको सत्रसचारियोंमें गुप्त या प्रकट मैत्रीभाव युक्त कायिक कर्म उपस्थित होता है; यह भी धर्म सारणीय = प्रियकरण = गुरुकरण है; संग्रह; अ-विवाद, एकताकेलिये है । (२) और फिर आवुसो ! भिक्षुको ० मैत्री-भाव-युक्त वाचिक-कर्म उपस्थित होता है ० । (३) ० मैत्रीभाव-युक्त मानस-कर्म ० । (४) भिक्षुको जो धार्मिक धर्म-लब्ध लाभ हैं—अन्ततः पात्रमें चुपटने मात्रभी ; उस प्रकारके लाभोंको वांटकर भोगनेवाला होता है; शीलवान् स-व्रत-चारियों सहित भोगनेवाला होता है; यह भी ० । (५) ० जो अखंड = अ-छिद्र, अ-शयल = अ-कलमप, उचित (=भुजिस्म), विज्ञ-प्रमंशित, अ-परामृष्ट (=अनिदित), समाधि-गामी शील हैं; वैसे शीलमें स-व्रत-चारियोंके साथ गुप्त और प्रकट शील-श्रामण्यको प्राप्त हो विहरता है, यह भी ० । (६) ० जो यह आर्य नैयानिक दृष्टि है; (जो कि) वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है, वैसी दृष्टिसे स-व्रत-चारियोंके साथ गुप्त और प्रकट दृष्टि-श्रामण्यको प्राप्त हो विहरता है; यह भी ० ।

छः विवाद-मूल—(१) यहां आवुसो ! भिक्षु क्रोधी, उपनाही (=पाखंडी) होता है, जो वह आवुसो ! भिक्षु क्रोधी उपनाही होता है, वह शास्तामें भी अगौरव = अप्रतिश्रय हो विहरता है, धर्ममें भी ०, संवमें भी ०, शिक्षा (=भिक्षु-नियम)को भी पूरा करनेवाला नहीं होता है । आवुसो ! जो वह भिक्षु शास्तामें भी अगौरव होता है, वह संवमें विवाद उत्पन्न करता है; जो विवाद कि बहुत लोगोंके अहितके लिये = बहुजन-असुखके लिये, देव-मनुष्योंके अन्त्य, अहित, दुःखके लिये होता है । आवुसो ! यदि तुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमें या बाहर देखना, (तो) वहां आवुसो ! तुम उस दुष्ट विवाद-मूलके नाशके लिये प्रयत्न करना । यदि आवुसो ! तुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमें या बाहर न देखना, तो तुम उस दुष्ट विवाद-मूलके भविष्यमें न उत्पन्न होने देनेके लिये उपाय करना । इसप्रकार इस दुष्ट (=पापक) विवाद-मूलका प्रहाण होता है, इसप्रकार इस दुष्ट विवाद-मूलकी भविष्यमें उत्पत्ति नहीं होती । (२) और फिर आवुसो ! भिक्षु मर्पी पलासी (=पर्यासी), होता है (३) ईप्सालु,

मत्सरो होता है० । [४] शठ, मायावी होता है० । [५] पापेच्छ, मिथ्यादृष्टि होता है० । [६] संदृष्टि-परामर्शी, आशान-प्राप्ति, दुःप्रति-निस्सर्ग होता है० ।

छः धातु—पृथिवी-धातु, वाप०, तेज०, वायु०, आकाश०, विज्ञान० ।

छः निस्सरणीय-धातु—(१) आहुमो ! भिक्षु ऐसा बोले—‘मैंने मैत्री चित्त-विमुक्तिको, भावित, बहुल्योक्त (=घटाई), पानीकृत, वस्तु-रुत, अनुष्ठित, परिवित, सु-नमारब्ध किया; किन्तु व्यापाद (=द्रोह) मेरे चित्तको पकड़कर दृष्टा हुआ है’ उसको ऐसा कहना। चाहिने—आहुमान् ऐसा मत करें, भगवान्की निन्दा (=अभ्याख्यान) मत करें, भगवान्का अभ्याख्यान करना अच्छा नहीं है। भगवान् ऐसा नहीं कहते। आहुमो ! यह सुमर्कित नहीं, इसका अवकाश नहीं; कि मैत्री चित्त-विमुक्ति० सु-नमारब्ध की गई हो; और तो भी व्यापाद उसके चित्तको पकड़कर दृष्टा रहे। यह संभव नहीं। आहुमो ! मैत्री चित्त-विमुक्ति व्यापादका निस्सरण है। (२) यदि आहुमो ! भिक्षु ऐसा बोले—‘मैंने करुणा चित्त-विमुक्तिको भावित० किया, तोभी विहिता मेरे चित्तका पकड़ कर दृष्टी हुई है’ । ८। (३) आहुमो ! यदि भिक्षु ऐसा बोले—‘मैंने सुदिना चित्त-विमुक्तिको भावित० किया; तोभी अ-रति (=चित्त न लगना) मेरे चित्तको पकड़कर दृष्टी हुई है’ । ८। (४)० उनेक्षा चित्त-विमुक्तिको भावित० किया; तोभी राग मेरे चित्तको पकड़े हुये हैं;० । (५) अनिमित्ता चित्त-विमुक्तिको भावित० किया; तोभी यह निमित्तानुसारो विज्ञान सुते होता है’ । ८। (६)० ‘अस्मि (=मैं हूँ); मेरा चलागया, ‘यह मैं हूँ’ नहीं देखा; तोभी विविक्तता (=नैरेह) वाद-विवाद-रूपी शल्य चित्तको पकड़ेगी हुये हैं० ।’

छः अनुरत्नीय—दर्शन०, ध्वज०, लाभ०, शिक्षा०, परिचर्या०, अनुस्मृति० ।

छः अनुस्मृति-स्थान—सुद्ध-अनुस्मृति, धर्म०, संघ०, शील०, त्याग०, देवता-अनुस्मृति ।

छः शास्त्र-विहार—[१] आहुमो ! भिक्षु चक्षुसे रूपको देखकर न मुग्ध होता है, न दुर्मन होता है। स्मरण करने, जानते उपेक्षकहो विहार करता है। [२] श्रोत्रसे शब्द सुनकर० । (३) घ्राणसे गंध सूँघकर० (४) जिह्वासे रस चपकर० । (५) कायासे रूपदृश्य चृकर० । (६) मनसे धर्मको जानकर० ।

छः अभिजाति (=जाति, जन्म)—(१) यहां आहुमो ! कोई कोई कृष्ण-अभिजातिक (=नीचकुलमें पैदा) हो, कृष्ण (=काले=घुरे) धर्म करता है। (२) ०कृष्णाभिजातिकहो शुक्ल-धर्म करता है। (३) ०कृष्णाभिजातिकहो अ-कृष्ण-अशुक्ल निर्वाणको पैदा करता है। (४) ०शुक्लाभिजातिक (=ऊँचे कुलमें उत्पन्न) हो शुक्ल-धर्म (=पुण्य) करता है। (५) शुक्ल-अभिजातिक हो, कृष्ण-धर्म (=पाप) करता है। (६) ०शुक्लाभिजातिकहो अकृष्ण-अशुक्ल निर्वाणको पैदा करता ।

छः निर्योध-भागीय संज्ञा—(१) अनित्य संज्ञा । (२) अनित्यमें दुःख-संज्ञा । (३) दुःखमें अनात्म-संज्ञा । (४) प्रमाण-संज्ञा । (५) विराग-संज्ञा । (६) निरोध-संज्ञा । आहुमो ! उन भगवान्ने यह० ।

प्रथम उत्पन्न प्रत्यकायिक देव० । (३) एक-काया नाना-संज्ञावाले, जैसेकि आभास्वर देवता० । (४)० एक-काया एक-संज्ञावाले, जैसे कि शुभकृत्स्न देवता० । (५) आबुसो ! कोई कोई सत्त्व रूपसंज्ञाको सर्वथा अतिक्रमणकर, प्रतिघ (=प्रतिहिंसा) संज्ञाके अस्त होने से, नाना संज्ञाके मनमें न करनेसे 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हैं, यह पांचवीं विज्ञानस्थिति है । (६)० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हैं, यह छठीं विज्ञान-स्थिति है, (७)० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर 'कुछ नहीं,' इस आकिंचन्य-आयतनको प्राप्त हैं । यह सातवीं विज्ञान-स्थिति है ।

सात दक्षिण्य (=दान-पात्र) पुद्गल हैं—उभयतोभाग-विमुक्त, प्रज्ञा-विमुक्त, काय-साक्षी, दृष्टिप्राप्त, श्रद्धाविमुक्त, धर्मानुसारी, श्रद्धानुसारी ।

सात अनुश्रय—काम-राग अनुश्रय, प्रतिघ०, दृष्टि०, विचिकित्सा०, मान०, भवराग०, अविद्या० ।

सात संयोजन—अनुश्रय-संयोजन, प्रतिघ०, दृष्टि०, विचिकित्सा०, मान०, भवराग०, अविद्या० ।

सात,—१अधिकरण-शमथ, त० तय उत्पन्न हुये अधिकारणों (=क्षमणों)के शमनके लिये—(१) संमुख-चिन्तय देना चाहिये (२) स्मृतिचिन्तय०, (३) अमृद-चिन्तय०, (४) प्रतिज्ञात कण । (५) यद्भूमिक, (६) तत्प्राप्यसिक, (७) तिणवित्प्राक ।

यह आबुसो ! उन भगवान् ने० ।

"आबुसो ! उन भगवान् ने आठ धर्म यथार्थ कहे हैं० ।

आठ मिथ्यात्व (=जड़)—मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासंकल्प, मिथ्यावाक्, मिथ्याकर्मन्त, मिथ्याव्यायाम, मिथ्यास्मृति, मिथ्यासमाधि ।

आठ सम्यक्त्व (=सत्य)—सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-वाक्, सम्यक्-कर्मन्त, सम्यक्-आजोव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि ।

आठ दक्षिण्य पुद्गल—स्रोत आपन्न, स्रोतआपत्ति-फल साक्षात्कार करनेमें तत्पर, सकृद्गामो, सकृद्गामी-फल-साक्षात्कार-तत्पर, अनागामी, अनागामि-फल-साक्षात्कार-तत्पर, अर्हत्, अर्हत्फल-साक्षात्कार-तत्पर ।

आठ कुसीत (=आलस्य) वस्तु—यहां आबुसो ! भिक्षुको (जब) कर्म करना होता है, उसके (मनमें) ऐमा होता है—कर्म मुझे करना है, किन्तु कर्म करते हुये मेरा शरीर तकलीफ पायेगा, क्यों न मैं लेट (=सुप) रहूँ । वह लेटता है, अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये—अनधिगतके अधिगतके लिये, अ-साक्षात्कृतके साक्षात्कारके लिये उद्योग नहीं

आठ दान-उपपत्ति (=उत्पत्ति) —(१) आवुसो ! कोई कोई पुरुष, श्रमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला, गंध, विलेपन, शय्या, आवसथ (=निवास), प्रदीप दान देता है । वह, जो देता है, उसकी भी तारीफ करता है । वह क्षत्रिय महाशाल (=महाधनी) ब्राह्मण-महाशाल, गृहपति-महाशालको पांच काम-गुणोंसे समर्पित = संयुक्त हो विचरते देखता है । उसको ऐसा होता है—अहोवत ! मैं भी काया छोड़ मरनेके बाद क्षत्रिय-महाशालोंकी स्थिति (=सहव्यता) में उत्पन्न होऊँ । वह इसको चित्तमें धारण करता है, इसको चित्तमें अधिष्ठान (=दृढ़ संकल्प) करता है, इसे चित्तमें भावना करता है । उसका वह चित्त, हीन (=उत्पत्ति) छोड़, उत्तमकी न भावनाकर, वहाँ उत्पन्न होता है । यह मैं शीलवान् (=सदाचारी) का कहता हूँ, दुःशीलका नहीं । आवुसो ! विशुद्ध होनेसे शीलवान्की मानसिक प्रणिधि (=अभिलाषा) पूरी होती है । (२) और फिर आवुसो ! ० दान देता है । वह जो देता है, उसकी प्रशंसा करता है । वह सुने होता है—चातुर्महाराजिक देव लोग दीर्घायु सुरूप, बहुत सुखी, (होते हैं) । उसको ऐसा होता है—अहोवत ! मैं शरीर छोड़ मरनेके बाद चातुर्महाराजिक देवोंमें उत्पन्न होऊँ । (३) सात ० वह सुने होता—त्रयस्त्रिंश देव लोग ० । (४) ०याम देव ० । (५) ०तुषित ० । (६) ०निर्माण-रति देव ० । (७) ०परनिर्मित-वसवर्ती देव ० । (८) ब्रह्मकायिक देव ० । सात, चरिपद्—क्षत्रिय ० । ब्राह्मण ० । गृहपति ० । श्रमण ० । चातुर्महाराजिक ० । त्रयस्त्रिंश ० । मार ० । ब्रह्म ० ।

अभिभवायतन—एक (पुरुष) अपने भीतर (=अध्यात्म) रूप-संज्ञी (=रूपकी लो यह अ लगानेवाला) बाहर स्वल्प सुवर्ण दुर्वर्ण रूपोंको देखता है, 'उनको अभिभवन (=लुप्त) कर जानता हूँ, देखता हूँ' इस संज्ञावाला होता है । यह प्रथम अभिभवायतन है । (२) आठ एक (पुरुष) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, बाहर अप्रमाण (=अतिमहान्) सुवर्ण दुर्वर्ण रूपोंको देखता है ० । (३) ०अध्यात्ममें अरूपसंज्ञी बाहर स्वल्प सुवर्ण दुर्वर्ण रूपोंको देखता है ० । (४) ०अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुर्वर्ण रूपोंको ० । (५) ०अध्यात्ममें अरूपसंज्ञी बाहर नील, नीलवर्ण, नील-निर्दर्शन नील-निभास रूपोंको देखता है, जैसे कि नील, नीलवर्ण, नील-निर्दर्शन अलसीका फूल, या जैसे दोनों आठ ओरसे रगड़ा (=पालिश किया) नीला ० बनारसी वस्त्र । ऐसे ही अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर नील ० रूपोंको देखता है । उन्हें अभिभवनकर ० । (६) ०अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी बाहर पीत (=पीला), पीतवर्ण, पीत-निर्दर्शन, पीत-निभास रूपोंको देखता है, जैसे कि ०कर्णिकार पुष्प, या जैसे ०पीला ० बनारसी वस्त्र ० । (७) ०आठ ०बाहर लोहित (=लाल) ०रूपोंको देखता है, जैसे कि ०बंधु-जीवक पुष्प, या जैसे ०लोहित ०बनारसी वस्त्र ० । (८) ०बाहर अवदात (=सफेद) ०रूपोंको देखता है ; जैसे कि अवदात ० ओपधी-तारका (=शुक्र), या जैसे अवदात ० बनारसी वस्त्र ० ।

आठ विमोक्ष—(१) (स्वयं) रूपी (=रूपवान्) रूपोंको देखता है, यह प्रथम विमोक्ष है । (२) एक (पुरुष) अध्यात्ममें अरूपी-संज्ञी बाहर रूपोंको देखता है ० । (३) सुभ (=शुभ)

ही से मुक्त (= अधिमुक्त) हुआ होता है० । (४) सर्वथा रूप-संज्ञाको अतिक्रमण कर, प्रतिघ (= प्रतिहिंसा)-संज्ञाके अस्त होनेसे, नानापनकी संज्ञा (= ख्याल)के मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (५) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर, 'किंचिन् (= कुछभी) नहीं' इस आकिंचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है० । (७) सर्वथा आकिंचन्यायतनको अतिक्रमण कर 'नहीं संज्ञा है, न असंज्ञा' इस नैव संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन को० । (८) सर्वथा नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको अतिक्रमणकर, संज्ञा-वेदवितनिरोध (= जहाँ होशका ख्याल ही लुप्त होजाता है)को प्राप्त हो विहरता है ।

आयुसो ! उन भगवान् ने० यह ।

"आयुसो ! उन भगवान् ने यह नव धर्म वचार्थ कहे हैं० ।

नव आघात-वस्तु — (१) 'मेरा अनर्थ (= बिगाड़) किया', इसलिये आघात (= वदला) रखता हैं । (२) 'मेरा अनर्थ कर रहा है०' (३) मेरा अनर्थ करेगा० । (४) मेरे प्रिय = मनाप का अनर्थ किया० । (५)०० अनर्थ करता है० । (६)०० अनर्थ करेगा० । (७) मेरे अ-प्रिय-अमनापके अर्थ (= प्रयोजन)को किया० । (८)० करता है० । (९)० करेगा० ।

नव अघात-प्रतिविनय (= हठाना) — (१) 'मेरा अनर्थ किया तो (वदलमें अनर्थ करनेमें मुझे) क्या मिलने वाला है' इससे आघातको हटाता है । (२) 'मेरा अनर्थ करता है, तो क्या मिलनेवाला है' इससे० । (३) ० करेगा० । (४) मेरे प्रिय-मनापका अनर्थ किया, तो क्या मिलनेवाला है० । (५) ० अनर्थ करता है० । (६)० अनर्थ करेगा० । (७) मेरे अप्रिय = अमनापके अर्थको किया है० । (८) ० करता है० । (९)० करेगा० ।

नव सत्त्वावास ^५ (= जीवलोक) — (१) आयुसो ! कोई सत्त्व नानाकाय (= शरीर) और नाना संज्ञा (= नाम) हैं जैसेकि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातिक (= पाप-योनि), यह प्रथम सत्त्वावास है । (२) ० नाना-काय एक-संज्ञावाले, जैसे प्रथम उत्पन्न ब्रह्मकायिक देव । (३)० एककाया नाना-संज्ञावाले, जैसे आनास्वर देवलोक । (४)० एक-काया एक-संज्ञा वाले, जैसे शुभ-कृत्स्न देवलोक । (५)० संज्ञा-रहित, प्रतिसंवेदन (= होश)-रहित, जैसे कि असंज्ञी० सत्त्व देवलोक । (६)० स्व-संज्ञाको सर्वथा अतिक्रमण कर, प्रतिघ-संज्ञा (= प्रतिहिंसाके ख्याल)के अस्तहोने, नानापन की संज्ञाको मनमें न करनेसे, 'आकाश अनन्त है' इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हैं० । (७)० आकाशानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हैं० । (८)० विज्ञानानन्त्यायतनको

सर्वथा अतिक्रमण कर 'किंचित् नहीं' इस आकिंचन्यायतनको प्राप्त हैं० । (१) आवुसो ! ऐसे सत्त्व हैं, (जोकि) आकिंचन्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण कर, नैव-संज्ञा-नासंज्ञा (= न होश न बेहोश)-आयतनको प्राप्त हैं, यह नवम सत्त्वावास है ।

नव अक्षण=असमय (हैं) ब्रह्मचर्य-वासकेलिये—(१) आवुसो ! लोकमें तथागत अर्हत् सम्म्यक् संबुद्ध उत्पन्न होते हैं, और उपशम=परिनिर्वाणकेलिये, संयोधिगामी, सुगत (=सुन्दर गतिको प्राप्त=बुद्ध) द्वारा प्रवेदित (=साक्षात्कार किये) धर्म को उपदेश करते हैं, (उस समय) यह पुद्गल (=पुरुष) निरय (=नर्क) में उत्पन्न रहता है, यह प्रथम अक्षण० है । (२) और फिर यह तिर्यक्-योनि (=पशु पक्षी आदि) में उत्पन्न रहता है० । (३) प्रेत्य-विषय (=प्रेत-योनि) में उत्पन्न हुआ होता है० । (४)० असुर-काय (=असुर-समुदाय)० । (५) दोषाद्यु देव-निकाय (=देव-समुदाय) में० । (६)० प्रत्यन्त (=मध्य देशके बाहरके) देशोंमें अ-पंडित म्लेच्छोंमें उत्पन्न हुआ होता है, जहां पर कि भिक्षुओंकी गति (=जाना) नहीं, न भिक्षुणियोंकी, न उपासकोंकी, न उपासिकाओंकी० । (७)० मध्यदेश (=मज्झिमज्जनपद) में उत्पन्न होता है, किन्तु वह मिथ्यादृष्टि (=उल्टीमत) = (विपरीत-दर्शन का) है—दान दिया (-कुछ) नहीं है, यज्ञ किया०, हवन किया०, सुकृत दुष्कृत कर्मोंका फल=विपाक नहीं; यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, औपपातिक (=अयोनिज) सत्त्व नहीं, लोक में सम्म्यग्-गत (=ठीक रास्ते पर) =सम्म्यक्-प्रतिपन्न श्रमण ब्राह्मण नहीं, जो कि इस लोक और परलोकको स्वयं साक्षात्कार, अनुभवका, जाने० । (८)० मध्य-देशमें होता है, किन्तु वह है, दुष्प्रज्ञ, जड़=एड-मूक (=भेडसा गूंगा), सुभाषित दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें असमर्थ, यह आठवां अक्षण है । (९)० मध्य-देशमें उत्पन्न होता है, और वह प्रज्ञावान्, अजड़=अनेड-मूक होता है, सुभाषित दुर्भाषितके अर्थको जाननेमें समर्थ होता है० ।

नव अनुपूर्व (=क्रमशः)-विहार—(१) आवुसो ! भिक्षु काम और अकुशल धर्मोंसे अलग हो, वितर्क-विचार सहित विवेकज प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (२)० द्वितीय ध्यान० । (३)० तृतीय ध्यान० । (४)० चतुर्थ ध्यान० । (५)० आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है (६) विज्ञानानन्त्यायतन० । (७)० आकिंचन्यायतन० । (८)०^८ नैवसंज्ञानासंज्ञायतन० । (९)० संज्ञा वेदयित-निरोध० ।

नव अनुपूर्व-निरोध—(१) प्रथम ध्यान प्राप्तको काम-संज्ञा (=कामोपभोगका ख्याल) निरुद्ध (=लुप्त) होता है । (२) द्वितीय ध्यानवालेको वितर्क-विचार निरुद्ध होता है । (३) तृतीय ध्यानवालेको प्रीति निरोध होती है (४) चतुर्थ ध्यान-प्राप्त का आश्वास-प्रश्वास (=सांस लेना) निरुद्ध होता है । (५) आकाशानन्त्यायतन प्राप्तकी रूप-संज्ञा निरुद्ध होती है । (६) विज्ञानानन्त्यायतन-प्राप्तकी आकाशानन्त्यायतन-संज्ञा० । (७) आकिंचन्यायतन-प्राप्तकी विज्ञानानन्त्यायतन

संज्ञा ० । (५) नेत्र-संज्ञा-नासंज्ञा-यनेत्र-प्राप्तकी आर्किचन्यायतन संज्ञा ० । (९) संज्ञा-वेदधित-निरोध-प्राप्तकी संज्ञा (= होरा) और वेदना (= अनुभव) निरुद्ध होती हैं ।

आहुसो ! उन भगवान् ने यह ० ।

“ आहुसो ! उन भगवान् ने दश धर्म यथार्थ कहें ० । कौनसे दश ?—

दश नाथ-करण धर्म—(१) आहुसो ! भिक्षु शीलवान्, प्राप्तिमोक्ष (= भिक्षुनिग्रम)-संवर (= कवच) से संवृत (= आच्छादित) होता है । थोड़ी सी बुराईयों (= वच) में भी भय-दृष्टी, आचार-गोचर-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापदोंको) ग्रहणकर शिक्षापदों को सीखता है । जो यह आहुसो ! भिक्षु शीलवान्, यह भी धर्म नाथ-करण (= न अनाथ करनेवाला) है । (२) ० भिक्षु बहु-श्रुत, धृत-धर, श्रुत-संचय-वान् होता है । जो वह धर्म आदिकल्याण, मध्यकल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक = स्वयंजन हैं, (जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हैं । ऐसे धर्म, (भिक्षु) को बहुत सुने, ग्रहण किये, वाणीसे परिचित, मनसे अनुपेक्षित, दृष्टिसे सुप्रतिविद्ध (= अन्तस्तल तक देखे) होते हैं; यह भी धर्म नाथ-करण होता है । (३) ० भिक्षु कल्याण-मित्र = कल्याण-सहाय = कल्याण-संप्रवर्क होता है । जो यह भिक्षु कल्याण मित्र ० होता है, यह भी ० । (४) ० भिक्षु सुवचा, सौवचस्य (= मधुर-भाषिता) वाले धर्मोंसे युक्त होता है । अनुशासनी (= धर्म-उपदेश) में प्रदक्षिणग्राहो = समर्थ (= क्षम) (होता है) यह भी ० । (५) ० भिक्षु ब्रह्मचारियोंके जो नाना प्रकारके कर्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष = आलस्यरहित होता है, उनमें उपाय = विमर्शसे युक्त, करनेमें समर्थ = विधानमें समर्थ, होता है । ० यह भी ० । (६) ० भिक्षु अभिधर्म (= सूत्रमें), अभि-विनय (= भिक्षु-नियमोंमें) धर्म-काम (= धर्म-च्छु), प्रिय-समुदाहार (= दूसरे के उपदेशको सत्कारपूर्वक सुननेवाला, स्वयं उपदेश करनेमें उत्साही), वड़ा प्रमुदित होता है, ० यह भी ० । (७) भिक्षु जैसे जैसे चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य-परिष्कारसे सन्तुष्ट होता है ० । (८) ० भिक्षु अकुशल-धर्मोंके विनाशके लिये, कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके लिये उद्योगी (= आरब्ध-वीर्य) स्थापवान् = दृढपराक्रम होता है । कुशल-धर्मोंमें अनिक्षिप्त-धुर (= भगोड़ा नहीं) होता ० । (९) ० भिक्षु स्मृतिमान्, अत्युत्तम स्मृति-परिपाकसे युक्त होता है ; बहुत पुराने किये, बहुत पुराने भाषण करेको भी स्मरण करने वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है ० । (१०) ० भिक्षु प्रज्ञावान् उदय-अस्त गामिनी, आर्य, निर्वेधिक (= अन्तस्तल तक पहुँचनेवाली), सम्यक्-दुःख-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे युक्त होता है ० ।

दस कृत्स्नायतन—(१) एरु (पुरुष) ऊपर नीचे देहे अद्वितीय (= एक मात्र) अप्रमाण (= अतिमहान्) पृथिवी-कृत्स्न (= सब पृथिवी) जानता है । (२) ० आप-कृत्स्न ० । (३) ० तेजः-कृत्स्न ० । (४) ० वायु-कृत्स्न ० । (५) ० नील-कृत्स्न ० । (६) ० पीत-कृत्स्न ० । (७) ० लोहित-कृत्स्न ० । (८) ० अवदात-कृत्स्न ० । ० आकाश-कृत्स्न ० । (१०) ० विज्ञान-कृत्स्न ० ।

दश अकुशल-कर्म-पथ (= दुष्कर्म) — (१) प्राणातिपात (= हिंसा) । (२) अदत्तादान (= चोरी) । (३) काम-मिथ्याचार (= व्यभिचार) । (४) मृपावाद (= झूठ) । (५) पिशुन-वचन (= चुगली) । (६) परुष-वचन (= कटुवचन) । (७) संप्रलाप (= बकवास) । (८) अभिम्या (= लोभ) । (९) व्यापाद (= द्रोह) । (१०) मिथ्या-दृष्टि (= उल्टीमत) ।

दश कुल-कर्म-पथ (= सुकर्म) — (१) प्राणातिपात-विरति । (२) अदत्तादान-विरति । (३) काम-मिथ्याचार-विरति । (४) मृपावाद-विरति । (५) पिशुनवचन-विरति । (६) परुष-वचन-विरति । (७) संप्रलाप-विरति । (८) अन्-अभिध्या । (९) अव्यापाद । (१०) सम्यग्-दृष्टि ।

दश आर्य-वास — (१) आवुसो ! भिक्षु पांच अंगों (= वातों) से हीन (= पञ्चाङ्ग-विप्रहीण) होता है । (२) छः अंगों से युक्त (= षडंग-युक्त) होता है । (३) एक आरक्षा वाला होता है । (४) अवश्रयण (= आश्रय) वाला होता है । (५) पनुन्न पचेक-सच होता है । (६) समवय-सट्टेसन । (७) अन्-आविल (= अमलिन)-संकल्पः । (८) प्रश्रव-काय-संस्कारः । (९) सुविमुक्त-चित्तः । (१०) सुविमुक्त-प्रज्ञः । (१) आवुसो ! भिक्षु पांच अंगों से हीन कैसे होता है ? यहां आवुसो ! भिक्षुका कामच्छन्द (= काम-राग) प्रहीण (= नष्ट) होता है, व्यापाद प्रहीणः, स्त्यान-मृदः, औद्धत्य-कौकृत्यः, विचिकित्साः । इस प्रकार आवुसो ! भिक्षु पञ्चाङ्ग-विप्रहीण होता है । (२) कैसे आवुसो भिक्षु षडंग-युक्त होता है ? आवुसो ! भिक्षु चक्षुसे रूपको देख न सु-मन होता है, न दुर्मन; स्मृति-संप्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है । श्रोत्रसे शब्द सुनकरः । घ्राणसे गंध सूंघकरः । जिह्वासे रस चखकरः, कायसे स्पृष्टव्य छूकरः, मनसे धर्म जानकरः । (३) आवुसो ! एकारक्ष कैसे होता है ? आवुसो ! भिक्षु स्मृतिकी रक्षासे युक्त होता है । (४) आवुसो ! भिक्षु कैसे चतुरापश्रयण होता है ? आवुसो ! भिक्षु संख्यानकर (= समझकर) एकको सेवन करता है, संख्यानकर एकको स्वीकार करता है, संख्यानकर एकको हटाता है, संख्यानकर एकको वर्जित करता है, ० । (५) आवुसो ! भिक्षु कैसे पनुन्न-पचेक-सच होता है ? आवुसो ! जो वह पृथक् (= उल्टे) ध्रमण-ब्राह्मणोंके पृथक् (= उल्टे) प्रत्येक (= एक एक) सत्य (= सिद्धांत) होते हैं, वह सभी (उसके) पणुन्न = त्यक्त = वान्त = मुक्त = प्रहीण, प्रतिप्रश्रव (= शमित) होते हैं ० । (६) आवुसो ! कैसे 'समवयसट्टेसन, (= सम्यक्-विसृष्टेपण) होता है ? आवुसो ! भिक्षुकी काम-पुपणा प्रहीण (= त्यक्त) होती है, भव-पुपणा, ब्रह्मचर्य-पुपणा प्रशमित होती है, ० । (७) आवुसो ! भिक्षु कैसे अनाविल-संकल्प होता है ? आवुसो ! भिक्षुका काम-संकल्प प्रहीण होता है, व्यापाद-संकल्पः, हिंसा-संकल्पः । इस प्रकार आवुसो ! भिक्षु अनाविल (= निर्मल)-संकल्प होता है । (८) आवुसो ! भिक्षु कैसे प्रश्रव-काय होता है ? ० भिक्षु १ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, ० । (९) आवुसो !

भिक्षु कैसे विमुक्त-चित्त होता है ? आवुसो ! भिक्षुका चित्त रागसे विमुक्त होता है, द्वेषसे विमुक्त होता है, मोहसे विमुक्त होता है, इस प्रकार० । (१०) कैसे सुविमुक्ति-प्रज्ञ होता है ? आवुसो ! भिक्षु जानता है—‘मेरा राग प्रदीण हो गया, उच्छिन्न-मूल = मस्तकच्छिन्न-तालकी तरह, अभाव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न होनेके अयोग्य हो गया है ।’ ० मेरा द्वेष० । ० मेरा मोह० । ० ।

दश अशौक्ष्य (= अर्हत्त्व)-धर्म—(१) अशौक्ष्य सम्यक्-दृष्टि । (२) ०सम्यक्-संकल्प । (३) ०सम्यक्-वाक् । (४) ०सम्यक्-कर्मन्त । (५) ०सम्यक्-आजीव । (६) सम्यक्-व्यायाम । (७) ०सम्यक्-स्मृति । (८) ०सम्यक्-समाधि । (९) ०सम्यक्-ज्ञान । (१०) अशौक्ष्य सम्यक्-विमुक्ति ।

“ आवुसो ! उन भगवान्० ने० । ”

तब भगवान् ने उठकर आयुष्मान् सारिपुत्रको आमंत्रित किया—

“ साधु, साधु, सारिपुत्र ! सारिपुत्र तूने भिक्षुओंको अच्छा सङ्गीति-पर्याय (= एकता का टंग) उपदेश किया । ”

आयुष्मान् सारिपुत्रने (जो) यह कहा । शास्ता (= बुद्ध) इसमें सहमत हुये । सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने (भी) आयुष्मान् सारिपुत्रके भाषणका अभिनन्दन किया ।

चुन्द-सुत्त । सारिपुत्रभोगलान-परिनिर्वाण । उक्काचेल-सुत्त । (वि. पू. ४२८-२७) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे ।

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र मगधमें नालक-ग्राममें रोग-ग्रस्त = दुःखित रहत बीमारहो विहार करते थे ।

१. चौआलीसवां वर्षावास (४२८ वि. पू.) को भगवान्ने श्रावस्ती (पूर्वोत्तर) में बिताया, पैंतालीसवां (४२७ वि. पू.) श्रावस्ती (जेतवन) में । २. सं. नि. ४६:२:३. ।

१. अ.क. “भगवान्ने क्रमशः श्रावस्ती जा, जेतवनमें प्रवेश किया।” माताको मिथ्या-दर्शन (= झूठे मत) से छुड़ाकर, जन्म लेनेके कोठे (= ओवरक) में ही परिनिर्वाण प्राप्त करूंगा’ यह निश्चयकर (सारिपुत्रने) चुन्द स्थविरको कहा—, = आवुस चुन्द ! हमारे पांचसौ भिक्षुओंको सूचित करो—‘ आवुसो ! पात्रचीवर ग्रहण वरो, धर्म-सेनापति नालकग्राम जाना चाहते हैं’ । स्थविरने ऐसाही किया । भिक्षु शयनासन संभाल, पात्रचीवरले स्थविरके सामने गये ।

स्थविर (सारिपुत्र) शयनासन संभाल दिवास्थान (= दिनके विश्रामके स्थान) को साफ कर, दिवास्थानके द्वारपर खड़ेहो, दिवास्थानकी ओर अवलोकनकर—‘यह अन्तिम (= पच्छिम) दर्शन है, फिर आना नहीं है’ । (फिर) पांचसौ भिक्षुओंके साथ भगवान्के पास जा वन्दनाकर भगवान्को बोले—

“ भन्ते ! भगवान् अनुज्ञा दें, सुगत अनुज्ञा दें, मेरा परिनिर्वाण-काल है, आयु-संस्कार (= जीवन) खतम हो चुका । ”

...“कहाँ परिनिर्वाण करोगे ?”...

“ भन्ते ! मगध (देश) में नालकग्राममें जन्मगृह है, वहाँ परिनिर्वाण करूंगा । ”

...“सारिपुत्र ! जैसा तू काल समझता है । ”

...स्थविरने रक्तवर्ण हाथोंको फैलाकर, शास्ताके सुवर्ण-कच्छप सदृश चरणोंके गुल्फों को पकड़कर—

“ भन्ते ! इन चरणोंकी वन्दनाके लिये सौहजार कल्पोंसे अधिक कालतक मैंने असंख्य पारमितायें पूर्णकीं । वह मेरा मनोरथ शिरतक पहुंच गया । अब (आपके साथ) फिर/जन्मले एकस्थानमें एकत्रित = समागम, होना नहीं है । अब यह विश्वास छिन्न होचुका । अनेक शत सहस्र बुद्धोंके प्रवेश-स्थान अजर, अमर, क्षेम, सुख, शीतल, अभय, निर्वाण-पुर जाऊंगा । यदि मेरा कोई कायिक या वाचिक (कर्म) भगवान्को न रुचा हो, भगवान् क्षमा करें, मेरा जानेका समय है । ”

“ सारिपुत्र ! तुझे क्षमा करता हूँ; तेरा कुछभी कायिक या वाचिक (कर्म) ऐसा नहीं, जो मुझे नापसंदहो । अब तू सारिपुत्र ! जिसका काल समझे (उसको कर) । ”

भगवान्की अनुज्ञा पानेके बाद, आयुष्मान् सारिपुत्रके पादवंदनाकर, उद्यते समय***, शास्ताभी धर्मसेनापतिके सम्मानके लिये धर्मासनमे उठकर भिक्षुकी न्यासने मणि-फलक पर जा बैठे हुये ।

स्थविर तीनवार प्रदक्षिणाकर चार स्थानों (= अंगों) से वन्दना कर—

“ भगवन् ! आजमे असंख्य सौ हजार कल्पमे अधिक समय पूर्व अनोमदर्शो सम्यक्संबुद्धके पादमूलमें पड़कर, मैंने तुम्हारे दर्शनकी प्रार्थना की । वह मेरी प्रार्थना पूरी हुई, तुम्हें देख लिया । वह तुम्हारा प्रथम दर्शन था, यह अन्तिम दर्शन, (अब) फिर तुम्हारा दर्शन नहीं होगा । ”

—कह दर्शन-संबुद्ध समुज्जवल अंजलिको जोड़कर, जयतक (भगवान्) नजरके सामने थे, (बिना पीठ दिखाये) त्यागने मुख रखतेही चलकर वन्दना कर, चल दिये । .. भगवान्ने घेरकर खड़ेहुये भिक्षुओंको कहा—

“ भिक्षुओ ! अपने-ज्वेष्ट भ्राताका अनुगमन करो । ”

उस समय एक सम्यक्संबुद्धको छोड़कर सभी भिक्षु, भिक्षुणी उपासक उपासिका, चागें परिपद् जेतवनमे निरुली । श्रावस्ती नगरवासियोंने भी, ‘सारिपुत्र स्थविर सम्यक्संबुद्धको पूछ परिनिर्वाणको इच्छामे निकले हैं, उनका दर्शन करें’—सोच, नगरद्वारोंको अवकाशरहित बनाते निरुलकर, गंध माला हाथमें ले, कैशोंको बिलेंगे—अब हम ‘कहां महा-प्रज्ञ बैठे हैं ? कहां धर्मसेनापति बैठे हैं ?’—पूछते, किसके पास जायेंगे । ‘स्थविर किसके हाथमें शास्ताको सौंपकर जारहे हो’ इसप्रकारसे रीते कांदते स्थविरका अनुगमन किया ।

स्थविर महा-प्रज्ञामें स्थित होनेसे-‘ तबको ही यह गंतव्य (= अन्-अतिक्रमणाय) मार्ग है ’ लोगोंको उपदेशकर, ‘तुम भी आवुसो ! ठहरो, दशवल (= बुद्ध) के विषयमें वेपवांही मत करना ’ (कह), भिक्षु-संबको भी लौटाकर, अपनी परिपद्के साथ चलदिये । ... तब आयुष्मान् सारिपुत्र सर्वत्र एक एक रात्रिवासकर, मार्गमें एक सप्ताह मनुष्योंको उपदेश करते, सार्थकालको नालकग्राम पहुँच, ग्रामद्वारपर वर्गदके वृक्षके नीचे खड़े हुये । तब स्थविरका भागिनेय उपरेवत गाँवसे बाहर जाते वक्त, स्थविरको देखकर पास जा वन्दनाकर, खड़ा हुआ । स्थविरने उसे कहा—“ घरमें तेरी अध्यका (= नानी) है ? ”

“ भन्ते ! है ”

“ जाओ, हमारे चहाँ आनेकी बात कहो । किसलिये आये पूछनेपर—आज एक रात गाँवके भीतर वयेंगे । जन्म-गृह (= जातोवरक) को साफकरो, और पाँच सौ भिक्षुओंके रहने का स्थान ठीक करो । ”

उसने जाकर—“ नानी ! मेरे मामा आये हैं । ”...

“ इस समय कहां हैं ? ” “ ग्राम द्वारपर । ”

“अफलेही, या और भी कोई है ? ” “पाँचसौ भिक्षु हैं । ”

“किस कारणसे आये ? ”

उसने वह (सब) हाल कह सुनाया । ब्राह्मणी—इतनोंके लिये क्यों वासस्थान साफ करा रहे हैं ? जवानीमें प्रव्रजित हो, अब बुढ़ापेमें क्या गृहस्थ होना चाहते हैं ?—सोचती, जन्म-घरको साफ करवा, पांचसौके वसनेका स्थान बनवा, मशाल (=दंड-दीपिका) जलवाकर, स्थविरके लिये आदमी भेजा । स्थविर, भिक्षुओंके साथ प्रासाद (=कोठे)पर चढ़ जन्मघरमें प्रविष्ट हो बैठे । बैठकर, भिक्षुओंको उनके आसनपर भेज दिया । उनके जाने मात्रसेही स्थविरको खून गिरनेकी सख्त बीमारी उत्पन्न हुई; मरणान्तक पीड़ा होने लगी । ब्राह्मणी—‘पुत्रकी क्या मुझे वाछ्छी नहीं लगती’—(सोच), अपने वास-गृहके द्वारपर खड़ी रही ।

चारों महाराजा (देवता) ‘धर्म-सेनापति कहां बिहरते हैं’ खोजते खोजते—‘नालक-ग्राममें जन्मघरमें परिनिर्वाण-मंचपर पड़े हैं, अन्तिम दर्शनके लिये चले’ (सोच) आकर चंदनाकर खड़े हुये । (स्थविरने पूछा-) ‘तुम कौनहो ?’ ‘महाराजा, भन्ते !’ ‘किसलिये आये ?’ ‘रोगी-सेवा होगी (तो) करेंगे ।’ ‘होगया, रोगी सुश्रूपक है, तुमलोग जाओ’—कह कर भेज दिया । उनके जानेके बाद उसी प्रकारसे देवताओंका हन्द्र (=राजा) शक्र (आया) । उसके जानेपर महाब्रह्मा आये । उनकोभी स्थविरने भेज दिया । ब्राह्मणी देवताओंके गमन-आगमनको देखकर—‘यह कौनमेरे पुत्रको चन्दना कर कर, जा रहे हैं’ (सोचती), स्थविरके कमरके द्वारपर जाकर—‘तात चुन्द ! क्या बात है ?’ पूछा । उन्होंने वह बात कह दी । (स्थविरको) कहा—‘भन्ते !! महा-उपासिका आई है’ । ‘अ-समय किसलिये आई है ?’ ‘तात ! तुम्हें देखनेके लिये’ कहकर—‘तात ! पहिले कौन आये थे ?’ पूछा । ‘उपासिके ! चारों महाराजा’ ‘तात ! तुम चारों महाराजोंसे भी बड़े हो ?’ ‘उपासिके ! यह हमारे माली जैसे हैं...?’ ‘तात ! उनके जानेके बाद कौन आया ?’ ‘देवोंका हन्द्र शक्र...’ ‘उसके जानेपर तात ! प्रकाश करते से कौन आये ?’ ‘उपासिके ! वह तुम्हारे भगवान्, शास्ता महाब्रह्मा थे’ । ‘तात ! तुम मेरे भगवान् महाब्रह्मासे भी बड़े हो ?’ ‘हां उपासिके !...’

तब ब्राह्मणीको—‘मेरे पुत्रकी ऐसी सामर्थ्य है, तो मेरे पुत्रके भगवान् शास्ताकी कैसी सामर्थ्य होगी ?’—सोचते समय, एक दम पांच प्रकार (=वर्ण)की प्रीति उत्पन्न हो सकल शरीरमें व्याप्त होगई । स्थविरने ‘मेरी माताको प्रीति=सौमनस्य उत्पन्न होगया, यह अब धर्म-उपदेशका काल है’—सोचकर—‘क्या सोच रही है, महाउपासिके !’—पूछा । उसने कहा—‘तात ! यह सोच रही हूँ—‘मेरे पुत्रमें यह गुण है, तो उसके शास्त्रामें कैसा गुण होगा ?’ ‘महाउपासिके ! मेरे शास्त्राके...समान, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनमें कोई नहीं है ।’ (और) ...विस्तारकर...धर्म-देशना कही । ब्राह्मणीने प्रिय-पुत्रकी धर्म-देशनाके अन्तमें श्रोत-आपत्तिफलमें स्थित हो, पुत्रको कहा—‘तात उपतिष्य ! क्यों ऐसा किया ? ऐसा अमृत मुझे इतने समय तक नहीं दिया ?’ स्थविरने—‘मैंने माता रूपसारी ब्राह्मणीको पोसनेका दाम चुका दिया, इतनेसे (वह) निर्वाह कर लेगी’—सोचकर, ‘जा महाउपासिके !’ (कह), ब्राह्मणीको भेजकर ‘चुन्द ! क्या समय है ?’ ‘भन्ते ! बड़े भोरकी वेला है’—‘भिक्षु-संघको जमा करो ।’ ‘भन्ते ! भिक्षु-संघ जमा है ।’ ‘चुन्द ! मुझे उठाकर बैठाओ !’ उठाकर बैठा दिया ।

स्थविरने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“आवुसो ! तुम्हें मेरे साथ विचरते चौवालीस वर्ष होगये, जो कोई मेरा कायिक या वाचिक (कर्म) तुम्हें अरुचिकर हुआ हो ; आवुसो ! उसे क्षमा करो ।”

“भन्ते ! इतने समय तक आपको छायाकी भांति विना छोड़े विचरते, हमें अरुचिकर कुछ भी नहीं हुआ । किंतु आप, हमारे (दोषोंको) क्षमा करें ।”

तब स्थविर महावीरको खींचकर सुखको ढाँक, दाहिनी करवट लेटे । शास्ताकी भांति क्रमसे नव समापत्तियों (= ध्यानों) में अनुलोम-प्रतिलोमसे पहुँचकर, फिर प्रथम-ध्यानसे लेकर चतुर्थ-ध्यान पर्यन्त ध्यान लगाया । उस (चतुर्थ-ध्यान) से उठनेके बाद ही (वह) निर्वाणको प्राप्त हुये । उपासिका ‘मेरा पुत्र क्यों कुछ नहीं बोलता है’—सोच, पीठ-पाद मलकर ‘परिनिर्वाण प्राप्त होगये’ जान बिल्ला कर, पैरोंमें गिरकर—‘तात ! पहिले हमने तुम्हारे गुणोंको नहीं जाना....’ रोने लगी ।

...तब शालका महामंडप बनवा, मंडपके बीचमें महाकृदागारको स्थापितकर, (उसमें शरीर रख), बड़ा उत्सव किया । (उस समय) देवोंके भीतर मनुष्य, मनुष्योंके भीतर देवता (भोड़ लगा रहे) थे ।...उनमें वह उपासिका भी घूम रही थी । मोटी होनेके कारण एक ओर न हट सकनेसे मनुष्योंके बीचमें गिर पड़ी । मनुष्य उसे न देख कुचलते चले गये । वह वहीं मरकर त्रयाहिंश (देव) भवनके कनक-विमानमें जाकर पैदा हुई...।

लोगोंने सप्ताहभर उत्सव मना, सब गंधोंसे चिनी चिता सजाई ।...। स्थविरके शरीरको चितामें रख, खसके पुंजोंसे लिपवा दिया । दाह-स्थानमें सब रात धर्म-उपदेश होता रहा । अनुरुद्ध स्थविरने सब गंधोदकसे स्थविरकी चिता बुझाई । चुन्द स्थावर धातुओं (= अस्थियों) को परिखावण (जलछाका) में रख,—‘अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्म-सेनापति सारिपुत्र स्थविरके परिनिर्वाण होनेकी बात सम्यक्-संबुद्धको कहूँ’—(सोच), धातु-परिखावण और स्थविरके पात्र-चीवरको लेकर श्रावस्ती चले । एक स्थानमें दो रात भी न बसकर, ...श्रावस्ती पहुँच गये । (जाकर) जहाँ उनके उपाध्याय धर्म-भंडारी आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये ।...जेतवन महाविहारकी पुष्कारिणीमें नहाकर... ‘मेरे उपाध्याय धर्म-भाण्डागारिक जेठ भाई स्थविरके बड़े मित्र हैं, उनके पास जाकर...’ (फिर) शास्ताके पास जाऊँगा... (सोचकर वहाँ गये) । (वहाँसे)...भगवान्‌के दर्शनके लिये...। एक एकको दिखलाकर—‘यह उन (= सारिपुत्र) का पात्रचीवर है, और यह धातु-परिखावण है’ कहा ।

शास्ताने हाथ फैला धातु-परिखावणको ले, हथेलीपर रख, भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! जिस भिक्षुने पहिले (एक) दिन अनेकप्रौ प्रातिहार्य करके निर्वाण होनेके लिये अनुज्ञा मांगी, उसकी ही यह आज शंख-घण्ट-सप्तान धातुयें (= हड्डियाँ) दिखाई पड़ रही हैं । भिक्षुओ ! सौ हजार कल्पसे अभिक समय तक पारमिता (= दान आदि) पूर्णकिया हुआ यह भिक्षु था । मेरे प्रवर्तित (= चुमाये) धर्म-चक्र (= धर्मके चक्के) को अनु-प्रवर्तन कानेवाला, यह भिक्षु था ।...। महाप्रज्ञावान् यह भिक्षु था ।...। अल्पेच्छ (= त्यागी)

चुन्द-सुत्त ।

५ : ६ ।

चुन्द श्रमणोद्देश आयुष्मान् सारिपुत्रके पात्र-चीवरको ले जहां श्रावस्ती, अनाथ-पिंडक का आराम जेतवन था, जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादनकर बोले—

“ भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिर्वृत (= निर्वाण-प्राप्त) हो गये, यह उनका पात्र-चीवर है, यह उनका धातु-परिस्रावण है । ”

“ आवुस चुन्द ! यह कथा (= वात) रूपी भेंट है, चलो चलें, आवुस चुन्द ! जहां भगवान् हैं, ... चलकर भगवान् को यह बात कहें । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” ...

तब आयुष्मान् आनन्द और चुन्द श्रमणोद्देश जहां भगवान् थे, वहां गये; जाकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान् को कहा—

“ भन्ते ! यह चुन्द श्रमणोद्देश ऐसा कह रहा है — “ भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिर्वृत हो गये, यह उनका पात्र-चीवर है । भन्ते ! ‘ आयुष्मान् सारिपुत्र परिनिर्वृत हो गये ’, सुनकर मेरा शरीर ढीला पड़ गया (= मथुरक जाने), मुझे दिशायेँ नहीं सूझती, बात भी नहीं सूझ पड़ती । ”

“ आनन्द ! क्या सारिपुत्र शीलस्कन्धको लेकर परिनिर्वृत हुये, या समाधि-स्कन्धका लेकर ०, या प्रज्ञा-स्कन्धको ०, या विमुक्ति-स्कन्धको लेकर या विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-स्कन्धको ले परिनिर्वृत हुये ? ”

यह भिक्षु था । संतुष्ट प्रविष्ट (= एकांतप्रेमी) था, = असंसृष्ट था, उद्योगी, पाप-निंदक यह भिक्षु था । प्राप्त-महान्-संपत्तियोंको पाँच सौ जन्मों (तक) छोड़कर, यह भिक्षु प्रव्रजित होता रहा । ... देखो भिक्षुओ ! महाप्रज्ञकी धातुओं को ... । —

जो पाँच सौ जन्मों तक मनोरम भोगोंको छोड़ प्रव्रजित होता रहा । उस वीत-राग जितेन्द्रिय, निर्वाण-प्राप्त सारिपुत्रकी वन्दना करो ॥ १ ॥

शान्ति (= क्षमा)-बलमें पृथ्वीके समान हो (वह) नहीं कुपित होता था, न इच्छाओं के वशवर्ती होता था, (वह) अनुकंपक, कारुणिक निर्वाणको गया; निर्वाणप्राप्त सारिपुत्रकी वन्दना करो ॥ २ ॥

जैसे चाण्डाल-पुत्र नगरमें प्रविष्ट हो, मन नीचा किये, कपाल हाथमें लिये, विचरता है, ऐसेही यह सारिपुत्र विचरता था; निर्वाणप्राप्त ० ॥ ३ ॥

जैसे दूधे सींगों वाला साँड़, नगरके भीतर बिना किसीको मारते विचरता है । वैसेही यह सारिपुत्र विचरता था, निर्वाण-प्राप्त ० ॥ ४ ॥

इस प्रकार भगवान् ने स्थविरके गुणको वर्णन किया । जैसे जैसे भगवान् स्थविरके गुणको वर्णन करतेथे, वैसे वैसे आनन्द अपनेको संभाल न सकते थे ।

“ भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र न शीलसङ्गको लेकर परिनिर्वृत हुये ० न विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-सङ्गको लेकर परिनिर्वृत हुये । बल्कि भन्ते ! आयुष्मान् सारिपुत्र मेरे अवशदक (= उपदेशक), ज्ञान-अज्ञात-वस्तुओंके विज्ञापक (= बतलानेवाले), संदर्शक = प्रेरक, समुत्तेजक, संप्रशंसक थे । धर्मदेशनाके अभिलाषी, सत्रहचारियोंके अनुयाहक थे । यह आयुष्मान् सारिपुत्रका धर्म (= स्वभाव) था । इस धर्म-भोगको = धर्मानुग्रहको हम स्मरण करते हैं ।”

“क्यों अनन्द ! मैंने इसे पहिले नहीं कह दिया है—‘सभी प्रियों = मनापोंसे नाना-भाव (= जुदाई) = विनाभाव = अन्यथाभाव (होनाहै), वह आनन्द ! कहां मिलेगा । जो कुछ उत्पन्न है = हुआ है = संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । ‘हाय वह न नाश हो’ यह संभव नहीं है । इस प्रकार आनन्द ! महाभिक्षु-संघके रहनेपर भी सारवाला सारिपुत्र परिनिर्वृतहो गया । आनन्द ! वह अब कहां मिलनेवाला है । जो कुछ उत्पन्न (= जात) है = हुआ है (= भूत) संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । ‘हाय वह न नाश हो’ यह संभव नहीं है । इसलिये आनन्द ! आत्म-दीप (= अपने अपना मार्ग-प्रदर्शक, दीपक) = आत्म-शरण (= स्वावलम्बी) अन्-अन्य-शरण (= अपरावलम्बी) होकर विहरो, धर्म-दीप = धर्म-शरण = अन्-अन्यशरण होकर (विहरो) । आनन्द ! कैसे भिक्षु आत्म-शरण होता है ? आनन्द ! यहां भिक्षु कायामें कायानुपदयी हो० विहरता है । वेदनाओंमें । वित्तमें०, धर्मोंमें० । इस प्रकार आनन्द ! भिक्षु० आत्म-शरण० होता है । आनन्द ! जो कोई इस वक्त या मेरे न रहने (= अत्यय) के बाद० आत्मशरण० हो विहार करेगा, (सब इसी तरह)० ।”

मांगलानका परिनिर्वाण (वि. पू. ४२७) ।

“एक समय तैथिक लोग एकत्रितहो गलाह करने लगे—‘जानतेदो आनुसो ! किसकारण से, किसलिये, श्रमण-गौतमका बहुत लाभ-सत्कार होगया है ?’... ‘एक महामौद्गल्यायनके कारण हुआ है । वह देवलोकभी जाकर देवताओंके कामको पूछकर, आकर मनुष्योंको कहता है... नर्कमें उत्पन्न हुआओंके भी कर्मको पूछकर, आकर, मनुष्योंको कहता है ... । मनुष्य उसकी बात को सुनकर बड़ा लाभ-सत्कार प्रदान करते हैं । यदि उसे मार सकें, तो वह लाभ-सत्कार हमें होने लगेगा... ।’ तब { सन्होंने) अपने सेवकोंको कहकर एकहजार कार्पापण पाकर, मनुष्य-मारनेवाले गुंडोंको बुलवा { दि, महामौद्गल्यायन स्थविर काल-शिलामें वास करता है, वहां जाकर उसे मारो’ (कह) उन्हें कार्पापण दे दिये । गुंडों (= चोरों)ने धनके लोभसे उसे स्वीकार कर, स्थविरको मारनेके लिये जाकर, उनके वास-स्थानको घेर लिया । स्थविर उनके घेरनेकी बात जानकर कुञ्जीके छिद्रसे (बाहर) निकल गये । उन्हांने स्थविरको न देख, फिर दूसरे दिन जाकर घेरा । स्थविर जानकर छत फोड़कर आकाशमें चले गये । इसप्रकार वह न प्रथम मासमें न दूसरे मासमेंही स्थविरको पकड़ सके । अन्तिम मास प्राप्त होनेपर, स्थविर अपने किये कर्मका परिणाम जानकर स्थानसे नहीं हटे । घातकोंने जाकर स्थविरको पकड़कर, उनकी हड्डीको

तंडुल-कण जैसा करके मार डाला । तब उन्हें मरा जानकर एक झाड़ीके पीछे डालकर चले गये । स्थविरने 'शास्ता को देखकरही मरुंगा' (सोच), शरीरको ध्यानरूपी वेष्टनसे वेष्टितकर, स्थिरकर, आकाश-मार्गसे शास्ताके पास जा, शास्ताको वन्दना कर " भन्ते ! परिनिर्वृत होऊंगा'—कहा ।

" परिनिर्वृत होओगे, मौद्गल्यायन ! " " भन्ते हाँ ! "

" कहां जाकर ? " " भन्ते ! काल-शिला-प्रदेशमें । "

...शास्ताको वन्दनाकर काल-शिला जा परिनिर्वृत हुये ! ...

उक्काचेल-सुत्त ।

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान्, सारिपुत्र मौद्गल्यायनके परिनिर्वाणके थोड़ी ही देर बाद, बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ, वज्जी (देश)में गंगा नदीके तीरपर उक्काचेल (=उल्काचेल)में विहार करते थे ।

उस समय भगवान् भिक्षु-संघके साथ खुली जगहमें घंटे हुये थे । तब भगवान्ने भिक्षु-संघको मौन देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

" भिक्षुओ ! मुझे यह परिपद् शून्य सी जान पड़ती है । सारिपुत्र, मौद्गल्यायनके परिनिर्वाण न हुये समय, भिक्षुओ ! मुझे यह परिपद् अ-शून्य मालूम होती थी । जिस दिशामें सारिपुत्र मौद्गल्यायन विहरते थे, वह दिशा अपेक्षा-रहित (= किसी और की न चाहवाली) होती थी । भिक्षुओ ! अतीतकालमें भी जो कोई अर्हत् सम्यक् संबुद्ध हुये, उन भगवानोंकी भी इतनी ही उत्तम (= परम) श्रावकोंकी जोड़ी थी, जैसे कि मेरे सारिपुत्र मौद्गल्यायन । जो भी भिक्षुओ ! भविष्य कालमें अर्हत् सम्यक् संबुद्ध होंगे ; उन भगवानों की भी इतनी ही उत्तम (= परम) श्रावकोंकी जोड़ी होगी, जैसे कि मेरे सारिपुत्र मौद्गल्यायन । आश्चर्य है भिक्षुओ ! श्रावकोंको ! अद्भुत है भिक्षुओ ! श्रावकोंको, जो शास्ता (= गुरु)के शासन-कर (= धर्म-प्रचारक) हों, उपदेशक हों ; और चारो (प्रकारकी) परिपदोंके प्रिय = मनाप और गौरवास्पद हों । आश्चर्य है भिक्षुओ ! तथागतको, अद्भुत है भिक्षुओ ! तथागतको ; इस प्रकार के श्रावकोंकी जोड़ीके परिनिर्वृत हो जानेपर भी, तथागतको शोक = परिदेव नहीं है । सो भिक्षुओ ! वह कहाँसे मिले ! जो कुछ जात = भूत = संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । ' हाय ! वह न नाश हो ' इसका मौका नहीं । भिक्षुओ ! जैसे महान् वृक्षके खड़े रहते भी (उसके) सारवाले महास्कन्ध (= शाखायें) टूट जायें ; इसी प्रकार भिक्षुओ ! तथागतको, भिक्षु-संघके रहते भी, सारवाले सारि-पुत्र, मौद्गल्यायनका परिनिर्वाण है । सो वह भिक्षुओ ! कहाँ से मिले ? जो कुछ जात = भूत = संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है । इसलिये भिक्षुओ ! आत्म-दीप = आत्म-शरण = अनन्य शरण हो कर विहरो ० १ ।

१. सं. नि. ४९ : २ : ४ । २. अ. क. " धर्मसेनापति (= सारिपुत्र) कार्तिकमासकी पूर्णिमाको परिनिर्वृत हुये ; महामौद्गल्यायन उससे १६ दिन बाद कृष्णपक्षके उपोसथ (अमावास्या) को । शास्ता दोनों अग्रश्रावकोंके परिनिर्वाण हो जाने पर, महाभिक्षु-संघके साथ महामंडलमें चारिका करते, क्रमशः उक्काचेल-नगर (= हाजीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर ?) को प्राप्त हो, वहां पिंडचारकर गंगाकी...रेतीमें विहार कर रहे थे । "

महापरिनिव्याण-सुत्त (वि. पू. ४२७-२६) ।

१ ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् राजगृहमें गृध्रवृट-पर्वतपर विहार करते थे ।

उस समय राजा मागध अजातशत्रु चंद्रहीपुत्र २ वज्जीपर चढ़ाई (= अभियान) करना चाहता था । वह ऐसा कहता था—‘ मैं इन ऐसे महर्द्धिक (= वैभव-शाली), = ऐसे सहानुभाव, वज्जियोंको उच्छिन्न करूँगा, वज्जियोंका विनाश करूँगा, उनपर आफत ढाऊँगा । ’

तब ० अजात शत्रु० ने मागधके माहात्म्य (= महामंत्री) वर्षकार ब्राह्मणको कहा—

“ आओ ब्राह्मण ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवान्के पैरोंमें शिरसे वन्दना करो । आरोग्य = अल्प-आतंक, लघु-उत्थान (= फुरती), सुखविहार पृष्ठो—‘ भन्ते ! राजा० वन्दना करता है, आरोग्य० पृष्ठना है । ’ और यह कहो—‘ भन्ते ! राजा० वज्जियों पर चढ़ाई करना चाहता है, वह ऐसा कहता है—‘ मैं इन ० वज्जियोंको उच्छिन्न करूँगा० । ’ भगवान् जैसा तुम्हें उत्तर दें, उसे समझकर (आकर) मुझे कहो, तथागत अ-यथार्थ (= वितथ) नहीं बोला करते । ’

“ अच्छा भो ! ’ कह ‘ वर्षकार ब्राह्मण अच्छे अच्छे यानोंको जुड़वाकर, बहुत अच्छे यानपर आरुढ़ हो, अच्छे यानोंके साथ, राजगृहसे निकला; (और) जहाँ गृध्रवृट-पर्वत था, वहाँ चला । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदनकर—‘ एक ओर बैठा ; एक ओर बैठकर ’ भगवान्को बोला—

“ गौतम !० ‘ राजा० आप गौतमके पैरोंमें शिरसे वन्दना करता है० । ० वज्जियोंको उच्छिन्न करूँगा० । ’ ”

उस समय आयुष्मान् आनन्द भगवान्के पीछे (खड़े) भगवान्को पंखा झल रहे थे । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ आनन्द ! क्या तूने सुना है, (१) वज्जी बराबर (बैठकमें) इकट्ठा (= सन्निपात) होनेवाले हैं = सन्निपात-बहुल हैं ? ’

“ सुना है, भन्ते ! वज्जी बराबर० । ’ ”

१. दी. नि. २:३ (१६) । २. अ. क. “ गंगाके घाटके पास आधा योजन अजात-शत्रुका राज्य था, और आधा योजन लिच्छवियोंका ।...। वहाँ पर्वतके पाद (= जड़) से बहुमूल्य सुगंध-वाला माल उतरता था । उसको सुनकर अजात-शत्रुके-‘ आज जाऊँ कलजाऊँ ’ करतेही, लिच्छवी एकराय, एकमत हो पहिलेही जाकर सब ले लेते थे । अजातशत्रु पीछे जाकर उस समाचारको पा क्रुद्ध हो चला जाताथा । वह दूसरे वर्ष भी वैसाही करते थे । तब उसने अत्यन्त क्रुपित हो—‘ ऐसा सोचा—‘ गण (= प्रजान्त्र) के साथ युद्ध मुश्किल है, (उनका) एक भी प्रहार धेकार नहीं जाता । किसी एक पंडितके साथ मंत्रणा करके करना अच्छा होगा ।...। (सोच) उसने वर्षकार ब्राह्मणको भेजा ।

“ आनन्द ! जय तक वज्जी (वैद्यकों) इकट्ठा होनेवाले रहेंगे = सन्निपात-ग्रहण रहेंगे ; (तब तक) आनन्द ! वज्जियोंकी वृद्धि ही समझना, हानि नहीं । (२) क्या आनन्द ! तूने सुना है, वज्जी एक हो धैर्य करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं ; वज्जी एक हो करणीय (= कर्तव्य) को करते हैं ? ”

“ सुना है, भन्ते ! ० । ”

“ आनन्द ! जय तक ० । (३) क्या ० सुना है, वज्जी अ-प्रज्ञस (= गैरकानूनी) को प्रज्ञस (= विहित) नहीं करते, प्रज्ञस (= विहित) का उच्छेद नहीं करते । जैसे प्रज्ञस है, वैसे ही पुराने वज्जि-धर्म (= वज्जि नियम) को ग्रहणकर, वर्ताव करते हैं ? ”

“ भन्ते ! मैंने यह सुना है । ”

“ आनन्द ० ! जय तक कि ० । (४) क्या आनन्द ! तूने सुना है—वज्जियोंके जो महल्लक (वृद्ध) हैं, उनका (वह) सत्कार करते हैं, = गुरुकार करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं; उनकी (बात) सुनने योग्य मानते हैं । ” “ भन्ते ! सुना है ० । ”

आनन्द ! जय तक कि ० । (५) क्या सुना है—जो वह कुल-स्त्रियां हैं, कुल-कुमारियां हैं, उन्हें (वह) छीनकर, जबरदस्ती नहीं बसाते ? ” “ भन्ते सुना है ० । ”

“ आनन्द ! ० जय तक ० । (६) क्या ० सुना है—वज्जियोंके (नगरके) भीतर या बाहरके जो चैत्य (= चौरा = देव-स्थान) हैं, उनका सत्कार करते हैं, ० पूजते हैं । उनके लिये पहिले किये गये दानवो, पहिलेकी गई धर्मानुसार वलि (= वृत्ति) को, लोप नहीं करने ? ”

“ भन्ते ! सुना है ० ? ”

१. अ. क. “ आवदयक वैद्यकोंके विगुल (= सन्निपात-भेरी) ... के दावदके सुनते ही, खाते हुये भी, आभूषण पहिनते भी, वस्त्र पहिनते भी, अध-खाये ही, अध-भूषित ही, वस्त्र पहिनते हुये ही ... एक (= समग्र) हो जमा होते हैं, जमा हो सोचकर, मंत्रणाकर, कर्तव्य करते हैं ... । ”

२. अ. क. “ ... पहिले न किये गये, शुल्क, या वलि (= कर) या दंडको लेनेवाले अ-प्रज्ञस करते हैं । ... पुराना वज्जि-धर्म ... यहाँ पहिले वज्जि राजा लोग ‘ यह चोर है = अप-रार्थी है ’ (कह) लाकर दिखलानेसे, ‘ इस चारको बांधो ’ न कह, विनिश्चय-महामात्य (= न्यायाधीश) को देते हैं, वह विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते थे, यदि चोर होता, तो अपने कुछ न कहकर, ‘ व्यवहारिक ’ को दे देते हैं । वह भी विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते, यदि चोर होता, तो ‘ सूत्रधार ’ को दे देते हैं । वह भी विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते, यदि चोर होता, तो ‘ अष्टकुलिक ’ का दे देते । वह भी वैसाही कर सेनापतिका, सेनापति उपराज को, उपराज राजा (= राष्ट्रपति) को, राजा विचारकर यदि अचोर होता तो छोड़ देता । यदि चोर (= अपराधी) होता, तो प्रवेणी-पुस्तक (= कानूनकी किताब) बँचवाता । उसमें—‘ जिसने यह किया उसको ऐसा दंड हो ’ लिखा रहता है । राजा उसकी क्रियाको उससे मिलाकर, उसके अनुसार दंड करता । ... ”

“जब तक ०। (७) क्या सुना है,—वज्जीलोग अर्हत्तों (= पूज्यों)की अच्छी तरह धार्मिक (= धर्मानुसार) रक्षा=आवरण,=गुप्ति करते हैं। किसलिये? भविष्यक अर्हत्त राज्यमें आवें, साथे अर्हत्त राज्यमें सुखसे विहार करें।” “सुना है भन्ते ! ०।”

“जब तक ० ।”

तब भगवान्ने ०वर्षकार ब्राह्मणको आमंत्रित किया—

“ब्राह्मण ! एक समय मैं वैशालीमें सारन्दद-चैत्यमें विहार करता था। वहां मैंने वज्जियोंको यह सात अपरिहाणीय-धर्म (=अ-पतनके नियम) कहे। जबतक ब्राह्मण ! यह सात अपरिहाणीय-धर्म वज्जियोंमें रहेंगे; इन सात अपरिहाणीय-धर्मोंमें वज्जी (लोग) दिखलाई पड़ेंगे; (तबतक) ब्राह्मण ! वज्जियोंकी वृद्धि ही समझना, परि-हानि नहीं।”

ऐसा कहने पर ०वर्षकार ब्राह्मण भगवान्को बोला—

“हे गौतम ! एकभी अपरिहाणीय-धर्मसे वज्जियोंकी वृद्धि ही समझनी होगी, सात अ-परिहाणीय धर्मोंकी तो बातही क्या ? हे गौतम ! राजा० को उपलाप (=रिश्त देना), या आपसेमें फूटको छोड़, युद्ध करना ठीक नहीं। हन्त ! हे गौतम ! अब हम जाते हैं, हम बहुत-कृत्य=बहु-करणीय (=बहुतकाम वाले) हैं ०”

“ब्राह्मण ! जिसका तू काल समझता है ०”

तब मगध-महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान्के भाषणको अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर आसनसे उठकर, चला गया। तब भगवान्ने ०वर्षकार ब्राह्मणके जानेके थोड़ीही देर बाद आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“जाओ आनन्द ! तुम जितने भिक्षु राजगृहके आसपास विहरते हैं; उन सबको उपस्थानशालामें एकत्रित करो।”

“अच्छा भन्ते !” “भन्ते ! भिक्षुसंघको एकत्रित कर दिया, अब भगवान् जिसका समय समझें।

तब भगवान् आसनसे उठकर जहां उपस्थानशाला थी,—वहां जा, बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—“भिक्षुओ ! तुम्हें सात अपरिहाणीय-धर्म उपदेश कहता हूँ, उन्हें सुनो कहता हूँ।”

१. अ.क. “राजाके पास गया। राजाने उसको पूछा—‘आचार्य ! भगवान्ने क्या कहा ?’। उसने कहा—‘भो ! श्रमण०के कथनसे तो वज्जियोंको किसी प्रकार भी लिया नहीं जा सकता हां, उपलापन और आपसेमें फूट होनेसे लिया जा सकता है’। तब राजाने कहा—‘उपलापन से हमारे हाथी घोड़े नष्ट होंगे, भेद (=फूट)से ही पकड़ना चाहिये। (फिर) क्या करेंगे ?’

“तो महाराज ! वज्जियोंको लेकर तुम परिपट्में बात उठाओ। तब मैं—‘महाराज ! तुम्हें उनसे क्या है ? अपनी कृपि, वाणिज्य करके यह राजा (=प्रजातन्त्रके सभासद्) जीयें’—कहकर चला जाऊंगा। तब तुम बोलना—‘क्योंजी ! यह ब्राह्मण वज्जियोंके सम्बन्धमें होती बातको रोकता है’। उसी दिन मैं उन (=वज्जियों)के लिये भेंट (=पर्णाकार)

....“ अच्छा भन्ते ! ”....

(१) भिक्षुओ ! जब तक भिक्षु बार बार (= अभाक्षण) इकट्ठा होनेवाले = सन्निपात-बहुल रहेंगे; (तब तक) भिक्षुओ ! भिक्षुओंकी वृद्धि समझना, हानि नहीं । (२) जब तक भिक्षुओ ! भिक्षु एक हो बैठक करेंगे, एक हो उत्थान करेंगे; एक हो संघके करणीय (कामों)

भेजेंगा; उसे भी पकड़कर मेरे ऊपर दोपारोपणकर, बंधन, ताड़न आदि न कर, धुरेसे मुंडन करा मुझे नगरसे निकाल देना । तब मैं कहूंगा—‘मैंने तेरे नगरमें (= प्राकार) और परिखो (= खाई) बनवाई हैं; मैं दुर्बल...’ तथा गंभीर स्थानोंको जानता हूँ, अब जलदी (तुझे) सीधा कहूंगा । ऐसा सुनकर बोलना—‘तुम जाओ’ ।

“ राजाने सब किया । लिच्छवियोंने उसके निकालने (= निष्क्रमण) को सुनकर कहा—‘ब्राह्मण मायावी (= शठ) है, उसे गंगा न उतरने दो ।’ तब किन्हीं किन्हींके—‘हमारे लिये कहनेसे तो वह (राजा) ऐसा करता है’ कहनेपर,—‘ तो भगे ! आनेदो’ । उसने जाकर लिच्छवियों द्वारा—‘किपलिये आये ?’ पूछनेपर, वह (सब) हाल कह दिया । लिच्छवियोंने—‘ थोड़ीसी बातके लिये इतना भारी दंड करना युक्त नहीं था’ कहकर—‘वहाँ तुम्हारा क्या पद (= स्थानान्तर) था’—पूछा । ‘ मैं विनिश्चय-महामात्य था’—(कहनेपर)—‘वहाँ भी (तुम्हारा) वही पद रहे’—कहा । वह सुन्दर तौरसे विनिश्चय (= इन्साफ) करता था । राजकुमार उसके पास बिद्या (= शिल्प) ग्रहण करते थे । अपने गुणोंसे प्रतिष्ठित होजानेपर उसने एक दिन एक लिच्छविको एक ओर लेजाकर—‘खेत (= केदार = क्यारी) जोतते हैं’ ? ‘हां जोतते हैं’ । ‘ दो बैल जोतकर ?’ ‘ हां, दो बैल जोतकर’—कहकर लौट आया । तब उसको दूसरेके—‘आचार्य ! (उसने) क्या कहा ?’—पूछनेपर, उसने कह दिया । (तब) मेरा विश्वास न कर, यह ठीक ठीक नहीं बतलाता है’ (सोच) उससे बिगाड़ कर लिया । ब्राह्मण दूसरेदिनभी एक लिच्छविको एक ओर लेजाकर ‘ किस व्यंजन (= तेमन = तरकारी) से भोजन किया’ पूछकर लौटनेपर, उसनेभी दूसरेने पूछकर, न विश्वासकर वैतेही बिगाड़ कर लिया । ब्राह्मण किसी दूसरे दिन एक लिच्छविको एकान्तमें लेजाकर—‘ बड़े गरीब हो न ?’—पूछा । ‘किसने ऐसा कहा ?’ ‘अमुक लिच्छवीने ।’ दूसरेकोभी एक ओर लेजाकर—‘तुम कायर हो क्या ?’ ‘किसने ऐसा कहा’ ‘अमुक लिच्छवीने’ । इस प्रकार दूसरेके न कहे हुयेको कहते तीन वर्ष (४२६—४२३ वि. पू.) में उन राजाओंमें परस्पर ऐसी फूट डाल दी, कि दो एक रास्तेसे भी न जाते थे । वैसा करके जमा होनेका नगरा (= सन्निपात भेरी) बजवाया ।

लिच्छवी—‘मालिक (= ईश्वर) लोग जमा हो’—कहकर नहीं जमा हुये । तब उस ब्राह्मणने राजाको जलदी आनेके लिये खबर (= शासन) भेजी । राजा सुनकर सैनिक-नगरा (= बलभेरी) बजवाकर निकला । वैशालीवालोंने सुनकर भेरी बजवाई—‘(आओ चलें) राजाको गङ्गा न उतरने दें’ । उसकोभी सुनकर—‘देव-राज (= सुर-राज) लोग जायें’ आदि कहकर लोग नहीं जमा हुये । (तब) भेरी बजवाई—‘नगर में घुसने न दें, (नगर-) द्वार बन्द करके रहें’ । एक भी नहीं जमा हुआ । (राजा अजात-शत्रु) खुशे द्वारोंसे ही घुसकर, सबको तबाह कर (= अनय-व्यसन पापेत्त्वा) चला गया ।

को करेंगे; (तब तक) भिक्षुओ ! भिक्षुओंकी वृद्धिही समझना, हानि नहीं । (३) जब तक
 ० अप्रज्ञसों (=अ-विहितों) को प्रज्ञा नहीं करेंगे, प्रज्ञाका उच्छेद नहीं करेंगे; प्रज्ञा शिक्षा-
 पटों (=विहित भिक्षु-नियमोंके अनुसार वर्तेंगे ० । (४) जब तक ० जो वह रक्तज्ञ (=धर्मा-
 नुरागी) चिरप्रव्रजित, संघके पिता, संघके नायक, स्वविर भिक्षु हैं, उनका सत्कार करेंगे
 गुरुकार करेंगे, सानेंगे, पूजेंगे, उन (की बात) को सुनने योग्य मानेंगे ० । (५) जब तक
 पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाली तृष्णाके वशमें नहीं पड़ेंगे ० । (६) जब तक ० भिक्षु, आरण्यक
 शयनासन (=वनकी कुटियों) की इच्छावाले रहेंगे ० । (७) जब तक भिक्षुओ ! हर
 एक भिक्षु यह याद रखेंगे कि अनगत (=भविष्य)में सुन्दर सन्नद्धाचारी आवें, आये हुए
 (=आगत) सुन्दर सन्नद्धाचारी सुखसे बिहरें; (तब तक) ० । भिक्षुओ ! जब तक यह सात
 अ-परिहानीय धर्म (भिक्षुओंमें) रहेंगे; (जब तक) भिक्षु इन सात अ-परिहानीय धर्मोंमें
 दिखाई देंगे; (तब तक) ० ।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ-परिहानीय धर्मोंको कहता हूँ । उसे सुनो ० ।”
 (१) भिक्षुओ ! जबतक भिक्षु (सारे दिन चीवर आदिके) कासमें लगे रहने वाले (=कर्मा-
 राम) = कर्मरत = कर्मरामता-युक्त नहीं होंगे । (तबतक) ० । (२) जबतक भिक्षु वक-
 वादमें लगे रहनेवाले (=भस्सराम), = भस्सरत = भस्सरामता-युक्त नहीं होंगे । (३) ०
 निद्राराम = निद्रा-रत = निद्रारामता-युक्त नहीं होंगे ० । (४) ० संगणिकाराम (=भीड़को
 पसन्द करनेवाले) = संगणिक-रत = संगणिकारामता-युक्त नहीं होंगे ० । (५) ० पापेच्छ
 (=वदनीयत) = पाप-इच्छाओंके वशमें नहीं होंगे ० । (६) ० पाप-मित्र (= बुरे मित्रोंवाले),
 = पाप-सहाय, बुराईकी ओर रक्षानवाले न होंगे ० । (७) ० थोड़ेसे विशेष (=योग-साफल्य)को
 पाकर बीचमें न छोड़ देंगे ० । ० ।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ-परिहानीय धर्मोंको कहता हूँ । ० ।” (१) भिक्षुओ !
 जबतक भिक्षु श्रद्धालु होंगे ० । (२) ० (पापसे) लज्जाशील (=हीमान्) होंगे ० । (३) ०
 (पापसे) भय खानेवाले (=अपन्नवी) होंगे ० । (४) ० बहुश्रुत ० (५) ० उद्योगी (=आरब्ध-
 वीय) ० । (६) ० याद रखनेवाले (=उपस्थित-स्मृति) ० । (७) ० प्रज्ञावान् होंगे ० । ० ।

“भिक्षुओ ! और भी सात अ-परिहानीय धर्मोंको ० । (१) भिक्षुओ ! जबतक भिक्षु
 स्मृति-संवोध्यंगकी भावना करेंगे ० । (२) ० धर्म-विवय संवोध्यंगकी ० । (३) ० वीर्य-सं ० ।
 (४) प्रीतिसं ० (५) ० प्रश्रविव-सं ० । (६) ० समाधि-सं ० । (७) ० उपेक्षा-संवोध्यंगकी ० । ० ।

“भिक्षुओ ! और भी सात अपरिहानीय धर्मोंको कहता हूँ ।” (१) भिक्षुओ !
 जबतक भिक्षु अनित्य-संज्ञाकी भावना करेंगे ० (२) ० अनात्मसंज्ञा ० । (३) ० अशुभसंज्ञा ० ।
 (४) ० आदिनव (=दुष्परिणाम)-संज्ञा ० । (५) प्रहाण- (=त्याग) ० । (६) ० विरागसंज्ञा ०
 (७) ० निरोधसंज्ञा ० । ० ।

“भिक्षुओ ! और भी छः अ-परिहाणाय धर्मोंको कहता हूँ ० ।” (१) जबतक भिक्षु-
 सन्नद्धाचारियों (=गुरुभाइयों)में गुप्त और प्रकट, मैत्रीपूर्ण कायिक कर्म उपस्थित रखेंगे ० ।

(२) ०मैत्रीपूर्ण वाचिक-कर्म उपस्थित रहेंगे० । (४) ०जवतक भिक्षु धार्मिक, धर्मसे प्राप्त जो लाभ हैं—अन्तमें पायमें चुपड़ने मात्र भी—वैसे लाभोंको (भी) शीलवान् स-प्रत्यक्षारी भिक्षुओंमें बाँटकर भोग करने वाले होंगे० (५) ०जवतक भिक्षु; जो वह अखंड = अ-छिद्र, अ-कलमप = भुजिस्स, विद्वानोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधिकी ओर (ले) जाने वाले, शील हैं, वैसे शीलोंने शील-श्रामण्य-युक्त हो सवचारियोंके साथ गुप्तभी प्रकट भी बिहरेंगे० । (६) जो वह आर्य (=उत्तम), नैर्वाणिक (=पार करानेवाली), बैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःखक्षयकी ओर लेजानेवाली दृष्टि है, वैसी दृष्टिसे दृष्टि-श्रामण्य-युक्त हो, सवप्रचारियोंके साथ गुप्त भी प्रकट भी बिहरेंगे० । भिक्षुओ ! जवतक यह छः अ-परिहाणोय धर्म० ।

वहाँ राजगृहमें शुभ्रकृत-पर्वतपर विहार करते हुये भगवान् बहुत करके भिक्षुओंको यही धर्मकथा कहने थे—ऐसा शील है, ऐसी समाधि है, ऐसी प्रज्ञा है । शीलसे परिभावित समाधि महा-फलवाली = महा-आनन्दसवाली होती है । समाधिसे परिभावित प्रज्ञा महा-फलवाली = महा-आनन्दसवाली होती है । प्रज्ञासे परिभावित वित्त अच्छी तरह ^१आस्रवों,—कामास्रव, भवास्रव, दृष्टि-अस्रव—से मुक्त होता है ।

(अम्य-लट्टिकामें) ।

तब भगवान्ने राजगृहमें इच्छानुसार विहारकर आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ चलो आनन्द ! जहाँ ^२अम्यलट्टिका हैं, वहाँ चलें ।”

“ अच्छा, भन्ते ! ”...

भगवान् महान् भिक्षु-संघके साथ जहाँ अम्यलट्टिका थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् अम्यलट्टिकामें राजगारकमें विहार करते थे । वहाँ ०राजागारकमें भी भगवान् भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्म-कथा कहते थे—० ।

भगवान्ने अम्यलट्टिकामें यथेच्छ विहार करके आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ चलो आनन्द ! जहाँ नालन्दा है, वहाँ चलें ।”

“ अच्छा भन्ते ! ”...

वहाँसे भिक्षु-संघके साथ तब भगवान् जहाँ नालन्दा थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् ^३नालन्दामें प्रावारिक-आन्रवनमें विहार करते थे । तब आयुष्मान् ^४सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठ आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्को कहा—

“ भन्ते ! मैं ऐसा प्रसन्न (=श्रद्धावान्) हूँ—^१संनोधि (=परम ज्ञान) में भगवान्से बढ़कर, या भूयस्तर कोई दूसरा श्रमग ब्राह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय है ।”

१. देखो आस्रव । २. वर्तमान सिलाव (?) जि. पटना । ३. मिलाओ स. जि. ४९:२:२ ।

४. सारिपुत्रका निर्वाण पहिलेही हो चुकनेसे, यह भाणकोंके प्रमादसे यहाँ आया साल्म होता है ।

“ सारिपुत्र ! तूने यह बहुत उदार (=वर्दा) =आर्पभी वाणी कही । एकांश सिंहनाद ...किया—‘ मैं ऐसा प्रसन्न हूँ० ।’ सारिपुत्र ! जो वह अतीतकालमें अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हुये, क्या (तूने) उन सब भगवानोंको (अपने) चित्तसे जान लिया ; कि वह भगवान् ऐसे शील वाले, ऐसी प्रज्ञा वाले, ऐसे विहार वाले, ऐसी विमुक्ति वाले थे ?”

“नहीं भन्ते !

“सारिपुत्र ! जो वह भविष्यकालमें अर्हत् सम्यक् संबुद्ध होंगे, क्या उन सब भगवानों को चित्तसे जान लिया० ?” “ नहीं भन्ते !”

“ सारिपुत्र ! इस समय में अर्हत् सम्यक् संबुद्ध हूँ, क्या चित्तसे जान लिया, (कि मैं) ऐसी प्रज्ञावाला० हूँ ?” “ नहीं भन्ते !”

“(जय) सारिपुत्र ! तेरा अतीत, अनागत (=भविष्य), प्रत्युत्पन्न (=वर्तमान) अर्हत् सम्यक्-संबुद्धों के विषयमें चेतः-परिज्ञान (=पर-चित्तज्ञान) नहीं है; तो सारिपुत्र ! तूने क्यों यह बहुत उदार आर्पभी वाणी कही० ?”

“ भन्ते ! अतीत-अनागत-प्रत्युत्पन्न अर्हत् सम्यक् संबुद्धोंमें मुझे चेतः-परिज्ञान नहीं है; किंतु (सबकी) धर्म-अन्वय (=धर्म-समानता) विदित है । जैसे कि भन्ते ! राजा का सीमान्त-नगर दृढ़ नींववाला, दृढ़-प्राकारवाला, एक द्वारवाला हो । वहां अज्ञातों (= अपरिचितों)को निवारण करनेवाला, ज्ञातों (=परिचितों)को प्रवेश करनेवाला पंडित-व्यक्त, मेधावी द्वारपाल हो । वहां नगरके चारो ओर, अनुपर्याय (=चारी वारीसे) मार्गपर घूमते हुये (मनुष्य), प्रकारमें अन्ततो विलोके निकलने भर की भी संधि=विवर न पाये; । उसको ऐसा हो—‘जो कोई बड़े बड़े प्राणी इस नगर में प्रवेश करते हैं; सभी इसी द्वारसे० । ऐसेही भन्ते ! मैंने धर्म-अन्वय जान लिया—“जो वह अतीतकालमें अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध हुये, वह सब भी भगवान् चित्तके उपक्लेश (=मरु), प्रज्ञाको दुर्बल करनेवाले, पांचो नीवरणोंको छोड़, चारों स्मृति-प्रस्थानोंमें चित्तको सु-प्रतिष्ठित कर, सात बोध्यगोंको यथार्थसे भावना कर, सर्वश्रेष्ठ (=अनुत्तर) सम्यक्-संबोधि(=परमज्ञान)को अभिसंबोधन किये थे (=जाना था) । और भन्ते ! अनागतमें भी जो अर्हत् सम्यक्संबुद्ध होंगे; वह सब भी भगवान्० । भन्ते ! इस समय भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धने भी चित्तके उपक्लेश० ।”

वहां नालन्दामें प्रावारिक-आम्रवनमें विहार करते, भगवान् भिक्षुओंको बहुत करके यष्टी कहते थे० ।

(पाटलि-ग्राम में) ।

तब भगवान्ने नालन्दामें हृच्छानुसार विहार कर, आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“आनन्द ! चलो, जहां पाटलीग्राम है, वहां चलें ।”

“ भन्ते ! अच्छा ”

तब... भिक्षुसंघके साथ भगवान् जहाँ पाटलिग्राम था, वहाँ गये ।...उपासकोंने सुना कि भगवान् पाटलिग्राम आये हैं । तब...उपासक जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये...उपासकोंने भगवान्को यह कहा—

“ भन्ते ! भगवान् हमारे आवसथागार* (=अतिथिशाला)को स्वीकार करें ।
भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब...उपासक भगवान्की स्वीकृतिको जान आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर जहाँ आवसथागार था, वहाँ गये। तब भगवान् सायंकालको पहिनकर पात्र चीवर ले भिक्षुसंघके साथ २०आवसथागारमें प्रविष्ट हो बीचके खम्भेके पास पूर्वाभिमुख बैठे। तब भगवान्ने...उपासकोंको आमंत्रित किया—

“ गृहपतियो ! दुराचारीसे दुःशील (=दुराचारी)के यह पांच दुष्परिणाम हैं । कौनसे पांच ? ०१ ।”

तब भगवान्ने बहुत रात तक...उपासकोंको धार्मिक-कथासे संदर्शित...ससुत्तेजितकर...उद्योजित किया—

“ गृहपतियो रात क्षीण होगई, जिसका तुम समय समझते हो (वैसा करो) ।”

“ अच्छा भन्ते ! ”...पाटलिग्राम-वासी...उपासक...आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चले गये । तब पाटलिग्रामिक उपासकोंके चले जानेके थोड़ीही देर बाद भगवान् शून्य-आगारमें चले गये ।

उस समय सुनीथ (=सुनीथ) और वर्षकार मगधके महामात्य पाटलिग्राममें वज्रियों को रोकनेके लिये नगर बसाते थे ।...। भगवान्ने रातके प्रत्यूष-समय (=भिनसार)को उठकर आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ आनन्द ! पाटलिग्राममें कौन नगर बना रहा है ?”

“ भन्ते ! सुनीथ और वर्षकार मगध-महामात्य, वज्रियोंके रोकनेके लिये नगर बसा रहे हैं ।”

“ आनन्द ! जैसे त्रसयस्त्रिंशके देवताओंके साथ मंत्रणा करके मगधके महामात्य सुनीथ, वर्षकार, वज्रियोंके रोकनेके लिये नगर बना रहे हैं । यहाँ आनन्द ! मैंने दिव्य अमानुष

१. उद्दान अ. क. ८: ६ “भगवान् कत्र पाटलीग्राममें गये ?...श्रावस्तीमें धर्म-सेनापति (=सरिपुत्र)का चैत्य बनवा, वहाँसे निकलकर राजगृहमें वास करते, वहाँ आयुष्मान् महामोद्गल्यायन का चैत्य बनवाकर, वहाँ से निकलकर अंबलट्टिका में वासकर; अ-त्वरित-चारिका से जनपद-चारिका करते; वहाँ वहाँ एक रात वास करते, लोकानुग्रह करते, क्रमशः पाटलिग्राम पहुँचे ।...। पाटलिग्राममें अजातशत्रु और लिच्छवी राजाओंके आदमी समय समय पर, आकर घरके मालिकोंको घरसे निकाल कर, मास भी आधामासभी बस रहते थे । इससे पाटलिग्राम-वासियोंने नित्य पीडित हो—उनके आनेपर यह (हमारा) वास-स्थान होगा—(सोचकर)...नगर के बीचमें महाशाला बनवाई । उसीका नामथा ‘आवसथागार’ । वह उसी दिन समाप्त हुआ था ।
२. देखो पृष्ठ ४८७ । ३. देखो पृष्ठ ४९८ ।

नेत्रसे देखा—बहु-सहस्र देवता यहां पाटलि-ग्राममें वास्तु (= घर, निवास) ग्रहण कर रहे हैं । जिस प्रदेशमें महाशक्ति-शाली (= महेश्वर) देवता वास ग्रहण कर रहे हैं, वहां महा-शक्ति-शाली राजाओं और राज-महामात्योंका चित्त, घर बनानेको लगैगा । जिस प्रदेशमें मध्यम देवता वास ग्रहण कर रहे हैं, वहां मध्यम राजाओं और राज-महामात्योंका चित्त घर बनानेको लगेगा । जिस प्रदेशमें नीच देवता०, वहां नीच राजाओं० । आनन्द ! जितने (भी) आर्य-आयतन (= आर्योंके निवास) हैं, जितने (भी) वणिक्-पथ (= व्यापार-मार्ग) हैं, (उनमें) यह पाटलि-पुत्र पुट-भेदन (= मालकी गांठ जहां तोड़ी जाय) अग्र (= प्रधान)-नगर होगा । पाटलि-पुत्रके तीन अन्तराय (= विघ्न) होंगे, आग, पानी, और आपसकी फूट ।”

तब मगध-महामातय सुनीथ और वर्षकार जहां भगवान् थे, वहां गये; जाकर भगवान्के साथ संमोदनकर... एक ओर खड़े हुये... भगवान्को बोले—

“ भिक्षु-संघके साथ आप गौतम हमारा आजका भात स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब० सुनीथ वर्षकारने भगवान्की स्वीकृति जानकर, जहां उनका आवसथ था (= डेरा) था, वहां गये । जाकर अपने आवसथमें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा (उन्होंने) भगवान्को समयकी सूचना दी... ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्रचीवर ले भिक्षुसंघके साथ जहां मगध-माहात्म्य सुनीथ, और वर्षकारका आवसथ था, वहां गये; जाकर बिछे आसनपर बैठे । तब सुनीथ, वर्षकारने बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित-संप्रवारित किया । तब० सुनीथ वर्षकार, भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, दूसरा नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये मगध-महात्म्य सुनीथ, वर्षकारको भगवान्ने इन गाथाओंसे (दान-) अनुमोदन किया—

“ जिस प्रदेश (में) पंडित पुरुष, शीलवान्, संयमी, ब्रह्मचारियोंको भोजन कराकर वास करता है ॥ १ ॥

वहां जो देवता हैं, उन्हें दक्षिणा (= दान-भाग) देनी चाहिये । वह देवता पूजितहो पूजा करती हैं, मानितहो मोनती हैं ॥ २ ॥

तब(वह) औरस पुत्रकी भांति इसपर अनुकम्पा करती हैं । देवताओंसे अनुकम्पितहो पुरुष सदा मंगल देखता है ॥ ३ ॥

तब भगवान्० सुनीथ और वर्षकारको इन गाथाओंसे अनुमोदन कर, आसनसे उठ कर चले गये ।

उस समय० सुनीथ, वर्षकार भगवान्के पीछे पीछे चल रहे थे—‘श्रमण गौतम आज जिस द्वारसे निकलेगा, वह गौतम-द्वार...होगा । जिस तीर्थ (= घाट)से गंगानदी पार होगी, वह गौतम-तीर्थ...होगा । तब भगवान् जिस द्वारसे निकले, वह गौतमद्वार...हुआ ।

भगवान् जहां गंगा-नदी है, वहां गये । उस समय गंगा करारों परावर भरी, करारपर बैठे कौबेके पीने योग्य थी । कोई आदमी नाव खोजते थे, कोई वेढा (=उलुम्प) खोजते थे, कोई कूला (=कुल्ल) बांधते थे । तब भगवान्, जैसे कि बलवान् पुरुष समंती बांहको (सहजही) फैला दे, फैलाई बांहको समेट ले, ऐसेही भिक्षुसंघके साथ गंगानदीके इस पारसे अन्तर्ध्यान हो, परले तीरपर जा खड़े हुये । भगवान्ने उन मनुष्योंको देखा, कोई कोई नाव खोज रहे थे० । तब भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उद्दान कहा—

“ (पंडित) छोटे जलाशयों (=पलवलों) को छोड़ समुद्र और नदियोंको सेतुसे तरते हैं । (जयतक) लोग कूला बांधते रहते हैं, (तयतक) मेधावी जन तर गये रहते हैं ।”

(कोटिग्राममें) ।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ आओ आनन्द ! जहां कोटिग्राम है, वहां चलें ।” “ अच्छा भन्ते !”

तब भगवान् महाभिक्षु-संघके साथ जहां कोटिग्राम था, वहां गये । वहां भगवान् कोटि-ग्राममें विहार करते थे । भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! चारों आर्य-सत्त्वोंके अनुबोध (=बोध) =प्रतिबोध न होनेसे इस प्रकार दीर्घकालसे (यह) दौड़ना = संसरण (=आवागमन) (‘मेरा और तुम्हारा’) होरहा है । कौनसे चारोंके ? भिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्त्वके बोध =प्रतिबोध न होनेसे० । दुःख-निरोध० । दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्० । भिक्षुओ ! सो इस दुःख आर्य-सत्त्वको अनुबोध =प्रतिबोध किया०, (तो) भववृष्णा उच्छिन्न होगई, भवनेत्री (=वृष्णा) क्षीण होगई”

—भगवान्ने यह कहा ।”

वहां कोटिग्राममें विहार करते भी भगवान्, भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्मकथा कहते थे० ।०

(नादिकामें) ।

तब भगवान्ने कोटिग्राममें इच्छानुसार विहारकर, आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“आओ आनन्द ! जहां नादिका (=नाटिका) है, वहां चलें ।”

“अच्छा भन्ते !”

तब भगवान् महान् भिक्षुसंघके साथ जहां नादिका है, वहां गये । वहां नादिकामें भगवान् गिजकावसथमें विहार करते थे” । वहां नादिकामें विहार करते भी भगवान्ने भिक्षुओंको यही धर्मकथा० ।

१. देखो पृष्ठ १२३-२७ ।

२. “एक ज्ञातृयो (=जाति = ज्ञातृ = ज्ञातर = जातर = जतरिया = जथरिया = जैथरिया)के गांवमें ।” नादिका = ज्ञातृका = नत्तिका = लत्तिका = रत्तिका = रत्ती, जिसके नामसे वर्तमान रत्ती पर्गना (जि. मुजफ्फरपुर) है ।

(वैशालीमें) ।

तब भगवान् महाभिक्षु-संघके साथ जहां वैशाली थी वहां गये । वहां वैशालीमें अम्ब-पाली-वनमें विहार करते थे । वहां भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! स्मृति और संप्रजन्यके साथ विहार करो, यही हमारा अनुशासन है ।...”

अम्बपाली गणिकाने सुना—भगवान् वैशालीमें आ गये ; और वैशालीमें मेरे आश्र-वनमें विहार करते हैं । अम्बपाली गणिका सुन्दर सुन्दर (=भद्र) यानोंको जुड़वाकर, सुन्दर यानपर चढ़, सुन्दर यानोंके साथ वैशालीसे निकली; और जहां उसका आराम था, वहां चली । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही जहां भगवान् थे, वहां गई । जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी अम्बपाली गणिकाको भगवान्ने धार्मिक-कथासे संदर्शित समुत्तेजित किया । तब अम्बपाली गणिका भगवान्को यह बोली—

“ भन्ते ! भिक्षु संघके साथ भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।’
भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब अम्बपाली गणिका भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ भगवान्को अभि-वादनकर प्रदक्षिणाकर चली गई ।

वैशालीके लिच्छवियोंने सुना—‘ भगवान् वैशालीमें आये हैं ०’ । तब वह लिच्छवी ० सुन्दर यानोंपर आरुढ़ हो ० वैशालीसे निकले । उनमें कोई कोई लिच्छवि नीले=नील-वर्ण नील-वस्त्र नील-अलंकार-वाले थे । कोई कोई लिच्छवि पीले=पीतवर्ण ० थे । ० लोहित (=लाल) ० । ० अवदात (=सफेद) ० । अम्बपाली गणिकाने तरुण तरुण लिच्छवियोंके धुरोंसे धुरा, चक्रोंसे चक्का, जूयेसे जूआ टकराया । उन लिच्छवियोंने अम्बपाली गणिकाको कहा—

“ जे ! अम्बपाली ! क्यों तरुण तरुण (=दहर) लिच्छवियोंके धुरोंसे धुरा टकराती है । ० ”

“ आर्यपुत्रो ! क्योंकि मैंने भिक्षुसंघके साथ भगवान्को कलके भोजनके लिये निमंत्रित किया है ।’

“ जे अम्बपाली ! सौ हजारसे भी इस भात (=भोजन) को (हमें करनेके लिये) दे दे ।’

“ आर्यपुत्रो ! यदि वैशाली जनपद भी दो, तो भी इस महान् भातको न दूँगी ।’
तब उन लिच्छवियोंने अँगुलियां फोड़ी—

“ अरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया, अरे ! हमें अम्बिकाने वंचित कर लिया ।”

तब वह लिच्छवी जहां अम्बपाली-वन था, वहां गये । भगवान्ने दूरसे ही लिच्छवियोंको आते देखा । देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिपट्को । अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिपट्को । भिक्षुओ ! लिच्छवि-परिपट्को त्रायस्त्रिंश (देव)-परिपट् समञ्जो (= उपसंहरय) ।”

तब वह लिच्छवी० रथसे उतरकर पैदलही जहां भगवान् थे, वहां...जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे लिच्छवियोंको भगवान्ने धार्मिक-कथासे० समुत्तेजित० किया । तब वह लिच्छवी० भगवान्को बोले—

“ भन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् हमारा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

“ लिच्छवियो ! कल तो स्वीकार कर लिया है, मैंने अम्बपाली-गणिकाका भोजन ।”

तब उन लिच्छवियोंने अंगुलियां फोड़ीं—

“ अरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया । अरे ! हमें अम्बिकाने वंचित कर लिया ।”

तब वह लिच्छवी भगवान्के भाषणको अभिनन्दितकर अनुमोदितकर, आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चले गये ।

अम्बपाली गणिकाने उस रातके धीतनेपर, अपने आराममें उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार कर, भगवान्को समय सूचित किया... । भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनेकर पात्र चीवरले भिक्षु-संघके साथ जहां अम्बपालिका परोसनेका स्थान था, वहां गये । जाकर प्रज्ञप्त (= विष्टे) आसनपर बैठे । तब अम्बपाली गणिकाने बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा संतर्पित = संप्रवारित किया । तब अम्बपाली गणिका भगवान्के भोजनकर० लेने पर, एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठी । एक ओर बैठी अम्बपाली गणिका भगवान्को बोली —

“ भन्ते ! मैं इस आरामको बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको देती हूँ ।”

भगवान्ने आरामको स्वीकार किया । तब भगवान् अम्बपाली०को धार्मिक कथासे० समुत्तेजित०कर, आसनसे उठकर चले गये ।

वहां वैशालीमें विहार करते भी भगवान् भिक्षुओंको बहुत काफ़े यही धर्म-कथा कहते थे ० ।

(वेलुव-गाम में) ।

० तब भगवान् महाभिक्षुसंघके साथ जहां वेलुव-गामक (= वेणु-ग्राम) था, वहां गये । वहां भगवान् वेलुव-गामकमें विहरते थे । भगवान्ने वहां भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ आओ भिक्षुओ ! तुम वैशालीके चारों ओर मित्र परिचित...देखकर वर्षावास करो । मैं यहीं वेलुवगाममें वर्षावास करूँगा ।”

“ अच्छा भन्ते !”...

वर्षावासमें भगवान्‌को कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई । भारी मरणांतक पीड़ा होने लगी । उसे भगवान्‌ने स्मृति-संप्रजन्यके साथ विना दुःख करते, स्वीकार(=सहन) किया । उस समय भगवान्‌को ऐसा हुआ—‘मेरे लिये यह उचित नहीं, कि मैं उपस्थाकों (=सेवकों) को विना पूछे, भिक्षुसंघको विना अवलोकन किये, परिनिर्वाण करूँ । क्यों न मैं इस आवाधा(=व्याधि) को हटाकर, जीवन-संस्कारका अधिष्ठाता बन, विहार करूँ । भगवान्‌ उस व्याधिको वीर्य (=ननोबल)से हटाकर जीवन-संस्कार (प्राण-शक्ति)के अधिष्ठाता बन, विहार करने लगे । तब भगवान्‌की वह बीमारी शान्त होगई ।

भगवान्‌ बीमारीसे उठ, रोगसे अभी अभी मुक्तहो, विहारसे (बाहर)निकल कर विहारकी छायामें बिछे आसनपर बैठे । तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌को यह कहा—

“ भन्ते ! भगवान्‌को सुखी देखा ! भन्ते ! मैंने भगवान्‌को अच्छा हुआ देखा । भन्ते ! मेरा शरीर शून्य होगया था । मुझे दिशायेंभी सूझ न पड़ती थीं । भगवान्‌ की बीमारीसे (मुझे)धर्म (=वात) भी नहीं भान होते थे । भन्ते ! कुछ आश्वासन मात्र रह गया था—भगवान्‌ तबतक परिनिर्वाण नहीं करेंगे; जबतक भिक्षुसंघको कुछ कह न लेंगे ।”

“ आनन्द ! भिक्षु-संघ क्या चाहता है ? आनन्द ! मैंने न-अन्दर न-बाहर काके धर्म-उपदेश कर दिये । आनन्द ! धर्मोंमें तथागतको (कोई) आचार्य-मुष्टि (=रहस्य) नहीं है । आनन्द ! जिसको ऐसा हो कि मैं भिक्षुसंघको धारण करता हूँ, भिक्षु-संघ मेरे उद्देश्यसे है, वह जरूर आनन्द ! भिक्षुसंघके लिये कुछ कहै । आनन्द ! तथागतको ऐसा नहीं है... । आनन्द ! तथागत भिक्षुसंघके लिये क्या कहेंगे ? आनन्द ! मैं जीर्ण = वृद्ध = महल्लक = अध्व-गत = वयःप्राप्त हूँ । अस्सी वर्षकी मेरी उम्र है । आनन्द ! जैसे जीर्ण-शकट बांध-बूंधकर चलता है, ऐसेही आनन्द ! मानों तथागतका शरीर बांधबूंध कर चल रहा है । आनन्द ! जिस समय तथागत सारे निमित्तोंके मनमें न कानेसे, किन्हीं किन्हीं वेदनाओंके निरुद्ध होनेसे, निमित्त-रहित चित्तकी समाधि(=एकाग्रता)को प्राप्तहो विहारते हैं, उस समय .. तथागतका शरीर अच्छा (=फाइकत) होता है । इसलिये आनन्द ! आत्मदीप = आत्मशरण = अनन्य-शरण, धर्मदीप = धर्म-शरण = अनन्य-शरणहो विहरो ७१ । ...।”

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र चीवर ले वैशालीमें पिंडके लिये प्रविष्ट हुए । वैशालीमें पिंडचार कर, भोजनोपरांत आयुष्मान्‌ आनन्दको बोले—

“आनन्द ! आसनी उठाओ, जहाँ चापाल-चैत्य है, वहाँ दिनके विहारके लिये चलेंगे ।”

“ अच्छा भन्ते ! ” कह... आयुष्मान्‌ आनन्द आसनी ले भगवान्‌के पीछे पीछे चले । तब भगवान्‌ जहाँ चापाल-चैत्य था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । आयुष्मान्‌ आनन्द भी अभिवादन कर, ... । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दको भगवान्‌ने यह कहा—

“आनन्द ; रमणीय है वैशाली । रमणीय है उदयन चैत्य । ०गोतमक-चैत्य; ०सत्तम्बक (=सप्त-आम्रक)चैत्य, ०बहु-पुत्रक-चैत्य, ०सारन्दक-चैत्य ; रमणीय है चापाल-चैत्य ।...। रमणीय है आनन्द ! (राजगृह में) गृध्रकूट । ०(कपिलवस्तुमें) न्यग्रोधाराम । ०चौरप्रपात । ०वैभार (-गिरि)के बगलमें कालशिला । ०सीतवनमें सर्प-शौण्डिक (=सप्त-सोण्डिक)पहाड़ (=पर्वहार) । ०तपोदाराम०। ०वैष्णवन कलन्दक-निवाप । ०जीवकम्ब-वन । ०मद्रकुक्षि (=मद्र-कुक्षि)-मृग-दाव ।

... “आनन्द ! मैंने पहिलेही कह दिया है—सभी प्रियों=मनापांसे जुदाई-होती है...।

तथागतने यह बात कही,—जल्दीही तथागतका परिनिर्वाण होगा; आजसे तीनमास बाद तथागत परिनिर्वाण प्राप्त होंगे ।...। आओ आनन्द ! जहाँ महावन कृटागार शाला है, वहाँ चले ।”

“अच्छा भन्ते !”

भगवान् आयुष्मान् आनन्दके साथ जहाँ महावन कृटागार-शाला थी, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोले—“आनन्द ! तुम जाओ वैशालीके पास जितने भिक्षु विहार करते हैं, उन सबको उपस्थानशालामें एकत्रित करो ।”...

तब भगवान् जहाँ उपस्थान-शाला थी वहाँ गये । जाकर बिछे आसन पर बैठे । बैठकर भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“इसलिये भिक्षुओ ! मैंने जो धर्म-उपदेश किया है, उसे तुम अच्छी तौरसे सीखकर सेवन करना, भावना करना; बढ़ाना; जिसमें यह ब्रह्मचर्य अध्वनीय=चिरस्थायी हो; यह (ब्रह्मचर्य) बहुजन-हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, लोकानुकुलार्थ, देव मनुष्योंके अर्थ, हित, सुखके लिये हो । भिक्षुओ ! मैंने वह कौनसे धर्म, अभिज्ञान कर, उपदेश किये हैं, जिन्हें अच्छी तरह सीखकर ० ? जैसेकि (१) चार स्मृति-प्रस्थान, (२) चार सम्यक्-प्रधान, (३) चार वृद्धिपाद, (४) पांच इन्द्रिय, (५) पांचवल, (६) सात बोध्यंग, (७) आर्य अष्टांगिक-मार्ग ।...। हन्त ! भिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ—संस्कार (=कृतवस्तु) नाश होनेवाले (=वयधम्मा) हैं, प्रमादहरित हो सम्पादन करो । अविरकालमें ही तथागतका परिनिर्वाण होगा । आजसे तीनमास बाद तथागत परिनिर्वाण पायेंगे ।”

(कुसीनाराकी श्रार) ।

तब भगवान् पूर्वाह्न समथ पहिन कर पात्र चीवरले वैशालीमें पिंडचार कर, भोजनोपशान्त नागावलोकन (=हाथीकी तरह सारे शरीरको घुमाकर देखना) से वैशालीको देख कर, आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आनन्द ! तथागतका यह अन्तिम वैशाली-दर्शन होगा । आओ आनन्द ! जहाँ भण्डगाम है पहाँ चले ।

“अच्छा भन्ते !”...

तब महा भिक्षुसंघके साथ भगवान् जहाँ भंडग्राम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् भण्डग्राममें विहार करते थे ।*** वहाँ भंडग्राममें विहार करते भी भगवान्० ।

०जहाँ अम्ब्रग्राम (=आन्नग्राम)० । ०जहाँ जम्बूग्राम (=जम्बुग्राम)० । ०जहाँ भोगनगर० ।

(भोगनगरमें) ।

वहाँ भोगनगरमें भगवान् आनन्द-चैत्यमें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया —

“भिक्षुओ ! चार महाप्रदेश तुम्हें उपदेश करता हूँ, उन्हें सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण करता हूँ ।” “ भन्ते ! अच्छा ।”

“(१) भिक्षुओ ! यदि (कोई) भिक्षु ऐसा कहै—आवुसो ! मैंने इसे भगवान्के सुखसे सुना, सुखसे ग्रहण किया है; यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है । भिक्षुओ ! उस भिक्षुके भाषणको न अभिनन्दन करना, न निन्दा करना । अभिनन्दन न कर निन्दा न कर; उन पदव्यंजनों को अच्छी तरह सोखकर, सूत्रसे तुलना करना, विनयमें देखना । यदि वह सूत्रसे तुलना करने पर, विनयमें देखने पर, न सूत्रमें उतरते हैं, न विनय में दिखाई पड़ते हैं; तो विश्वास करना, कि अवश्य यह भगवान्का वचन नहीं है, इस भिक्षुका ही दुर्गृहीत है । ऐसा (होनेपर) भिक्षुओ ! उसको छोड़ देना । यदि वह सूत्रसे तुलना करनेपर, विनयके देखनेपर, सूत्रमें भी उतरता है, विनयमें भी दिखाई देता है; तो विश्वास करना कि अवश्य यह भगवान्का वचन है, इस भिक्षुका यह सुगृहीत है । भिक्षुओ ! इसे प्रथम महाप्रदेश धारण करना ।

“(२) भिक्षुओ ! यदि (कोई) भिक्षु ऐसा कहै—आवुसो ! अमुक आवासमें स्थविर-युक्त=प्रमुख-युक्त संघ विहार करता है । यह उस संघके सुखसे सुना, सुखसे ग्रहण किया । यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ता का शासन है । ० । तो विश्वास करना, कि अवश्य उन भगवान्का वचन है, इसे संघने सुगृहीत किया । भिक्षुओ ! यह दूसरा महाप्रदेश धारण करना ।

“(३) ० भिक्षु ऐसा कहै—‘ आवुसो ! अमुक आवासमें बहुतसे बहुश्रुत, आगत-आगम (=आगमन्) धर्म-धर, विनय-धर, मात्रिकाधर, स्थविर भिक्षु विहार करते हैं । यह उन स्थविरोंके सुखसे सुना, सुखसे ग्रहण किया । यह धर्म है । ० । ० ।

“(४) भिक्षुओ ! (यदि) भिक्षु ऐसा कहै—अमुक आवासमें एक बहुश्रुत० स्थविर भिक्षु विहार करता है । यह मैंने उस स्थविरके सुखसे सुना है, सुखसे ग्रहण किया है । यह धर्म है, यह विनय० । भिक्षुओ ! इसे चतुर्थ महाप्रदेश धारण करना । भिक्षुओ ! इन चार महाप्रदेशोंको धारण करना ।”

वहाँ भोग-नगरमें विहार करते भी भगवान् भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्म-कथा कहते थे० ।

(पावामें) ।

० तब भगवान् भिक्षु-संघके साथ जहाँ पावा थी, वहाँ गये । वहाँ पावामें^१ भगवान् चुन्द कर्मार (= सोनार)-पुत्रके आश्रयनमें विहार करते थे ।

चुन्द कर्मारपुत्रने सुना—भगवान् पावामें आये हैं ; पावामें मेरे आश्रयनमें विहार करते हैं । तब चुन्द कर्मार-पुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ...जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर घेठा । एक ओर घेठे चुन्द कर्मार-पुत्रको भगवान्ने धार्मिक कथासे ०समुत्तेजित० किया । तब चुन्द०ने भगवान्की धार्मिक-कथासे ०समुत्तेजित० हो, भगवान्को यह कहा—

“ भन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।”

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब चुन्द कर्मार-पुत्रने उस रातके वीतनेपर उत्तम खाद्य-भोज्य (और) बहुत सा शूकर-मार्दव (= सूकर-मद्व) तय्यार करवा, भगवान्को कलकी सूचना दी... । तब भगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले भिक्षु-संघके साथ, जहाँ चुन्द कर्मार-पुत्रका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे ।... । (भोजनकर)...एक ओर घेठे चुन्द कर्मार-पुत्रको भगवान् धार्मिक-कथासे ०समुत्तेजित० कर आसनसे उठकर चल दिये ।

तब चुन्द कर्मार-पुत्रका भात (= भोजन) खाकर भगवान्को खून गिरनेकी, कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई, मरणान्तक सख्त पीड़ा होने लगी । उसे भगवान्ने स्मृति-संप्रजन्ययुक्त हो, विना दुःखित हुए, स्वीकार (= सहन) किया । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

“ आओ आनन्द ! जहाँ कुसीनारा है, वहाँ चलें ।” “ अच्छा भन्ते ।”

तब भगवान् मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! मेरे लिये चौपैती संघाटी बिछादे, मैं थक गया हूँ, बैठूँगा ।

“ अच्छा भन्ते !”...आयुष्मान् आनन्दने चौपैती संघाटी बिछादी, भगवान् बिछे आसनपर बैठे ।... । उस समय आलार कालामका शिष्य पुक्कुस मल्ल-पुत्र कुसीनारा और पावाके बीच, रास्तेमें जा रहा था । पुक्कुस मल्ल-पुत्रने भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठे देखा । देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ...जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर घेठ गया । पुक्कुस०ने भगवान्को कहा—

१. मिलाओ उदान ८:५ । २. अ. क. “ न बहुत तरुण न बहुत वृद्ध (= जीर्ण) एक (वर्ष) वड़े सूअरका वना मांस; वह मृदु भी, स्निग्ध भी होता है... । कोई कोई कहते हैं—नर्म चावल (= ओदन)को पांच गोरससे जूस पकानेके विधानका नाम है, जैसे गोपान (= गवपान) पाकका नाम है । कोई कहते हैं—शूकर-मार्दव नामक रसायन विधि है, वह रसायन-शास्त्रमें आती है । उसे चुन्दने भगवान्का परिनिर्वाण न हो, इसके लिये तैयार कराया था ।”

३. उदान अ.क. (८:५) पावासे कुसीनारा ६ गव्यूति (= १ योजन) है । इस बीचमें पचीस स्थानोंमें बैठ कर, बड़ी हिम्मत करके जाते हुये (मध्याह्नसे चल कर) सूर्यास्त समय भगवान् कुसीनारा पहुँचे । ”

“ आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! प्रव्रजित (लोग) शान्ततर विहारसे विहरते हैं...।...।”
आजसे भन्ते ! मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें । ”...

तब पुकुल० भगवान्‌के धार्मिक-कथासे० समुत्तेजित० हो, आसनसे उठकर, भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया ।...

(भगवान्‌ने आनन्दको कहा)—

“ आज आनन्द ! रातके पिछले पहर(=याम) कुसीनाराके *उपवत्तन शालवनमें जोड़े शाल(=साखू)वृक्षोंके बीच तथागत निर्वाणको प्राप्त होंगे । आओ आनन्द ! जहाँ ककुत्था (=ककुत्सा) नदी है, वहाँ चलें ।”

“ अच्छा भन्ते ! ”...

तब महाभिधु-संघके साथ भगवान्‌ जहाँ ककुत्था नदी थी, वहाँ गये । जाकर ककुत्था नदीको अवगाहन कर, स्नानकर, पानकर, उतरकर, जहाँ *अम्बवन(=आम्बवन)था, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ चुन्दकको बोले—

“ चुन्दक ! मेरे लिये चौपैती संघाटी बिछा दें । चुन्दक थक गया हूँ ।, लेटूंगा ।”

“ अच्छा भन्ते ! ”

तब भगवान्‌ पैरपर पैर रखकर, स्मृतिसंप्रजन्यके साथ, उत्थान-संज्ञा मनमें करके, दाहिनी करवट सिंह-शय्यासे लेटे । आयुष्मान्‌ चुन्दक वहीं भगवान्‌के सामने बैठे ।...

तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्दको कहा—

“ आनन्द ! शायद कोई चुन्द कर्म्मरपुत्रको चिंतित करे(=विप्वदितारं उपदेहेय) (और कहे)—‘आवुस चुन्द ! अलाभ है तुझे, तूने दुर्लाभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंडपातको भोजनकर परिनिर्वाणको प्राप्तहुये’ आनन्द ! चुन्द कर्म्मर-पुत्रकी इस चिंताको दूर करना (और कहना)—आवुस ! लाभ है तुझे, तूने सुलाभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंडपातको भोजनकर परिनिर्वाणको प्राप्तहुये । आवुस चुन्द ! मैंने यह भगवान्‌के मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया—‘यह दो पिंडपात समान फलवाले=समान विपाकवाले हैं, दूसरे पिंडपातोंसे बहुतही महाफल-प्रद=महानृशंसतर हैं । कौनसे दो ? (१) जिस पिंडपात(=भिक्षा)को भोजनकर तथागत अनुत्तर सम्यक्-संवोधि (=बुद्धत्व)को प्राप्त हुये, (२) और जिस पिंडपातको भोजनकर तथागत अन्-उपादिशेष निर्वाणधातु (=दुःखकारण-रहित निर्वाण)को प्राप्त हुये ।...”

तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्दको आमंत्रित किया—

“ आओ आनन्द ! जहाँ *हिरण्यवती नदीका परला तीर है, जहाँ कुसीनारा उपवत्तन मल्लोंका शालवन है, वहाँ चलें । ” “ अच्छा भन्ते ! ”

१. माथा कुँअर, कसया जि० गोरखपुर । २. अ. क. “ उसी नदीके तीर अम्बवन ।”

३. अ. क. “ जैसे कलम्ब-नदीके तीरसे राजमाता-विहार-द्वारसे थूपाराम जाना होता है । ऐसे ही हिरण्यवतीके परले तीरसे शालवन उद्यान (है) । जैसे अनुराधपुरका थूपाराम है, वैसे ही वह कुसीनाराका है । जैसे थूपारामसे, दक्षिण-द्वारहो नगरमें प्रवेश करनेका

तव भगवान् महाभिधु-संघके साथ जहां हिरण्यवती० मल्लोंका शालवन था, वहां गये । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोले—

“आनन्द ! यमक (=खुड़वे)-शालोंके बीचमें उत्तरकी ओर सिरहानाकर चारपाई (=संचक) बिछा दे । थका हूँ, आनन्द ! लेटूँगा ।” “अच्छा भन्ते !”...

तव भगवान् दाहिनी करवट सिंहद्रव्यासे लेटे ।...

“आनन्द ! श्रद्धालु कुल-पुत्रके लिये यह चार स्थान दर्शनीय, संवेजनीय (=धैर्य-प्रद) हैं । कौनसे चार ? (१) ‘यहां तथागत उत्पन्न हुये (=लुम्बिनी)’ यह स्थान श्रद्धालु० ! (२) ‘यहां तथागतने अनुत्तर सम्यक्-संशोधिको प्राप्त किया’ (=बुद्धगया)० । (३) ‘यहां तथागतने अनुत्तर (=सर्व श्रेष्ठ) धर्मचक्रको प्रवर्तन किया’ (=सारनाथ)० । (४) ‘यहां तथागत अनुपादि-शेष निर्वाण-धातुको प्राप्त हुये (=कुसीनारा)० । यह चार स्थान दर्शनीय० हैं । आनन्द ! श्रद्धालु भिक्षु भिक्षुणियां उपासक उपासिकायें (भविष्यमें) आवेंगी, ‘यहां तथागत उत्पन्न हुये’,० ‘यहां तथागत० निर्वाण०को प्राप्त हुये’ । ...”

“भन्ते ! हम स्त्रियोंके साथ कैसे वर्ताव करेंगे ?”

“अ-दर्शन (=न देखना), आनन्द !”

“दर्शन होनेपर भगवान् कैसे वर्ताव करेंगे ?”

“आलाप (=वात) न करना, आनन्द !”

“वात करनेवालेको कैसा करना चाहिये ?”

“स्मृति (=होश) को संभाले रखना चाहिये ?”

“भन्ते ! तथागतके शरीरको हम कैसे करेंगे ?”

“आनन्द ! तथागतकी शरीर-पूजासे तुम चपवाह होना । तुम आनन्द सच्चे पदार्थ (=सदर्थ) के लिये प्रयत्न करना, सत्-अर्थके लिये उद्योग करना । सत्-अर्थमें अप्रमादी, उद्योगी आत्मसंयमी हो विहरना । हैं, आनन्द ! क्षत्रिय पंडित भी, ब्राह्मण पंडित भी, गृहपति पंडित भी, तथागतमें अत्यन्त अनुरक्त; वह तथागतकी शरीर-पूजा करेंगे ।”

“भन्ते ! तथागतके शरीरको कैसे करना चाहिये ?”

“जैसे आनन्द ! राजा चक्रवर्तीके शरीरके साथ करना होता है, वैसे तथागतके शरीरको करना चाहिये :”

“भन्ते ! राजा चक्रवर्तीके शरीरके साथ कैसे किया जाता है ?

“आनन्द ! राजा चक्रवर्तीके शरीरको नये वस्त्रसे लपेटते हैं; नये वस्त्रसे लपेटकर धुनी रुईसे लपेटते हैं । धुनी रुईसे लपेटकर नये वस्त्रसे लपेटते हैं । ...। इस प्रकार लपेटकर...तेलकी लोहद्रोणी (=दोन)में रखकर, दूसरी लोह-द्रोणीसे ढाँककर, सभी गंधों (वाले काष्ठ)की चिता बनाकर, राजा चक्रवर्तीके शरीरको जलाते हैं; जलाकर बड़े चौरस्तेपर राजा चक्रवर्तीका स्तूप बनाते हैं । ...।”

मार्ग, पूर्वसुँह हो, जाकर उत्तरकी ओर मुड़ता है; ऐसे ही उद्यानसे शाल-पंक्ति पूर्व सुँह जाकर, उत्तरकी ओर मुड़ी है । इसीलिये वह उपवत्तन कहा जाता है ।”

तत्र आयुष्मान् आनन्द विहारमें जाकर कपिलीस (=खूँटी) को पकड़ कर रोते खड़े हुये—‘हाय ! मैं शैक्ष्य = सकरणीय हूँ । और जो मेरे अनुकंपक शास्ता हैं, उनका परिनिर्वाण हो रहा है !!’

भगवान्ने भिक्षुओंको आसन्नित किया—“भिक्षुओ ! आनन्द कहाँ है”

“यह भन्ते ! आयुष्मान् आनन्द विहार(=कोठरी)में जाकर० रोते खड़े हैं० ।”

“आ ! भिक्षु ! मेरे वचनसे तू आनन्दको कह—‘आयुस आनन्द ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं ।’” “अच्छा, भन्ते !”...

आयुष्मान् आनन्द...जहाँ भगवान् थे वहाँ...आकर...अभिवादनकर एक ओर बैठे ।
...आयुष्मान् आनन्दको भगवान्ने कहा—

“नहीं आनन्द ! मत शोक करो, मत रोओ ! मैंने तो आनन्द ! पहिलेही कह दिया है—सभी प्रियों = मनापोंसे जुदाई० होनी है, सो वह आनन्द ! कहाँ मिलनेवाला है । जो कुछ जात (=उत्पन्न) = भूत = संस्कृत है, सो नाश होने वाला है । ‘हाय ! वह नाश न हो ।’...यह संभव नहीं । आनन्द तुने दीर्घरात्र (=चिरकाल) तक हित-सुख...अप्रमाण मैत्रीपूर्ण कायिक-कर्मसे तथागतकी सेवाकी है । मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्मसे० । ०मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्मसे० । आनन्द ! तू कृतपुण्य है । प्रधान(=निर्वाण-साधन)में लग जल्दी अनास्रव (=मुक्त) होजा ।”

...आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! मत इस क्षुद्र नगले (=नगरक)में, जंगली नगलेमें शाखा-नगरकमें परिनिर्वाणको प्राप्त होवें । भन्ते ! और भी महानगर हैं; जैसे कि चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी । वहाँ भगवान् परिनिर्वाण करें । वहाँ बहुतसे क्षत्रिय महाशाल (=महाधनी), ब्राह्मण-महाशाल, गृहपति महाशाल तथागतके भक्त हैं; वह तथागतके शरीरकी पूजा करेंगे ।”

“मत आनन्द ! ऐसा कह; मत आनन्द ! ऐसा कह—इस क्षुद्र नगले० ।’ पूर्व कालमें आनन्द ! यह कुसीनारा राजा सुदर्शनकी कुशावती नामक राजधानी थी ।...। आनन्द ! कुसं नारामें जाकर कुसीनारावासी मल्लोंको कह—‘वाशिष्ठो ! आज रातके पिछले पहर तथागतका परिनिर्वाण होगा । चलो वाशिष्ठो ! चलो वाशिष्ठो ! पीछे अफसोस मत करना—‘हमारे ग्राम-क्षेत्रमें तथागतका परिनिर्वाण हुआ, लेकिन हम अंतिमकालमें तथागतका दर्शन न कर पाये ।’”

“अच्छा भन्ते !...आयुष्मान् आनन्द चीवर पहिनकर, पात्रचीवर ले, अकेलेही कुशीनारामें प्रविष्ट हुए । उस समय कुशीनारावासी मल्ल किसी कामसे संस्थागारमें जमा हुये थे । तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ कुसीनाराके मल्लोंका संस्थागार था, वहाँ गये । जाकर कुसीनारावासी मल्लोंको यह बोले—‘वाशिष्ठो ! ० ।’

आयुष्मान् आनन्दसे यह सुनकर मल्ल, मल्ल-पुत्र, मल्ल-बधुयें, मल्ल-भार्यायें दुःखित दुर्मना दुःख-समर्पित-चित्त हो, कोई कोई वालोंको बिखेर रोतेथे, बांह पकड़कर क्रंदन करतेथे, कटे (पेड़)से गिरतेथे, (भूमिपर) लोटते थे—बहुत जल्दी भगवान् निर्वाण

प्राप्त हो रहे हैं, बहुत जल्दी सुगत निर्वाण प्राप्त हो रहे हैं० । बहुत जल्दी लोक-चक्षु अन्तर्धान हो रहे हैं । तब मल्ल ० दुःखित० हो, जहाँ उपवत्तन मल्लोंका झालवन था, वहाँ गये ।

तब आयुष्मान् आनन्दको यह हुआ—‘यदि मैं कुसीनाराके मल्लोंको एक एक कर भगवान्की वन्दना करवाऊँगा; तो भगवान् (सभी) कुसीनाराके मल्लोंसे अवन्दिताही होंगे, और यह शत बीत जायेगी । क्यों न मैं कुसीनाराके मल्लोंको एक एक कुलके क्रमसे भगवान्की वन्दना करवाऊँ—‘भन्ते ! अमुक नामक मल्ल स-पुत्र, स-भार्य, स-परिपद्, स-अमात्य भगवान्के चरणोंको शिरसे वन्दना करता है ।’ तब आयुष्मान् आनन्दने कुसीनाराके मल्लोंको एक एक कुलके क्रमसे भगवान्की वन्दना कावायी—० । इस उपायसे आयुष्मान् आनन्दने, प्रथम याम (=छःसे दसवजे राततक) में कुसीनाराके मल्लोंसे भगवान्की वन्दना करवा दी ।

उस समय कुसीनारामें सुभद्र नामक परिव्राजक वास करता था । सुभद्र परिव्राजकने सुना, आज रातको पिछले पहर श्रमण गौतमका परिनिर्वाण होगा । तब सुभद्र परिव्राजकको ऐसा हुआ—‘ मैंने वृद्ध-महल्लक आचार्य-प्राचार्य परिव्राजकोंको यह कहते सुना है—‘ कदाचित् कभी ही तथागत अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं ’ । और आज रातके पिछले पहर श्रमण गौतमका परिनिर्वाण होगा, और मुझे यह संशय (=कंखा-धम्म) उत्पन्न है;’ इस प्रकार मैं श्रमण गौतममें प्रसन्न (=अद्वावान्) हूँ । श्रमण गौतम मुझे वैसा, धर्म उपदेश कर सकता है; जिससे मेरा यह संशय हट जाये ।’

तब सुभद्र परिव्राजक जहाँ उपवत्तन मल्लोंका झाल-वन था, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोला—

“हे आनन्द ! मैंने वृद्ध महल्लक परिव्राजकोंको यह कहते सुना है० । सो मैं ...श्रमण गौतमका दर्शन पाऊँ ?”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने सुभद्र परिव्राजकको कहा—

“नहीं आवुस ! सुभद्र ! तथागतको तकलीफ मत दो । भगवान् थके हुये हैं ।

दूसरीवार भी सुभद्र परिव्राजकने० ।० । तीसरीवार भी० ।० ।

भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दका सुभद्र परिव्राजकके साथका कथा-संलाप सुन लिया । तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“नहीं आनन्द ! मत सुभद्रको मना करो । सुभद्रको तथागतका दर्शन पाने दो । जो कुछ सुभद्र पूछेगा, वह आज्ञा (=परम-ज्ञान) की चाहसे ही पूछेगा; तकलीफ देनेकी चाहसे नहीं । पूछनेपर जो मैं उसे कहूँगा, उसे वह जल्दी ही जान लेगा ।”

तब आयुष्मान् आनन्दने सुभद्र परिव्राजकको कहा—

“जाओ आवुस सुभद्र ! भगवान् तुम्हें आज्ञा देते हैं ।”

तब सुभद्र परिव्राजक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के साथ संमोदन-कर...ओर बैठा । एक ओर बैठ...बोला ।

“हे गौतम ! जो श्रमण ब्राह्मण संघी = गणी = गणाचार्य, प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थंकर, बहुत लोगों द्वारा उत्तम माने जानेवाले ; जैसे कि—पूर्ण काश्यप, मक्खलि गोसाल, अजित केशकम्बल, पकुध कचायन, संजय वेलट्टुत्त, निगंठ नाथ-पुत्त । (क्या) वह सभी अपने दावा (=प्रतिज्ञा) को (वैसा) जानते, (या) सभी (वैसा) नहीं जानते ; (या) कोई कोई वैसा जानते, कोई कोई वैसा नहीं जानते ! ...। ”

“ ‘नहीं सुभद्र ! जाने दो—’ वह सभी अपने दावाको० । सुभद्र ! तुम्हें धर्म० उपदेश करता हूँ ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण करता हूँ । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” सुभद्र परिव्राजकने भगवान्‌को कहा । भगवान्‌ने यह कहा—

“ सुभद्र ! जिस धर्म-विनयमें आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध नहीं होता, वहां श्रमण (स्रोत आपन्न) भी उपलब्ध नहीं होता; द्वितीय श्रमण (=सुद्धागामी) भी उपलब्ध नहीं होता; तृतीय श्रमण (=अनागामी) भी उपलब्ध नहीं होता; चतुर्थ श्रमण (=अर्हत्) भी उपलब्ध नहीं होता । सुभद्र ! जिस धर्म-विनयमें आर्य-अष्टांगिक-मार्ग उपलब्ध होता है, श्रमण भी वहां होता है ० । सुभद्र ! इस धर्म-विनयमें आर्य अष्टांगिक-मार्ग उपलब्ध होता है; सुभद्र ! यहां श्रमण० भी, यहां ० द्वितीय श्रमण भी, यहां ० तृतीय श्रमण भी, यहां ० चतुर्थ श्रमण भी है । दूसरे वाद (=मत) श्रमणोंसे शून्य हैं । सुभद्र ! यहां (यदि) भिक्षु ठीकसे विहार करें (तो) लोक अर्हत्‌ोंसे शून्य न होवे । ”

“ सुभद्र ! उन्तीस वर्षकी अवस्थामें कुशल (=संगल) का खोजी हो, जो मैं प्रव्रजित हुआ । सुभद्र ! जब मैं प्रव्रजित हुआ तबसे इकावन वर्ष हुये । न्याय-धर्म (=आर्य-धर्म = सत्यधर्म) के एक देशको भी देखनेवाला यहांसे बाहर कोई नहीं है ॥ १, २ ॥ ...। ”

ऐसा कहनेपर सुभद्र परिव्राजकने भगवान्‌को कहा—

“ आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! ० मैं भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । भन्ते ! मुझे भगवान्‌के पाससे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले । ”

“ सुभद्र ! जो कोई भूतपूर्व अन्य-तैर्थिक (=दूसरे पंथका) इस धर्म...में प्रव्रज्या... उपसंपदा चाहता है । वह चार मास परिवास (=परीक्षार्थ वास) करता है । चार मासके बाद, आरब्ध-चित्त भिक्षु प्रव्रजित करते हैं, भिक्षु होनेके लिये उपसंपन्न करते हैं । । ... ”

“ भन्ते ! यदि भूत-पूर्व अन्यतैर्थिक इस धर्मविनयमें प्रव्रज्या ० उपसंपदा चाहनेपर, चार मास परिवास करता है ० । तो भन्ते ! मैं चारवर्ष परिवास करूंगा । चार वर्षोंके बाद आरब्ध-चित्त भिक्षु मुझे प्रव्रजित करें । ”

तब भगवान्‌ने आयुष्मान् आनंदको कहा—“तो आनन्द ! सुभद्रको प्रव्रजित करो । ”

“ अच्छा भन्ते ! ” ...

१. अ. क. “पहिले पहरमें मझोंको धर्मदेशनाकर, विचले पहर सुभद्रको, पिछले पहर भिक्षुसंघको उपदेशकर, बहुत भौरे ही परिनिर्वाण... । ”

तत्र सुभद्र परित्राजकको आयुष्मान् आनन्दने कदा—

“आवुस !...लाभ है तुम्हें, सुलाभ हुआ तुम्हें; जो यहां शास्ताके संमुख अन्तेवासी (=शिष्य) के अभिपेक्षे अभिपिक्त हुये ।”

सुभद्र परित्राजकने भगवान् के पास प्रव्रज्या पाई, उपसंपदा पाई । उपसंपन्न होनेके अचिरहीमें आयुष्मान् सुभद्र “आत्मसंयमी हो विहार करते, जल्दीही, जिसके लिये कुलपुत्र० प्रव्रजित होते हैं; उस अनुत्तर ब्रह्मचर्यफलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्तकर, विहरने लगे । ० । सुभद्र अर्हत्तोंमेंसे एक हुये । वह भगवान् के अन्तिम “शिष्य हुये ।

तत्र भगवान् ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आनन्द ! शायद तुमको ऐसा हो—(१) अतीत-शास्ता (=चलेगये गुरु) का (यह) प्रवचन (=उपदेश) है, (अथ) हमारा शास्ता नहीं है । आनन्द ! इसे ऐसा मत देखना । मैंने जो धर्म और विनय उपदेश किये हैं, प्रज्ञप्त (=विहित) किये हैं; मेरे वाद वही तुम्हारा शास्ता (=गुरु) है ।—(२) आनन्द ! जैसे आजकल भिक्षु एक दूसरेको ‘आवुस’ कहकर पुकारते हैं, मेरे वाद ऐसा कहकर न पुकारें । आनन्द ! स्थविरतर (=उपसंपदा प्रव्रज्यामें अधिक दिनका) भिक्षु नवक-तर (=अपनेसे कम समयके) भिक्षुको नामसे, या गोत्रसे, या ‘आवुस’ कहकर पुकारें । नवकतर भिक्षु स्थविरतरको ‘भन्ते’ या ‘आयुष्मान्’ कह कर पुकारें । (३) इच्छा होनेपर संव मेरे वाद क्षुद्र-अनुक्षुद्र (=छोटे छोटे) शिक्षापदों (=भिक्षुनियमों) को छोड़ दे । (४) आनन्द ! मेरे वाद छत्र भिक्षुको ब्रह्मदंड करना चाहिये ।”

“भन्ते ! ब्रह्मदंड क्या है ?”

“आनन्द ! छत्र, भिक्षुओंको जो चाहे सो कड़े, भिक्षुओंको उससे न बोलना चाहिये, न उपदेश=अनुशासन करना चाहिये ।”

तत्र भगवान् ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“भिक्षुओ ! (यदि) बुद्ध, धर्म, संघमें एक भिक्षुको भी कुछ शंका हो, (तो) पूछलो । भिक्षुओ ! पीछे अफसोस मत करना—‘शास्ता हमारे सन्मुख थे, (किंतु) हम भगवान् के सामने कुछ न पूछ सके ।’

ऐसा कहने पर वह भिक्षु चुप रहे । दूसरी बारभी भगवान् ने ० । ० । तीसरी बारभी ० । ० । ...

तत्र भगवान् ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“हन्त ! भिक्षुओ अब तुम्हें कहता हूँ—“संस्कार (=कृतवस्तु) व्यय-धर्मा (=नाशमान) हैं; अप्रमादके साथ (=आलस न कर) (=जीवनके लक्ष्यको) संपादन करो ।”—यह तथागत का अन्तिम वचन है ।

तत्र भगवान् प्रथम ध्यानको प्राप्त हुये । प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुये । ० तृतीय ध्यानको ० । ० चतुर्थ ध्यानको ० । ० आकाशानन्त्यायतनको ० । ० विज्ञानानन्त्यायतनको ० ।

०आर्किचन्यायतनको० ।० नैव-संज्ञानासंज्ञायतनको० । ०संज्ञावेदयितनिरोधको प्राप्तहुये । तब आयुष्मान् आनन्दने आयुष्मान् अनुरुद्धको कश—“ भन्ते ! अनुरुद्ध ! भगवान् परिनिर्वृत होगये ?”

“ आवुस आनन्द ! भगवान् परिनिर्वृत नहीं हुये । संज्ञावेदयितनिरोधको प्राप्त हुये हैं ।”

तब भगवान् संज्ञावेदयितनिरोध-समापत्ति (=चार ध्यानोंके ऊपरकी समाप्ति) से उठकर नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हुये । ० । द्वितीय ध्यानसे उठकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हुये । प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुये । ० । चतुर्थ ध्यानसे उठनेके अनन्तर भगवान् परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । ...

भगवान्के परिनिर्वाण हो जाने पर, जो वह अवीत-राग (=अ-विरागी) भिक्षु थे, (उनमें) कोई बांह पकड़कर क्रन्दन करते थे; कटे पेड़के सदृश गिरते थे, (धरतीपर) लोटते-थे—‘भगवान् बहुत जल्दी परिनिर्वृत हो गये० । किन्तु जो वीत-राग भिक्षु थे, वह स्मृति-संप्रजन्यके साथ स्वीकार (=सहन) करते थे—‘संस्कार अनित्य हैं, वह कहाँ मिलैगा ?’

तब आयुष्मान् अनुरुद्धने भिक्षुओंको कहा—

“ नहीं आवुसो ! शोक मत करो, रोदन मत करो । भगवान्ने तो आवुसो ! यह पहिलेही कह दिया है—‘सभी प्रियों०से जुड़ाई० होनी है० ।’”

आयुष्मान् अनुरुद्ध और आयुष्मान् आनन्दने वह बाकी रात धर्म-कथामें बिताई । तब आयुष्मान् अनुरुद्धने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ जाओ ! आवुस आनन्द ! कुसीनारामें जाकर, कुसीनाराके मलोंको कहो—‘वाशिष्ठो ! भगवान् परिनिर्वृत हो गये । अब जिसका तुम काल समझो (वह करो) ।’”

“ अच्छा भन्ते ! ” कह... आयुष्मान् आनन्द पहिनकर पात्र-चीवर ले अकेले कुसीनारामें प्रविष्ट हुये । उस समय किसी कामसे कुसीनाराके मल, संस्थागार (=प्रजातन्त्र-सभा-भवन)में जमा थे । तब आयुष्मान् आनन्द जहां मलोंका संस्थागार था, वहां गये । जाकर कुसीनाराके मलोंको बोले—

“ वाशिष्ठो ! भगवान् परिनिर्वृत होगये, अब जिसका तुम काल समझो (वैसा करो) । ”

आयुष्मान् आनन्दसे यह सुनकर मल, मल-पुत्र, मल-बधुयें, मल-भार्याय दुःखित हो० कोई केशोंको बिखेरकर क्रन्दन करती थीं०^१ ।

तब कुसीनाराके मलोंने पुरुषोंको आज्ञा दी—

“ तो भणे ! कुसीनाराकी सभी गंध-माला और सभी वाद्योंको जमा करो । ”

तब कुसीनाराके मलोंने गंध-माला, सभी वाद्यों, और पांच हजार धान (=दुस्स)-जोड़ोंको लेकर जहां^२ उपवत्तन० था, जहां भगवान्का शरीर था, वहां गये । जाकर भगवान्के

१. देखो पृष्ठ ५३८ । २. वर्तमान साथा-कुंअर, कसया (जि. गोरखपुर) ।

शरीरको नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार करते, = गुरुकार करते, = मानते = पूजते कपड़ेका वितान (= चँदवा) करते, मंडप बनाते उस दिनको धिता दिया । तब कुसीनाराके मलोंको हुआ—‘ भगवान्‌के शरीरके दाह करनेको आज बहुत विकाल होगया । अब कल भगवान्‌के शरीरका दाह करेंगे । ’ तब कुसीनाराके मलोंने भगवान्‌के शरीरको नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार करते = गुरुकार करते = मानते = पूजते, चँदवा तानते, मंडप बनाते दूसरा दिन भी धिता दिया । तीसरा दिन भी० । चौथा दिन भी० । पांचवां दिन भी० । छठां दिन भी० । तब सातवें दिन कुसीनाराके मलोंको यह हुआ—‘ हम भगवान्‌के शरीरको नृत्य० गंधसे सत्कार करते नगरके दक्षिण से लेजाकर बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण भगवान्‌के शरीरका दाह करें । उस समय मलोंके आठ प्रमुख (= मुखिया) शिरसे नहाकर, नये वस्त्र पहिन, भगवान्‌के शरीरको उठाना चाहते थे ; लेकिन वह नहीं उठा सके । तब कुसीनाराके मलोंने आयुष्मान्‌ अनुरुद्धको पूछा—

‘ भन्ते ! अनुरुद्ध ! क्या हेतु है = क्या कारण है ; जो कि हम आठ मल्ल-प्रमुख० नहीं उठा सकते ? ’

“ वाशिष्ठो ! तुम्हारा अभिप्राय दूसरा है, और देवताओंका अभिप्राय दूसरा है । ”

“ भन्ते ! देवताओंका अभिप्राय क्या है ? ’

“ वाशिष्ठो ! तुम्हारा अभिप्राय है, हम भगवान्‌के शरीरको नृत्य०से सत्कार करते० नगरके दक्षिण दक्षिण ले जाकर, बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण, भगवान्‌के शरीरका दाह करें । देवताओंका अभिप्राय है—हम भगवान्‌के शरीरको दिव्य नृत्य०से सत्कार करते० नगरके उत्तर उत्तर ले जाकर, उत्तर-द्वारसे नगरमें० प्रवेशकर, नगरके बीचसे ले जा, पूर्व-द्वारसे निकल, नगरके पूर्व ओर (जहां) सुकुट-बंधन नामक मलोंका चैत्य (= देवस्थान) है, वहां भगवान्‌के शरीर का दाह करें । ”

“ भन्ते ! जैसा देवताओंका अभिप्राय है—वैसा ही हो । ”

उस समय कुसीनारामें . जांघभर मन्दारव (= एक दिव्य पुष्प)-पुष्प बरसे हुये थे । तब देवताओं और कुसीनाराके मलोंने भगवान्‌के शरीरको दिव्य और मानुष्य नृत्य०के साथ सत्कार करते० नगरसे उत्तर उत्तरसे ले जाकर० (जहां) सुकुट-बंधन नामक मलोंका चैत्य था, वहां भगवान्‌का शरीर रखवा । तब कुसीनाराके मलोंने आयुष्मान्‌ आनन्दको कहा—

“ भन्ते आनन्द ! हम तथागतके शरीरको कैसे करें ? ”

“ वाशिष्ठो ! जैसा चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं, वैसा ही तथागतके शरीरको करना चाहिये । ”

“ कैसे भन्ते ! चक्रवर्ती राजाके शरीर को करते हैं । ”

“ वाशिष्ठो ! चक्रवर्ती राजाके शरीरको नये कपड़ेसे लपेटते हैं० । (दाहकर) चड़े चौरस्ते पर तथागतका स्तूप बनवाना चाहिये । ”

तब कुसीनाराके मल्लोंने पुरुषोंको आज्ञादी—

“ तो भणे ! मल्लोंका धुना कपास जमा करो । ”

तब कुसीनाराके मल्लोंने भगवान्‌के शरीरको नये वस्त्रसे वेष्टित किया० सब गंधोंकी चिता बना, भगवान्‌के शरीरको चिता पर रखता ।

उस समय पांचसौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ आयुष्मान् महाकाश्यप पावा और कुसीनाराके वीचमें, रास्तेपर जा रहे थे । तब आयुष्मान् महाकाश्यप मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठे । उस समय एक आजीवक कुसीनारासे मंदार का पुष्प ले पावाके रास्तेपर जा रहा था । आयुष्मान् महाकाश्यपने उस आजीवक को दूरसे आते देखा । देखकर उस आजीवकको यह कहा—

“ आवुस ! क्या हमारे शास्ताको भी जानते हो ? ”

“ हाँ, आवुस ! जानता हूँ ; श्रमण गौतमको परिनिर्वात हुये आज एक सप्ताह होगया ; मैंने यह मंदार-पुष्प वहींसे पाया । ”

यह सुन वहाँ जो अवीतराग भिक्षु थे, (उनमें) कोई कोई बांह पकड़कर रोते० । उस समय सुभद्र नामक (एक) बृद्ध प्रव्रजित (= बुढ़ापेमें साधु हुआ) उस परिपक्वमें बैठा था । तब बृद्ध-प्रव्रजित सुभद्रने उन भिक्षुओंको यह कहा—

“ मत आवुसो ! मत शोक करो, मत रोओ । हम सुसुक्त होगये । उस महाश्रमण से पीड़ित रहा करतेथे—‘यह तुम्हें विहित है, यह तुम्हें विहित नहीं है । अब हम जो चाहेंगे, सो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे, सो नहीं करेंगे । ’”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

“ आवुसो ! मत सोचो, मत रोओ । आवुसो ! भगवान्‌ने तो यह पहिलेही कह दिया है—सभी प्रियों = मनापोंसे जुदाई० होनी है, सो वह आवुसो ! कहां मिलनेवाला है ? जो जात (= उत्पन्न) = भूत० है, वह नाश होनेवाला है । ‘ हाय ! वह नाश मत हो ’—यह सम्भव नहीं । ”

उस समय चार मल्ल-प्रमुख शिरसे नहाकर, नया वस्त्र पहिन, भगवान्‌की चिताको लीपना चाहते थे, किन्तु नहीं (लीप) सकते थे । तब कुसीनाराके मल्लोंने आयुष्मान् अनुरुद्धको पूछा—

“ भन्ते अनुरुद्ध ! क्या हेतु है = क्या प्रत्यय है, जिससे कि चार मल्ल-प्रमुख० नहीं (लीप) सकते हैं । ”

“ वाशिष्ठो ! देवताओंका दूसराही अभिप्राय है । पांच सौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ आ० महाकाश्यप पावा और कुसीनाराके बीच रास्तेमें आरहे हैं । भगवान्‌की चिता तब तक न जलैगी, जबतक आयुष्मान् महाकाश्यप स्वयं भगवान्‌के चरणोंको...शिरसे वन्दना न कर लेंगे । ”

“ भन्ते ! जैसा देवताओंका अभिप्राय है, वैसा हो । ”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने जहां मलोंका सुकुट्यन्धन नामक चैत्य था, जहां भगवान् की चिता थी, वहां ‘‘पहुँचकर, चीवरको एक कन्धेपर कर अङ्गली जोड़, तीन बार चिताकी परिक्रमाकर, चरण खोलकर, शिरसे वन्दना की । उन पांच सौ भिक्षुओंने भी एक कन्धेपर चीवर कर, हाथ जोड़ तीनवार चिताकी—प्रदक्षिणाकर, भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दना की । आयुष्मान् महाकाश्यप और उन पांच सौ भिक्षुओंके वन्दना करलेतेही, भगवान्की चिता स्वयं जल उठी । भगवान्के शरीरमें जो छवि (= झिल्ली) या चर्म, मांस, नस, या लसिका थी, उनकी न राख जान पड़ी, न कोयला; सिर्फ अस्थियाँही बाकी रह गईं; जैसे कि जलते हुये घी या तेलकी न राख (=छारिका) जान पड़ती है, न कोयला (=मसी) ’’ । भगवान्के शरीरके दग्ध हो जानेपर आकाशसे मेघने प्रादुर्भूत हो भगवान्की चिताको ढंढा किया । ’’ । कुसीनाराके मलोंने भी सर्व-गन्ध (=मिश्रित) जलसे भगवान्की चिताको ढंढा किया ।

तत्र कुसीनाराके मलोंने भगवान्की अस्थियों (=सरीरानि)को सप्ताह भर संस्था-गारमें शक्ति(=हस्त पुरुषोंके घेरका)-पंजर बनवा, धनुष(=हस्त पुरुषोंके घेरका)-प्राकार बनवा, शृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार किया=गुल्कार किया, माना=पूजा ।

राजा मागध अजातशत्रु वैदेहीपुत्रने सुना—‘भगवान् कुसीनारामें परिनिर्वाणको प्राप्त हुये ’ । तत्र राजा ०अजातशत्रु०ने कुसीनाराके मलोंके पास दूत भेजा—‘भगवान् भी क्षत्रिय (धे), मैं भी क्षत्रिय (हूँ) ; भगवान्के शरीरों (=अस्थियों)में मेरा भागभी बाजिव है । मैं भी भगवान्के शरीरोंका स्तूप बनवाऊंगा और पूजा करूंगा ’ ।

वैशालीके लिच्छवियोंने सुना ० ।

कपिलवस्तुके शाक्योंने सुना ० ।—‘भगवान् हमारे जातिके (धे) ० ।

अल्लकप्पके बुलियोंने सुना ० । रामग्रामके कोलियोंने सुना ० ।

वेठ-द्वीपके ब्राह्मणोंने सुना ०, भगवान् भी क्षत्रिय धे, हम ब्राह्मण ० । पावाके मलोंने भी सुना ० ।

ऐसा कहनेपर कुसीनाराके मलोंने उन संघों और गणोंको कहा—‘‘भगवान् हमारे ग्राम-क्षेत्रमें परिनिर्वाण हुये, हम भगवान्के शरीरों (=अस्थियों)का भाग नहीं देंगे ।’’

ऐसा कहनेपर द्रोण ब्राह्मणने उन संघों और गणोंको यह कहा—

‘‘आप सब मेरी एक बात सुनै, हमारे बुद्ध क्षांति(=क्षमा)-वादी थे ।

यह ठीक नहीं कि (उस) उत्तम पुरुषकी अस्थि-घांटनेमें मारपीट हो ॥१॥

आप सभी सहित (=एक साथ)समग्र (=एक राय)संमोदन करते आठ भाग करें । (जिससे) दिशाओंमें स्तूपोंका विस्तार हो, बहुतसे लोग चक्षुमान् (=बुद्ध)में प्रसन्न (=श्रद्धावान्)हों ॥ २ ॥ ’’

तो ब्राह्मण ! तूही भगवान्के शरीरोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त कर ।’’

‘‘अच्छा भो !’’ द्रोण ब्राह्मणने भगवान्के शरीरोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त (=घांट)कर, उन संघों गणोंको कहा—

“ आप तब इस कुंभको सुधे दें, मैं कुम्भका स्तूप बनाऊँगा और पूजा करूँगा ।”

उन्होंने द्रोण ब्राह्मणको कुंभ दे दिया ।

पिप्पलीवनके मोरियों(=मौर्यों)ने सुना० ‘भगवान्भी क्षत्रिय, हमभी क्षत्रिय० ।’

“भगवान्के शरीरोंका भाग नहीं है, भगवान्के शरीर बँट चुके । यहांसे कोइला (=अंगार) ले जाओ ।” वह वहांसे अंगार ले गये ।

तब (१) राजा० ^१अजातशत्रु०ने राजगृहमें भगवान्के अस्थियोंका स्तूप (बनाया) और पूजा (=मह)की । वैशालीके लिच्छवियोंनेभी० । (३) कपिलवस्तुके शाक्योंने भी० । (४) अल्लकप्पके वुलियोंने भी० । (५) रामग्रामके कोलियोंने भी० । वेट्ठीपके ब्राह्मण नेभी० । (७) पावाके मल्लोंने भी० । (८) कुसीनाराके मल्लोंने भी० । (९) द्रोण ब्राह्मणने भी कुम्भका० । (१०) पिप्पलीवनके मौर्योंने भी अंगारोंका० ।

इस प्रकार आठ शरीर(=अस्थि)के स्तूप और एक कुम्भ-स्तूप पूर्वकाल (=भूतपूर्व) में थे ।

“ चक्षु-मान् (=बुद्ध)का शरीर (=अस्थि) आठ द्रोण था । (जिसमेंसे) सात द्रोण जम्बूद्वीपमें पूजित होते हैं । (और) पुरुषोत्तमका एक द्रोण राम-ग्राममें नागोंसे पूजा जाता है ॥१॥

एक दाढ़ (=दाढा) स्वर्ग-लोकमें पूजित है, और एक गंधारपुरमें पूजी जाती है । एक कलिंग-राजाके देशमें है; और एकको नागराज पूजते हैं ॥२॥ ...

^१अ. क. “कुसीनारासे राजगृह पचीस योजन है । इस बीचमें आठ ऋषभ चौड़ा समतल मार्ग बनवा, मल्ल राजाओंने सुकुट-बंधन और संस्थागारमें जैसी पूजा की थी; वैसीही पूजा पचीस योजन मार्गमें की ।... (उसने) अपने पांच सौ योजन परिमंडल (=घेरे वाले) राज्यके मनुष्योंको एकत्रित करवाया । उन धातुओंको ले, कुसीनारासे धातु(-निमित्त)-क्रीडा करते निकलकर (लोग) जहां सुन्दर पुष्पोंको देखते, वहाँ पूजा करते थे । इस प्रकार धातु लेकर आते हुये, सात वर्ष सात मास सात दिन बीत गये । ... लाई गई धातुओंको लेकर (अजातशत्रुने) राजगृहमें स्तूप बनवाया, पूजा कराई । ...

इस प्रकार स्तूपोंके प्रतिष्ठित होजानेपर महाकाश्यप स्थविरने धातुओंके अन्तराय (=विघ्न)को देखकर, राजा अजात-शत्रुके पास जाकर कहा—“ महाराज ! एक धातु-निधान (=अस्थि-धातु रखनेका चहबद्धा) बनाना चाहिये ।” “ अच्छा भन्ते ! ”...

स्थविर उन-उन राज-कुलोंको पूजा करने मात्रकी धातु छोड़कर बाकी धातुओंको ले आये । रामग्राममें धातुओंके नागोंके ग्रहण करनेसे अन्तराय न था; ‘भविष्यमें लंका-द्वीपमें इसे महाविहारके महाचैत्यमें स्थापित करेंगे’—(के ख्यालसे भी) न ले आये । बाकी सातों नगरोंसे ले आकर, राजगृहके पूर्व-दक्षिण भागमें... (जो स्थान है); राजाने उस स्थान को खुदवाकर, उससे निकली मिट्टीसे ईंटें बनवाई । ‘ यहां राजा क्या बनवाता है, पूछने वालोंको भी ‘महाश्रावकोंका चैत्य बनवाता है’ यही कहते थे; कोई भी धातु-निधानकी बात न जानता था ।

उस स्थानके अस्सी हाथ गहरा होनेजानेपर, नीचे लोहेका पत्तर बिछाकर, वहां 'श्रृंगाराम' के चैत्य-घरके बराबरका तांबे (=तान्न-लोह) का घर बनवा; आठ आठ हरिचंदन आदिके करंडों (=पिटारी) और स्तूपोंको बनवाया। तब भगवान्की धातुकी हरिचंदनके करण्ड (=पेटारी, डिब्बा) में रखवा, उस ...को दूसरे हरिचंदनके करण्डमें, उसे भी दूसरेमें, इस प्रकार आठ हरिचंदनके करण्डोंमें एकमें एक रखकर, ...आठ हरिचन्दन-स्तूपोंमें, ...आठ लोहित (=लाल) -चन्दनके स्तूपोंमें, ... (उन्हें) आठ (हाथी-)दंत-करण्डोंमें, आठ दंत-करण्डोंको आठ दंत-स्तूपोंमें, ...सर्वरत्न करण्डोंमें, ...सर्वरत्न-स्तूपोंमें, ...आठ सुवर्ण-करण्डोंमें, ...आठ सुवर्ण-स्तूपोंमें, ...आठ रजत (=चांदी) -करण्डोंमें, ...आठ राजत-स्तूपोंमें, ...आठ मणि-करण्डोंमें, ...आठ मणि-स्तूपोंमें, ...लोहितान्त-करण्डोंमें, ...लोहितान्त (=पद्मराग-मणि) -स्तूपोंमें, ...मसार-गल (=कवर-मणि) -करण्डोंमें, ...मसारगल-स्तूपोंमें, ...आठ स्फटिक-करण्डोंमें, ...आठ स्फटिक-स्तूपोंमें रखकर, सबके ऊपर श्रृंगारामके चैत्यके बराबरका स्फटिक चैत्य बनवाया। उसके ऊपर सर्वसमय गेह बनवाया। उसके ऊपर सुवर्णमय, ... रजतमय, उसके ऊपर तान्नलोह (=तांबा) -मय गेह बनवाया। वहां सर्वरत्नमय बालुका बिखेरकर, जलज स्थलज सहस्रों पुष्पोंको बिखेरकर, सारे पांच सौ जातक, अस्सी महास्थविर, शुद्धोदन महाराज, महामायादेवी, (सिद्धार्थ) साथ उत्पन्न हुये सात, सभी (की मूर्तियों) को सुवर्ण-मय बनवाया। पांच-सौ सुवर्ण-रजतमय घट स्थापित किये; पांच-सौ सुवर्ण-ध्वज फहराये; पांच-सौ सुवर्ण-दीप, पांच-सौ रजत-दीप बनवाकर सुगंध-तैल भरकर, उनमें टुकल (=बहुमूल्य वस्त्र) की वस्त्रियां डलवाईं। तब आयुष्मान् महाकाश्यपने—'माला मत मुरझायें, गंध न नष्ट हो, प्रदीप न बुझें'—यह अधिष्ठान (=दिग्गज संकल्प) करके सुवर्ण-पत्रपर अक्षर खुदवाये—

“ भविष्यमें पियदास (? = पियदस्सी = प्रियदर्शी) नामक कुमार छत्र धारणकर अशोक धर्मराजा होगा। वह इन धातुओंको फैलायेगा। ”

राजाने सब साधनोंसे पूजाकर आदिसे ही (एक एक) द्वारको बंदकर, जंजीरमें कुंजी दे (=कुंजिकसुद्धिं बंधित्वा), वहां बड़ी मणियोंकी राशि स्थापित की—“ भविष्यमें (होनेवाले) द्रिद राजा मणियोंको ग्रहणकर धातुओंकी पूजा करें ”—अक्षर खुदवा दिये। शक्र देवराजने विश्वकर्माको बुलाकर—“ तात ! अजातशत्रुने धातुनिधान कर दिया, वहां पहरा नियुक्त करो ”—कह भेजा। उसने आकर बाल-संवाद-यंत्र लगा दिया। (जिससे) उस धातु-गर्भ (=धातुके चट्टाचट्टे) में काष्ठकी मूर्तियां स्फटिकके वर्णके खड्गोंको लेकर पवन-वेगसे घूमती थीं। यंत्रमें जोड़कर एक ही आनीमें बांधकर; चारों ओर गृध्रोंके रहनेके स्थानकी भांति शिला-परिक्षेप करवा, ऊपर एक (शिला) से बंदकरवा मिट्टी डलवा भूमि समतलकर, उसके ऊपर पाषाण-स्तूप स्थापितकरवा दिया।

इस प्रकार धातु-निधान समाप्त हो जानेपर, स्थविर आयुभर रहकर निर्वाणको चले-गये, राजा भी कर्मानुसार गया, वह मनुष्य भी मर गये।

पीछे पियदास (? पियदस्सी) नामक कुमारने, छत्र धारणकर अशोक नामक धर्मराजा हो, उन धातुओंको लेकर जंबूद्वीपमें फैलाया। ”

(प्रथम-संगीति वि. पू. ४२६)

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने भिक्षुओंको संबोधित किया । आवुसो ! एक समय मैं पाँचसौ भिक्षुओंके साथ पावा और कुसीनाराके बीच रास्तेमें था । तब आवुसो ! मार्गसे हटकर मैं एक वृक्षके नीचे बैठा । उस समय एक आजीवक कुसीनारासे मंदारका पुष्प लेकर पावाके रास्तेमें जा रहा था । आवुसो ! मैंने दूरसे ही आजीवकको आते देखा । देखकर उस आजीवकको यह कहा—“ आवुस ! हमारे शास्ताको जानते हो ? ”

“ हां आवुसो ! जानता हूँ, आज सप्ताह हुआ, श्रमण गौतम परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ । मैंने यह मन्दारपुष्प वहींसे लिया है । ” आवुसो ! वहाँ जो भिक्षु अवीत-राग (= वैराग्य वाले नहीं) थे; (उनमें) कोई-कोई बांह पकड़कर रोते थे १ ०।

‘ उस समय आवुसो ! सुभद्र १ ० वृद्ध-प्रव्रजितने कहा—“ जो नहीं चाहेंगे उसे न करेंगे । ” ‘ अच्छा आवुसो ! हम धर्म और विनय का संगान (= साथ पाठ) करें, सामने अधर्म प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है, अविनय प्रकट हो रहा है, विनय हटाया जा रहा है । अधर्मवादी बलवान् हो रहे हैं, ० धर्मवादी दुर्बल हो रहे हैं, ० विनयवादी हीन हो रहे हैं । ”

‘ तो भन्ते ! (आप) स्थविर भिक्षुओंको सुनें । ” तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने एक कम पाँचसौ अर्हत् सुने । भिक्षुओंने आयुष्मान् महाकाश्यपको यह कहा—

“ भन्ते ! यह आनन्द यद्यपि शैक्ष्य (अनु-अर्हत्) हैं, (तो भी) छन्द (= राग) द्वेष, मोह, भय, अगति (= घरे मार्ग) पर जानेके अयोग्य हैं । इन्होंने भगवान् के पास बहुत धर्म (= सूत्र) और विनय प्राप्त किया है; इसलिये भन्ते ! स्थविर आयुष्मान्को भी सुन लें । ”

तत्र आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् आनन्दको भी सुन लिया । तब स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—‘ कहां हम धर्म और विनयका संगायन करें ? ’ तब स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—

“ राजगृह महागोचर (= समीपमें बहुत बस्तीवाला) बहुत शयनासन (= वासस्थान)-वाला है, क्यों न राजगृहमें वर्षावास करते हम धर्म और विनयका संगायन करें । (लेकिन) दूसरे भिक्षु राजगृह मत जावें । तब आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया—

“ आवुसो ! संघ सुनै, यदि संघको पसंद है, तो संघ इन पाँचसौ भिक्षुओंको राजगृहमें वर्षावास करते धर्म और विनय संगायन करनेकी संमति दे । और दूसरे भिक्षुओंको राजगृहमें नहीं बसने की । ” यह ज्ञप्ति (= सूचना) है । “ भन्ते ! संघ सुने, यदि संघको पसंद है ० । ” जिस आयुष्मान्को इन पाँचसौ भिक्षुओंका, ० संगायन करना, और दूसरे भिक्षुओंका राजगृह

में वर्षावास न करना पसंदहो, वह चुप रहै; जिसको नहीं पसंदहो, वह धोले । दूसरीवारभी० । तीसरीवारभी० । 'संघ इन पांचसौ भिक्षुओंके० तथा दूसरे भिक्षुओंके राजगृहमें वास न करनेसे सहमत है, संघको पसंद है, इसलिये चुप है'—यह धारण करता हूँ ।'

तब स्थविर भिक्षु ! धर्म और विनयके संगायन करनेके लिये राजगृह गये । तब स्थविर भिक्षुओंको हुआ—

'आवुसो ! भगवान्ने दूटे फूटेकी मरम्मत करनेको कहा है । अच्छा आवुसो ! हम प्रथम मासमें दूटे फूटेकी मरम्मत करें, दूसरे मासमें एकत्रितहो धर्म और विनयका संगायन करें ।' तब स्थविर भिक्षुओंने प्रथम मासमें दूटे फूटेकी मरम्मत की ।

आयुष्मान् आनन्दने—'वैठक (=सन्निपात) होगी, यह मेरे लिये उचित नहीं, कि मैं शैक्ष्य रहते ही वैठक में जाऊँ' (सोच) बहुत रात तक काय-स्मृतिमें विता कर, रातके भिनसारको लेटनेकी इच्छासे शरीरको फैलाया, भूमिसे पैर उठ गये, और शिर तकिया पर न पहुँच सका । इसी बीचमें चित्त आसवों (=चित्तमल्लों)से अलग हो, सुक्त होगया । तब आयुष्मान् आनन्द अर्हत् होकर ही वैठकमें गये ।

आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया—

"आवुसो ! संघ सुने, यदि संघको पसन्द है, तो मैं उभालीको विनय पूछूँ ?"

आयुष्मान् उपालीनेभी संघको ज्ञापित किया—

"१ भन्ते ! संघ सुने यदि संघको पसन्द है, तो मैं आयुष्मान् महाकाश्यपसे पूछे गये विनयका उत्तर दूँ ?"

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपालीको कहा—

"आवुस ! उपाली ! १ प्रथम-पाराजिका कहां प्रश्नकी गई ?" "राजगृहमें भन्ते !"

"किसको लेकर ?" "सुदिन कलन्द-पुत्तको लेकर ।"

"किस बातमें ?" "मैथुन-धर्म में ।"

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपालीको प्रथम पाराजिकाकी वस्तु (=कथा) भी पूछी, निदान (=कारण) भी पूछा, पुद्गल (=व्यक्ति) भी पूछा, प्रज्ञप्ति (=विधान) भी पूछी, अनु-प्रज्ञप्ति (=संबोधन) भी पूछी, आपत्ति (=दोष-दंड) भी पूछी, अन्-आपत्ति भी पूछी ।

"आवुस उपाली ! २ द्वितीय-पाराजिका कहां प्रज्ञापित हुई ?" "राजगृहमें, भन्ते !"

"किसको लेकर ?" "धनिय कुंभकार-पुत्र को ।"

"किस वस्तुमें ?" "अदत्तादान (=चोरी) में ।"

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपालीको द्वितीय पाराजिकाकी वस्तु (=वात, विषय) भी पूछी, निदान भी० अनापत्ति भी पूछी ।—

१. उस संघमें सभी महाकाश्यपसे पीछेके बने भिक्षु थे; इसलिये 'आवुस' कहा । २. यहां उस संघमें महाकाश्यप उपालीसे बड़े थे, इसलिये 'भन्ते !' कहा । ३. देखो पृष्ठ ३१२ ।

४. देखो पृष्ठ ३०८ ।

“आवुस उपाली ! १ तृतीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?” “वैशालीमें, भन्ते ।”

“किसको लेकर ?” “बहुतसे भिक्षुओं को लेकर ।”

“किस वस्तुमें ?”

“मनुष्य विग्रह (= नर-हत्या) के विषय में ।”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने० ।—

“आवुस उपाली ! २ चतुर्थ-पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?” “वैशालीमें भन्ते ।”

“किसको लेकर ?” “वग्गु-सुदा-तीरवासी भिक्षुओंको लेकर ।”

“किस वस्तुमें ?” “उत्तर-मनुष्य-धर्म (= दिव्य-शक्ति) में ।”

तब आयुष्मान् काश्यपने० । इसी प्रकारसे दोनों (भिक्षु, भिक्षुणी) के विनयोंको पूछा । आयुष्मान् उपाली पूछेका उत्तर देते थे ।

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया—

“आवुसो ! संघ मुझे सुने । यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् आनन्दको धर्म (= सूत्र) पूछूँ ?”

तब आयुष्मान् आनन्दने संघको ज्ञापित किया—

“भन्ते ! संघ मुझे सुने । यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् महाकाश्यपसे पूछे गये धर्मका उत्तर दूँ ?”

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“आवुस आनन्द ! ‘ ब्रह्मजाल ’ (सूत्र) को कहाँ भाषित किया ?”

“राजगृह और नालन्दाके बीचमें, अम्बलट्टिकाके राजागारमें ।”

“किसको लेकर ?”

“सुप्रिय परित्राजक और ब्रह्मदत्त माणवकको लेकर ।”

भी पूछा.

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने ‘ ब्रह्मजाल ’ के निदानको भी पूछा, पुद्गलको भी पूछा—

“आवुस आनन्द ! ‘ सामञ्ज (= ग्रामण्य) फल ’ को कहाँ भाषित किया ?”

“भन्ते ! राजगृहमें जीवकम्ब-वनमें ।”

“किसके साथ ?”

“अजात-शत्रु वैदेहिपुत्रके साथ ।”

संघ आयुष्मान् महाकाश्यप ‘ सामञ्ज-फल ’-सुत्तके निदानको भी पूछा, पुद्गलको भी पूछा । इसी प्रकारसे पाँचों निकायोंको पूछा ; पूछे पूछेका आयुष्मान् आनन्दने उत्तर दिया ।

तब आयुष्मान् आनन्दने स्वविर-भिक्षुओंको कहा—

“भन्ते ! भगवान्ने परिनिर्वाणके समय ऐसा कहा है—‘ आनन्द ! इच्छा होनेपर संघ मेरे न रहनेके बाद, क्षुद्र-अनुक्षुद्र (= छोटे छोटे) शिक्षापट्रों (= भिक्षु-नियमों) को हटा दे ।”

१. देखो पृष्ठ ३६७ । २. देखो पृष्ठ ३६९ । ३. देखो पृष्ठ ४९९ ।

“ आवुस आनन्द ! “ तूने भगवान्को पूछा ?—‘भन्ते ! किन क्षुद्र-अनुक्षुद्र शिक्षापदों को ?”

“ भन्ते ! मैंने भगवान्को नहीं पूछा । ”

किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने कहा—चार पाराजिकाओंको छोड़कर बाकी शिक्षापद क्षुद्र-अनुक्षुद्र हैं । किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने कहा—चार पाराजिकायें, और तेरह संघादिशेषोंको छोड़कर, बाकी । ०चार पाराजिकायें, और तेरह संघादिशेषों, और दो अनियतोंको छोड़कर बाकी । ०पाराजिका ० संघादिशेष ० अनियत और तीस नैसर्गिक-प्रायश्चित्तिकोंको छोड़कर । ०पाराजिका ० संघादिशेष ० अनियत ० नैसर्गिक प्रायश्चित्तिक और दानवे प्रायश्चित्तिकोंको छोड़कर । ० ० और चार प्राति-देशनीयोंको छोड़कर ।

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया—

“ आवुसो ! संघ सुद्धे छै । हमारे शिक्षापद गृही-गत भी हैं (= गृहस्थ भी जानते हैं)—“ यह तुम शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको विहित (= कल्प्य) है, यह नहा विहित है । ” यदि हम क्षुद्र-अनुक्षुद्र शिक्षापदोंको हटायेंगे, तो कहनेवाले होंगे—‘श्रमण गौतमने धूमके कालिख जैसा शिक्षापद प्रज्ञप्त किया, जबतक इनका शास्ता रहा, तब तक यह शिक्षापद पालते रहे, जब इनका शास्ता परिनिर्वात होगया; तब यह शिक्षापदोंको नहीं पालते । ’ यदि संघ का पसंद हो तो संघ अ-प्रज्ञप्त (= अविहित) को न प्रज्ञापन (= विधान) करे, प्रज्ञप्तका न छेदन करे । प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंमें वर्तें—यह ज्ञप्ति (= सूचना) है—‘आवुसो ! संघ सुनै ० प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंमें वर्तें । जिस आयुष्मान्को अ-प्रज्ञप्त न प्रज्ञापन, प्रज्ञप्तका न छेदन, प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंको ग्रहण कर वर्तना पसन्द हो, वह चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द हो वह बोले । संघ न अ-प्रज्ञप्तको प्रज्ञापन करता है, न प्रज्ञप्तका छेदन करता है । प्रज्ञप्तिके अनुसारही शिक्षापदोंमें ग्रहण कर वर्तता है—(यह) संघको पसन्द है, इसलिये मौन है—ऐसा धारण करता हूँ । ”

तब स्थविर भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दको कहा—

“ आवुस आनन्द ! यह तूने बुरा किया (= दुष्कृत), जो भगवान्को नहीं पूछा — ‘भन्ते ! कौनसे हैं वह क्षुद्र-अनुक्षुद्र शिक्षापद । अतः अब तू दुष्कृतकी देशनाकर । ’ ”

“ भन्ते ! मैंने याद न होनेसे भगवान्को नहीं पूछा—‘भन्ते ! कौनसे हैं ० । इसे मैं दुष्कृत नहीं समझता । किन्तु आयुष्मानोंके ख्यालसे देशना (= क्षमा-प्रार्थना) करता हूँ । ”

“ यह भी आवुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवान्की वपांशाटी (= वपां ऋतुमें नहानेके कपड़े) को (पैरसे) अक्रमणकर सिया, इस दुष्कृतको देशनाकर । ”

“ भन्ते ! मैंने अगौरवके ख्यालसे भगवान्की वपांकी लंगीको आक्रमणकर नहीं सिया, इसे मैं दुष्कृत नहीं समझता ; किन्तु आयुष्मानोंके ख्यालसे देशना (= क्षमा-प्रार्थना) करता हूँ । ”

“ यह भी आवुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने प्रथम भगवान्‌के शरीरको खीसे धंदना करवाया, रोती हुई उन स्त्रियोंके आंसुओंसे भगवान्‌का शरीर लिस होगया, इस दुष्कृतको देशनाकर । ”

“ भन्ते ! वह वि(=अति)-कालमें न हो—इस (ख्याल)से मैंने भगवान्‌के शरीरको प्रथम खीसे धंदना करवाया, मैं उसे दुष्कृत नहीं समझता० ।

“ यह भी आवुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवान्‌के उदार निमित्त करनेपर भगवान्‌के उदार (=ओलारिक) अवभास करनेपर, भगवान्‌से नहीं प्रार्थनाकी—‘ भन्ते ! बहुजन-हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, लोकानुकुंप्पार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ = हित = सुखके लिये भगवान्‌-कल्पभर ठहरें, भुगत कल्पभर ठहरें ।’ इस दुष्कृतको देशनाकर । ”

“ मैंने भन्ते ! मारसे परि-उत्थित-चित्त (=अममें) होनेसे, भगवान्‌से प्रार्थना नहीं की० । इसमें दुष्कृत नहीं समझता० । ”

“ यह भी आवुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने तथागतके वतलाये धर्म (=धर्म-विनय) में स्त्रियोंकी प्रव्रज्याकेलिये उत्सुकता पैदाकी । इस दुष्कृतकी देशना कर । ”

“ भन्ते ! मैंने—‘यह महाप्रजापती गौतमी भगवान्‌की मौसी, आपादिका = पोषिका, क्षीरदायिका है, जन्नीके मरनेपर स्तन पिलाया’ (ख्यालकर) तथागत-प्रवेदित धर्ममें स्त्रियों की प्रव्रज्याकेलिये उत्सुकता पैदा की । मैं इसे दुष्कृत नहीं समझता, किन्तु ० । ”

उस समय पांचसौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ आ० पुराण दक्षिणागिरिमें चारिका कर रहे थे । आयुष्मान् पुराण स्थविर-भिक्षुओंके धर्म और विनयके संगायन समाप्त होजानेपर, दक्षिणागिरिमें इच्छानुसार विहरकर, जहां राजगृहमें कलंदक-निवापका वेणुवन था, जहां पर स्थविर भिक्षु थे, वहां गये । जाकर स्थविर भिक्षुओंके साथ प्रतिसंमोदनकर, एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् पुराणको स्थविर भिक्षुओंने कहा—

“ आवुस पुराण ! स्थविरोंने धर्म और विनयका संगायन किया है । आओ तुम (भी) संगीतिको । ”

“ आवुस ! स्थविरोंने धर्म और विनयको सुंदर तौरसे संगायन किया है ; तो भी जैसा मैंने भगवान्‌के सुँहसे सुना है, सुखसे ग्रहण किया है, वैसा ही मैं धारण करूँगा । ”

तब आयुष्मान् आनन्दने स्थविर-भिक्षुओंको यह कहा—

“ भन्ते ! भगवान्‌ने परिनिर्वाणके समय यह कहा—‘ आनन्द ! मेरे न रहनेके बाद संघ छत्र (=छंदक)को ब्रह्मदंडकी आज्ञा दे ।’

“ आवुस ! पूछा तुमने ब्रह्मदंड क्या है ? ”

“ भन्ते ! मैंने पूछा० ।—‘आनन्द ! छत्र भिक्षु जैसा चाहे वैसा बोलें ; भिक्षु छत्रको न बोलें, न उपदेश करें, न अनुशासन करें ।’

“ तो आवुस आनन्द ! तूही छत्र भिक्षुको ब्रह्मदंडकी आज्ञा दे । ”

“ भन्ते ! मैं छत्रको ब्रह्मदंडकी आज्ञा करूंगा, लेकिन वह भिक्षु चंड परुष (= कटुभापी) है ।”

“ तो आवुस आनन्द ! तुम बहुतसे भिक्षुओंके साथ जाओ ।”

“ अच्छा भन्ते !” कहकर आयुष्मान् आनन्द पांचसौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ नावपर कौशाम्बी गये । नावसे उतर कर राजा उदयनके उद्यानके समीप एक वृक्षके नीचे बैठे । उस समय राजा उदयन रनिवास (= अवरोध) के साथ बागकी सैर कर रहा था । राजा उदयनके अवरोधने सुना—हमारे आचार्य आर्य आनन्द उद्यानके समीप एक पेड़के नीचे बैठे हैं । तब अवरोधने राजा उदयनको कहा—

“ देव ! हमारे आचार्य आर्य आनन्द उद्यानके समीप एक पेड़के नीचे बैठे हैं, देव ! हम आर्य आनन्दका दर्शन करना चाहती हैं ।

“ तो तुम श्रमण आनन्दका दर्शन करो ।”

तब... अवरोध जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां... जाकर अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुये... रनिवासको आयुष्मान् आनन्दने धार्मिक कथासे संदर्शित = प्रेरित = समुत्तेजित, संप्रहर्षित किया । तब राजा उदयनके अवरोधने आयुष्मान् आनन्दको पांच सौ चादरें (= उत्तरासंग) प्रदानकीं । तब अवरोध आयुष्मान् आनन्दके भाषणको अभिनंदित कर अनुमोदित कर, आसनसे उठ आयुष्मान् आनन्दको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहां राजा उदयन था वहां चला गया । राजा उदयनने दूरसे ही अवरोधको आते देखा, देखकर अवरोधको कहा—

“ क्या तुमने श्रमण आनन्दका दर्शन किया ?” “ दर्शन किया देव ! हमने... आनन्दका ।”

“ क्या तुमने श्रमण आनन्दको कुछ दिया ?” “ देव ! हमने पांच सौ... चादरें दीं ।”

राजा उदयन हैरान होता था, खिन्न होता था = विपाचित होता था—“ क्यों श्रमण आनन्दने इतने अधिक चीवरोंको लिया, क्या श्रमण आनन्द कपड़ेका व्यापार (= दुस्स-वणिज) करेगा, या दुकान खोलैगा !” तब राजा उदयन जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां गया, जाकर आयुष्मान् आनन्दके साथ सम्मोदन कर... एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे राजा उदयनने आयुष्मान् आनन्दको यह कहा—

“ हे आनन्द ! क्या हमारा अवरोध यहां आया था ?” “ आया था महाराज ! यहां तेरा अवरोध ।”

“ क्या आप आनन्दको कुछ दिया ?” “ महाराज ! पांच सौ चादरें दीं ।”

“ आप आनन्द ! इतने अधिक चीवर क्या करेंगे ?” “ महाराज ! जो फटे चीवर वाले भिक्षु हैं, उन्हें चादेंगे ।”

“ और... जो वह पुराने चीवर हैं, उन्हें क्या करेंगे ?” “... महाराज ! विछौनेकी चादर बनायेंगे ।”

“... जो वह पुराने विछौनेकी चादरें हैं, उन्हें क्या करेंगे ?” “... उनसे गद्देका गिलाफ बनायेंगे ।”

“...जो वह पुराने गद्देके गिलाफ हैं, उन्हें क्या करेंगे ? ” “...उनका महाराज ! फर्श बनावेंगे । ”

“...जो वह पुराने फर्श हैं, उनका क्या करेंगे ? ” “...उनका महाराज ! पायंदाज बनावेंगे । ”

“...जो वह पुराने पायंदाज हैं, उनका क्या करेंगे ? ” “...उनका महाराज ! झाड़न बनावेंगे । ”

“...जो वह पुराने झाड़न हैं ? ” “...उनको...कूटकर, कीचड़के साथ मर्दनकर पलस्तर करेंगे । ”

तब राजा उदयनने—‘ यह सभी शाक्यपुत्रीय श्रमण कार्यकारणसे काम करते हैं, व्यर्थ नहीं जाने देते ’—(कह), आयुष्मान् आनन्दको पांच-सौ और चादरें प्रदान कीं । यह आयुष्मान् आनन्दको एक हजार चीवरोंकी प्रथम चीवर-भिक्षा प्राप्त हुई ।

तब आयुष्मान् आनन्द जहां घोषिताराम था, वहां गये, जाकर चिळे आसनपर बैठे । आयुष्मान् छत्र जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां गये, जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् छत्रको आयुष्मान् आनन्दने कहा—

“ आवुस ! छत्र ! संघने तुम्हें, ब्रह्मदंडकी आज्ञा दी है ।

“ क्या है भन्ते आनन्द ! ब्रह्मदंड ? ”

तुम आवुस छत्र ! भिक्षुओंको जो चाहना सो बोलना, किंतु भिक्षुओंको तुमसे नहीं बोलना होगा, नहीं अनुश्रवण करना होगा । ”

“ भन्ते आनन्द ! मैं तो इतनेसे माता गया, जो कि भिक्षुओंको मुझसे नहीं बोलना होगा । ”—(कह) वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े । तब आयुष्मान् छत्र ब्रह्मदण्डसे वेधित, पीड़ित, जुगुप्सित हो, एकाकी, निस्संग, अ-प्रमत्त, उद्योगी, आत्मसंयमी हो, विहार करते, जल्दीही जिसके लिये कुलपुत्र...प्रव्रजित होते हैं; उस सर्वोत्तम ब्रह्मवर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर = साक्षात्कारकर = प्राप्तकर विहरने लगे । और आयुष्मान् छत्र अर्हत्तोंमें एक हुये । ”

तब आयुष्मान् छत्र अर्हत्त-पदको प्राप्तहो जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहां गये, जाकर आयुष्मान् आनन्दको बोले—

“ भन्ते आनन्द ! अब मुझसे ब्रह्मदंड हटा लें । ”

“ आवुस छत्र ! जिस समय तूने अर्हत्त्व साक्षात्कार किया, उसी समय, ब्रह्म-दंड हट गया । ”

इस विनय-संगतिमें पांचसौ भिक्षु—न कम न বেশी थे । इसलिये यह विनय-संगीति ‘ पंच शतिका ’ कही जाती है ।

+

+

+

+

...

प्रथम-संगीति ।

५ : ११ ।

‘सुत्तपिटकमें पांच निकाय हैं—(१) दीघ-निकाय (२) मज्झिम-निकाय, (३) संयुत्त-निकाय (४) अंगुत्तर-निकाय, और (५) खुदक-निकाय ।’ (१) दीघ-निकाय में ब्रह्मजाल आदि ३४ सूत्र और तीन वर्ग हैं । सूत्रोंके दीर्घ (= लम्बे) होनेके कारण दीघ-निकाय कहा जाता है । ऐसेही औरोंको भी समझाना चाहिये । (३) मज्झिम-निकायमें नव्वयम परिमाणके पंद्रह वर्ग और ‘सूल-परियाय’ आदि एकसौ तिरपन सूत्र हैं । (२) संयुत्त निकायमें ‘वेदना-संयुत्त’ आदि (५४ संयुक्त) और ‘ओव-तरण’ आदि सात हजार सात सौ बासठ सूत्र हैं । (४) अंगुत्तर निकायमें (ग्यारह निपात और) ‘चित्त-परियादान’ आदि नौहजार पांचसौ सत्तावन सूत्र हैं ।

दीघ-निकाय आदि चार निकायोंको छोड़कर बाकी बुद्ध-वचन खुदक (निकाय) कहा जाता है । यह सभी बुद्ध-वचन हैं—

बुद्धसे ८२ हजार (श्लोक-प्रमाण वचन) गृहीत हुये हैं, और भिक्षुओंसे दो हजार । यह चौरासीहजार मेरे धर्म हैं; जिन्हें कि मैंने प्रवर्तित किया ।

द्वितीय-संगीति (वि. पू. ३२६) ।

^१उस समय भगवान्‌के परिनिर्वाणके सौ वर्ष बीतनेपर, वैशाली-निवासी वज्जिपुत्तक (= वृज्जि-पुत्त) भिक्षु दश वस्तुओंका प्रचार करते थे—

“ भिक्षुओ ! (१) शृङ्गि-लवण-कल्प विहित है । (२) द्वि-अंगुल-कल्प० । (३) ग्रामान्तर-कल्प० । (४) आवास-कल्प० । (५) अनुमति-कल्प० । (६) आचीर्ण-कल्प० । (७) अमथित-कल्प० । (८) जलोगीपान० । (९) अ-दशक० । (१०) जातरूप-रजत० । ”

उस समय आयुष्मान् यश काकण्डक-पुत्त वज्जीमें चारिका करते जहां वैशाली थी वहां पहुँचे । आयुष्मान् यश० वैशालीमें महावनकी कृशगार-शालामें विहार काते थे । उस समय वैशालीके वज्जि-पुत्तक भिक्षु उपोसथके दिन कांसेकी थालीको पानीसे भर भिक्षु-संघके बीचमें रखकर, आने जाने वाले वैशालीके उपासकोंको कहते थे—

“ आवुसो ! संघको कार्पापण दो, अघेला (= अर्द्ध-कार्पापण) दो, पइली (= पाद कापणिण) दो, मासा (= मापक रूप) भी दो । संघके परिष्कार (= सामान)का काम होगा । ”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् यश० ने वैशालीके उपासकोंको कहा—“ मत आवुसो ! संघको कार्पापण (= पैसा)० दो, शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको जातरूप (= सोना)-रजत (= चांदी) विहित नहीं है, शाक्यपुत्रीय श्रमण जातरूप रजत उपभोग नहीं करते, जातरूप-रजत स्वीकार नहीं करते । शाक्यपुत्रीय श्रमण जातरूप-रजत त्यागे-हुये हैं । ” आयुष्मान् यश०के ऐसा कहनेपर भी उपासकोंने संघको कार्पापण० दिया ही । तब वैशालिक वज्जि-पुत्तक भिक्षुओंने उस रातके बीतनेपर, भोजनके समय हिस्सा लगाकर बांट दिया । तब वैशाली के वज्जि-पुत्तक भिक्षुओंने आयुष्मान् यश काकण्ड-पुत्तको कहा—

“ आवुस यश ! यह हिरण्यका हिस्सा तुम्हरा है । ”

“ आवुसो ! मेरा हिरण्यका हिस्सा नहीं, मैं हिरण्यको उपभोग नहीं करता । ”

तब वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने—“ यह यश काकण्डपुत्त, श्रद्धालु प्रसन्न उपासकोंको निन्दता है, फट्कारता है, अ-प्रसन्न करता है ; अच्छा हम इसका प्रतिसारणीय कर्म करें । ” उन्होंने उनका प्रतिसारणीय कर्म किया । तब आयुष्मान् यश०ने वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंको कहा—

“ आवुसो ! भगवान्‌ने आज्ञा दी है कि प्रतिसारणीय कर्म किये गये भिक्षुको, अनुदूत देना चाहिये । आवुसो ! मुझे (एक) अनुदूत भिक्षु दो । ”

तब वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने सलाहकर ०यशको एक अनुदूत (=साथ जाने-वाला) दिया । तब आयुष्मान् यश०ने अनुदूत भिक्षुके साथ वैशालीमें प्रविष्ट हो, वैशालिक उपासकोंको कहा—

“आयुष्मानो ! मैं श्रद्धालु, प्रसन्न, उपासकोंको निन्दता हूँ, फट्कारता हूँ, अप्रसन्न करता हूँ, जो कि मैं अधर्मको अधर्म कहता हूँ, धर्मको धर्म कहता हूँ, अविनयको अविनय कहता हूँ, विनयको विनय कहता हूँ ? आवुसो ! एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहां आवुसो ! भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—‘भिक्षुओ ! चंद्र-सूर्यको चार उपक्लेश (=मल) हैं, जिन उपक्लेशोंसे उपक्लिष्ट (मलिन) होनेपर, चंद्र-सूर्य न तपते हैं=न भासते हैं, न प्रकाशते हैं । कौनसे चार ? भिक्षुओ ! बादल, चंद्र-सूर्यका उपक्लेश है, जिप उपक्लेशसे० । भिक्षुओ ! महिका (=कुहरा)० । धूमरज (=धूमकण)० । राहु अशुरेन्द्र (=ग्रहण)० । इसी प्रकार भिक्षुओ ! श्रमण ब्राह्मणके भी चार उपक्लेश हैं, जिन उपक्लेशोंसे उपक्लिष्ट हो श्रमण ब्राह्मण नहीं तपते० । कौनसे चार ? भिक्षुओ ! (१) कोई कोई श्रमण ब्राह्मण सुरा पीते हैं, मेरय (=कच्ची शरा) पीते हैं, सुरा-मेरय-पानसे विरत नहीं होते । भिक्षुओ ! यह प्रथम० उपक्लेश है० । (२) भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण मैथुनधर्म सेवन करते हैं, मैथुन-धर्मसे विरत नहीं होते । ०यह दूसरा० । (३) ०जातरूप-रजत उपभोग करते हैं, जातरूप-रजतके ग्रहणसे विरत नहीं होते० । (४) ०मिथ्या-जोविका करते हैं, मिथ्या-आजीवसे विरत नहीं होते० । भिक्षुओ ! यह चार श्रमणोंके उपक्लेश हैं० ।”

“ऐसा कहनेवाला मैं श्रद्धालु, प्रसन्न आयुष्मान् उपासकोंको निन्दता हूँ० ? सो मैं अधर्मको अधर्म कहता हूँ० । एक समय आवुसो ! भगवान् राजगृहमें कलन्दक-निवापके वेणुवनमें विहार करते थे । उस समय आवुसो ! राजान्तःपुर (=राज-द्वार)में राज-सभामें एकत्रित हुआमें यह बात उठी—‘शाक्यपुत्रीय श्रमण सोना-चांदी (=जातरूप-रजत) उपभोग करते हैं स्वीकार करते हैं ।’ उस समय मणिचूड़क ग्रामणी उस परिपदमें बैठा था । तब मणिचूड़क ग्रामणीने उस परिपदको कहा—‘मत आयो ! ऐसा कहो, शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको जातरूप-रजत नहीं कल्पित (=विहित, हलाल) है,० । वह मणि-सुवर्ण त्यागे हुए हैं, शाक्यपुत्रीय श्रमण, जातरूप रजत छोड़े हुये हैं० ।’ आवुसो ! मणिचूड़क ग्रामणी उस परिपदको समझा सका । तब आवुसो ! मणिचूड़क ग्रामणी उस परिपदको समझाकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादनकर...एक ओर बैठ...भगवान्को यह बोला—

‘भन्ते ! राजान्तःपुरमें राजसभामें ० बात उठी ० । मैं उस परिपदको समझा सका । क्या भन्ते ! ऐसा कहते हुये मैं भगवान्के कथितका ही कहनेवाला होता हूँ ? असत्यसे भगवान् का अभ्याख्यान (=निन्दा) तो नहीं करता ? धर्मानुसार कथित कोई धर्म-वाद निन्दित तो नहीं होता ?’

“निश्चय, ग्रामणी ! ऐसा कहनेसे तू मेरे कथितका कहनेवाला है ०, कोई धर्म-वाद निन्दित नहीं होता । ग्रामणी ! शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको जातरूप-रजत विहित नहीं है ० । ग्रामणी ! जिसको जात-रूप-रजत कल्पित है, उसे पांच काय-गुणभी कल्पित हैं, जिसको पांच

काम-गुण (=काम-भाग) कल्पित हैं, ग्रामणी ! तुम उसको बिल्कुलही अ-श्रमण-धर्मी, अ-शाक्यपुत्रीय-धर्मी समझना । और मैं ग्रामणी ! ऐसा कहता हूँ, तिन-का चाहनेवाले (=तृणार्थी) को तृण खोजना होता है शकटार्योंको शकट ०, पुरुषार्योंको पुरुष ०; किन्तु ग्रामणी ! किसी प्रकारभी मैं जातरूप-रजतको स्वादित्तव्य, पर्येषितव्य (=अन्वेषणीय) नहीं मानता ।' ऐसा कहनेवाला मैं ० आयुष्मान् उपासकोंको निन्दित हूँ ० ।”

“आवुसो ! एक समय उसी राजगृहमें भगवान्ने आयुष्मान् उपनन्द शाक्यपुत्रको लेकर, जातरूप-रजतका निषेध किया, और शिक्षापद (=भिक्षु-नियम) बनाया । ऐसा कहने-वाला मैं ० ।”

ऐसा कहनेपर वैशालीके उपासकोंने आयुष्मान् यश काकण्डपुत्तको कहा—

“भन्ते ! एक आर्य यशही शाक्यपुत्रीय श्रमण हैं, यह सभी, अ-श्रमण हैं, अ-शाक्य-पुत्रीय हैं । आर्य यश ० वैशालीमें वास करें । हम आर्य यश०के चीवर; पिंडपात, शयनासन ग्लान-प्रत्यय सैपज्य परिष्कारोंका प्रवन्ध करेंगे ।”

तब आयुष्मान् यश०वैशालीके उपासकोंको समझाकर, अनुदूत भिक्षुके साथ आरामको गये । तब वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने अनुदूत भिक्षुको पूछा—

“आवुस ! क्या यश काकण्डपुत्तने वैशालिक उपासकोंसे क्षमा मांगी ?”

“आवुसो ! उपासकोंने हमारी निन्दाकी —एक आर्य यश० ही श्रमण हैं, शाक्य-पुत्रीय हैं, हम सभी अश्रमण, अशाक्य-पुत्रीय बना दिये गये ।”

तब वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने (विचारा)—‘आवुसो ! यह यश काकण्डपुत्त हमारी असम्मत (वात)को गृहस्थोंको प्रकाशित करता है ; अच्छा तो हम इसका उत्क्षेपणीय कर्म करें ।’ वह उनका उत्क्षेपणीय-कर्म करनेके लिये एकत्रित हुये । तब आयुष्मान् यश आकाशमें होकर, कौशाम्बी जा खड़े हुये ।

तब आयुष्मान् यश काण्ड-पुत्तने पावावासी और अवन्ती-दक्षिणापथ-वासी भिक्षुओंके पास दूत भेजा—‘आयुष्मानो ! आओ, इस झगड़ेको मिटाओ, सामने अवर्म प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है, अविनय प्रकट हो रहा है ०, ०’ ।

उस समय आयुष्मान् संभूत साणवासी अहोगंग-पर्वतपर वास करते थे । तब आयुष्मान् यश० जहां अहोगंग-पर्वत था, जहां आ०संभूत थे, वहां गये । जाकर आयुष्मान् संभूत साणवासीको अभिवादनकर—‘एक ओर बैठ आयुष्मान् संभूत साणवासीको बोले—

“भन्ते ! यह वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षु वैशालीमें दश वस्तुओंका प्रचार कर रहे हैं ० । अच्छा तो भन्ते ! हम इस झगड़े (=अधिकरण)को मिटावें ० ।”

“अच्छा आवुस !”

तब साठ पावावासी भिक्षु—सभी आरण्यक, सभी पिंडपातिक, सभी पाण्डुलिक, सभी त्रिचीवरिक, अभी अर्हत्, अहोगंग-पर्वत पर एकत्रित हुये । अवन्ती-दक्षिणापथके अट्ठासी

भिक्षु—कोई आरण्यक, कोई पिंडपातिक, कोई पांसुकूलिक, कोई त्रिचीवरिक, सभी अर्हत्, अहोर्गंग-पर्वतपर एकत्रित हुये । तब मंत्रणा करते हुये स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—‘ यह झगड़ा (= अधिकरण) कठिन और भारी है; हम कैसे (ऐसा) पक्ष (= सहायक) पावें, जिससे कि हम इस अधिकरणमें अधिक बलवान् होवें ।

उस समय बहुश्रुत, आगतागम, धर्मधर, विनयधर, मात्रिकाधर (= अभिधर्मज्ञ), पंडित, व्यक्त, मेधावी, लज्जी, कौटुह्यक (= संकोची), शिक्षाकाम आयुष्मान् रेवत सोरेय्यमें वास करते थे;—‘ यदि हम आयुष्मान् रेवतको पक्षमें पावें, तो हम इस अधिकरणमें अधिक बलवान् होंगे ।’ आयुष्मान् रेवतने अमानुष, विशुद्ध, दिव्य श्रोत्र-धातुसे स्थविर भिक्षुओंकी मंत्रणा सुनली । सुनकर उन्हें ऐसा हुआ—‘ यह अधिकरण कठिन और भारी है, मेरे लिये अच्छा नहीं कि मैं ऐसे अधिकरण (= विवाद)में न फँसूँ; अब वह भिक्षु आवेंगे उनसे विरा मैं सुखसे नहीं जासकूँगा, क्यों न मैं आगेही जाऊँ ।’ तब आयुष्मान् रेवत सोरेय्यसे संकाश्य गये । स्थविर भिक्षुओंने सोरेय्य जाकर पूछा—‘ आयुष्मान् रेवत कहाँ हैं ?’ उन्होंने कहा—‘ आयुष्मान् रेवत संकाश्य गये ।’ तब आयुष्मान् रेवत संकाश्यसे कन्नकुज (= कान्यकुब्ज, कन्नौज) गये । स्थविर भिक्षुओंने संकाश्य जाकर पूछा—‘ आयुष्मान् रेवत कहाँ हैं ?’ उन्होंने कहा—‘ आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्ज गये ।’ आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्जसे उदुम्बर गये । ० । उदुम्बरसे अगगलपुर गये । ० । अगगलपुरसे सहजाति गये । ० । तब स्थविर भिक्षु आयुष्मान् रेवतसे सहजातिमें जा मिले ।

आयुष्मान् संभूत साणवासीने आयुष्मान् यश०को कहा—‘ आवुस ! यश ! यह आयुष्मान् रेवत बहुश्रुत० शिक्षाकामी हैं । यदि हम आयुष्मान् रेवतको प्रश्न पूछें, तो आयुष्मान् रेवत एकही प्रश्नमें सारी रात बिता सकते हैं । अब आयुष्मान् रेवत अन्तेवासी स्वरभाणक (= स्वरसहित सूत्रोंको पढ़ने वाले) भिक्षुको (सस्वर पाठके किये) कहेंगे । स्वर-भणन समाप्त होनेपर, आयुष्मान् रेवतके पास जाकर इन दश वस्तुओंको पूछो ।’

‘ अच्छा भन्ते !’

तब आयुष्मान् रेवतने अन्तेवासी (= शिष्य) स्वरभाणक भिक्षुको आज्ञा (= अव्ये-पणा) की । तब आयुष्मान् यश उस भिक्षुके स्वरभणन समाप्त होने पर, जहाँ आयुष्मान् रेवत थे, वहाँ गये । जाकर० रेवतको अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठ आयुष्मान् यश० ने आयुष्मान् रेवतको कहा—

(१) ‘ भन्ते ! शृंगि-लवण-कल्प विहित है ?’

‘ क्या है आवुस ! यह शृंगि-लवण-कल्प ?’

‘ भन्ते ! शृंगिमें नमक रखकर पास रक्खा जा सकता है, कि जहाँ अलोना होगा, लेकर खायेंगे ? क्या यह विहित है ?’ ‘ आवुस ! नहीं विहित है ।’

(२) ‘ भन्ते ! द्वयंगुल-कल्प विहित है ?’ ‘ क्या है आवुस ! द्वयंगुल-कल्प ?’

१. सोरों (जिला, पंजा) । २. भीटा, जि. इलाहाबाद ।

“भन्ते ! (दोपहरको) दो अंगुल छायाको चिताकर भी चिकालमें भोजन करना क्या विहित है ?” “आवुस नहीं विहित है ।”

(२) “भन्ते ! क्या ग्रामान्तर-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! ग्रामान्तर-कल्प ?”

“भन्ते ! भोजन कर चुकनेपर, छक लेनेपर गांवके भीतर भोजन करने जाया जा सकता है ?” “आवुस ! नहीं.....है ।”

(३) “भन्ते ! क्या आवास-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! आवास-कल्प ?”

“भन्ते ! ‘एक सीमाके बहुतसे आवासोंमें उपोसथको करना’ क्या विहित है ?”

“आवुस ! नहीं विहित है ।”

(४) “भन्ते ! क्या अनुमति-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! अनुमति-कल्प ?”

“भन्ते ! (एक)वर्गके संघका (विनय-)कर्म करना, ‘यह ख्याल करके, कि जी भिक्षु (पीछे)आवेंगे, उनको स्वीकृति दे देंगे, क्या यह विहित है ?”

“आवुस ! नहीं विहित है ।”

(६) “भन्ते ! क्या आचीर्ण-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! आचीर्ण-कल्प ?”

“भन्ते ! ‘यह मेरे उपाध्यायने आचरग किया है, यह मेरे आचार्यने आचरग किया है’ (ऐसा समझकर) किसी बातका आचरण करना, क्या विहित है ?”

“आवुस ! कोई कोई आचीर्ण-कल्प विहित हैं, कोई कोई.....अविहित हैं ।”

(७) “भन्ते ! अमथित-कल्प विहित है ?” “क्या है आवुस ! अमथित-कल्प ?”

“भन्ते ! जो दूध दूध-पनको छोड़ चुका है, दहीपनको नहीं प्राप्त हुआ है, उसे भोजन कर चुकनेपर, छक लेनेपर, अधिक पीना क्या विहित है ?” “आवुस ! नहीं विहित है ।”

(८) “भन्ते ! जलोगी-पान विहित है ?” “क्या है आवुस ! जलोगी ?”

“भन्ते ! जो सुरा अभी सुवाई नहीं गई है, जो सुरापनको अभी प्राप्त नहीं हुई है ; उसका पीना क्या विहित है ?” “आवुस ! विहित नहीं है ।”

(९) “भन्ते ! अदशक निपीदन (= विना किनारीका आसन) विहित है ?”

“आवुस ! नहीं विहित है ।”

(१०) “भन्ते ! जातरूप-रजत (= सोनाचांदी) विहित है ?” “आवुस ! नहीं

विहित है ।”

“भन्ते ! वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षु वैशालीमें इन दश वस्तुओंका प्रचार करते हैं । अच्छा हो भन्ते ! हम इस अधिकरणको मिटावें ।”

“अच्छा आवुस !” (कह) आयुप्मान् रेवतने आयुप्मान् यश०को उत्तर दिया ।

वैशालीके वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने सुना, यश काकण्डपुत्त, इस अधिकरणको मिटानेके लिये पक्ष हूँद रहा है । तब वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षुओंको यह हुआ—‘यह अधिकरण कठिन है, भारी है ; कैसा पक्ष पावें, कि इस अधिकरणमें हम अधिक यत्नान् हों ।’ तब वैशालिक-वज्जिपुत्तक भिक्षुओंको यह हुआ—‘यह आयुप्मान् रेवत बहुश्रुत० हैं ; यदि हम आयुप्मान् रेवतको

पक्ष (में) पावें, तो हम इस अधिकरणमें अधिक बलवान् हो सकेंगे । तब वैशालीवासी वज्जिपुत्तक भिक्षुओंने श्रमणोंके योग्य बहुत सा परिष्कार (= सामान) सम्पादित किया— पात्र भी, चीवर भी, निषीदन (= आसन, बिछौना) भी, सूत्राधार (= सूईका धर) भी, काय-बंधन (= कमर-बंद) भी, परिस्त्रावण (= जलछाका) भी, धर्मवरक (= गड़वा) भी । तब वज्जिपुत्तक भिक्षु उन श्रमण-योग्य परिष्कारोंको लेकर नावसे सहजातीको दौड़े । नावसे उतरकर एक वृक्षके नीचे भोजनसे निवटने लगे ।

तब एकान्तमें स्थित, ध्यानमें बैठे आयुष्मान् साढ़के चित्तमें इस प्रकारका वितर्क उत्पन्न हुआ—‘कौन भिक्षु धर्मवादी हैं ? पावेयक (= पश्चिमवाले) या प्राचीनक (= पूर्ववाले) ?’ तब धर्म और विनयकी प्रत्यवेक्षासे आयुष्मान् साढ़को ऐसा हुआ—

“ प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी हैं, पावेयक भिक्षु धर्मवादी हैं । ”...

तब वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षु उस श्रमण-परिष्कारको लेकर, जहां आयुष्मान् रेवत थे, वहां जाकर आयुष्मान् रेवतको बोले—

“ भन्ते ! स्थविर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें—पात्र भी० । ”

“ नहीं आवुसो ! मेरे पात्र-चीवर पूरे हैं । ”...

उस समय घीस वर्षका उत्तर नामक भिक्षु, आयुष्मान् रेवतका उपस्थायक (= सेवक) था । तब वज्जिपुत्तक भिक्षु, जहां आयुष्मान् उत्तर थे, वहां गये, जाकर आयुष्मान् उत्तरको बोले—

“ आयुष्मान् उत्तर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें—पात्र भी० । ”

“ नहीं आवुसो ! मेरे पात्रचीवर पूरे हैं । ”

“ आवुस उत्तर ! लोग भगवान्के पास श्रमण-परिष्कार ले जाया करते थे, यदि भगवान् ग्रहण करते थे, तो उससे वह सन्तुष्ट होते थे ; यदि भगवान् नहीं ग्रहण करते थे, तो आयुष्मान् आनन्दके पास ले जाते थे—‘ भन्ते ! स्थविर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें, जैसे भगवान्ने ग्रहण किया, वैसा ही (आपका ग्रहण) होगा । ’ आयुष्मान् उत्तर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें, यह स्थविर (= रेवत) के ग्रहण करने जैसा ही होगा । ”

तब आयुष्मान् उत्तरने वज्जिपुत्तक भिक्षुओंसे दवाये जानेपर एक चीवर ग्रहण किया—

“ कहो, आवुसो ! क्या काम है, कहो ? ”

“ आयुष्मान् उत्तर स्थविरको इतनाही कहें—‘ भन्ते ! स्थविर (आप) संघके बीच में इतनाही कहें—प्राचीन (= पूर्वीय) देशों (= जनपदों) में बुद्ध भगवान् उत्पन्न होते हैं, प्राचीनक (= पूर्वीय) भिक्षु धर्मवादी हैं, पावेयक भिक्षु अधर्मवादी हैं । ”

“ अच्छा आवुसो ! ” कह... आयुष्मान् उत्तर जहां आयुष्मान् रेवत थे, वहां गये । जाकर आयुष्मान् रेवतको बोले—

“ भन्ते ! (आप) स्थविर, संघके बीचमें इतनाही कहदें—प्राचीन देशोंमें बुद्ध भगवान् उत्पन्न होते हैं, प्राचीनक भिक्षु धर्मवादी हैं, पाषेयक भिक्षु अधर्म-वादी हैं ।”

“ भिक्षु ! तू मुझे अधर्ममें नियोजित कर रहा है ।” (कहकर) स्थविरने आयुष्मान् उत्तरको हटा दिया । तब ० वज्जिपुत्तकोंने आयुष्मान् उत्तरको कहा—

“ आबुस उत्तर ! स्थविरने क्या कहा ? ”

“ आबुस ! हमने बुरा किया । ‘ भिक्षु ! तू मुझे अधर्ममें नियोजित कर रहा है ’— (कह कर) स्थविरने मुझे हटा दिया ।”

“ आबुस ! क्या तुम बृद्ध, वीस-वर्ष (के भिक्षु) नहीं हो ? ” “ हूं आबुस ! ”

“ तो हम (तुम्हें) बड़ा ज्ञानकर ग्रहण करते हैं ।”

उस अधिकरणका निर्णय करनेकी इच्छासे संघ एकत्रित हुआ । तब आयुष्मान् रेवतने संघको ज्ञापित किया—

“ आबुस ! संघ मुझे सुने—यदि हम इस अधिकरण (= विवाद) को यहां शमन करेंगे, तो शायद मूलदायक (= प्रतिवादी) भिक्षु कर्म (= न्याय) के लिये उत्कोटन (= अमान्य) करेंगे । यदि संघको पसन्द हो, तो जहां यह विवाद उत्पन्न हुआ है, संघ वहीं इस विवादको शांत करे ।” तब स्थविर भिक्षु उम विवादके निर्णयके लिये वैशाली चले ।

उस समय पृथिवीपर आ० आनन्दके शिष्य सर्वकामी नामक संघ-स्थविर, उपसंपदा (= भिक्षुदीक्षा) होकर एकसौ बीस वर्षके, वैशालीमें वास करते थे । तब आयुष्मान् रेवतने आ० संभूत साणवासी (= इमशान वासी, सन-वस्त्र-धारी) को कहा—

“ आबुस ! जिस विहारमें सर्वकामी स्थविर रहते हैं, मैं वहां जाऊंगा, सो तुम समय पर आयुष्मान् सर्वकामीके पास आकर इन दश वस्तुओंको पूछना ।” “ अच्छा, भन्ते !”

तब आयुष्मान् रेवत, जिस विहारमें आयुष्मान् सर्वकामी थे, उस विहारमें गये । कोठरी (= गर्भ) के भीतर आयुष्मान् सर्वकामीका आसन बिछा हुआ था, कोठरीके बाहर आयुष्मान् रेवतका । तब आयुष्मान् रेवत—‘ यह स्थविर बृद्ध (होकर भी) नहीं लेट रहे हैं’—(सोच कर) नहीं लेटे । आयुष्मान् सर्वकामी भी—‘ यह नवागत भिक्षु थका (होनेपर भी) नहीं लेट रहा है—(सोचकर) नहीं लेटे । तब आयुष्मान् सर्वकामीने रातके प्रत्यूप (= भिनसार) के समय आयुष्मान् रेवतको यह कहा—

“ तुम आजकल किस.....विहारसे अधिक विहरते हो ?”

“ भन्ते ! मैत्री विहारसे मैं इस समय अधिक विहरता हूं ।”

“ कुल्लक विहारसे तुम.....इस समय अधिक विहरते हो, यह जो मैत्री है, यही कुल्लक विहार है ।”

“ भन्ते ! पहिले गृहस्थ होनेके समय भी मैं मैत्री (भावना) करता था, इसलिये अब भी मैं अधिकतर मैत्री विहारसे विहरता हूं; यद्यपि मुझे अर्हत्-पद पाये चिर हुआ । भन्ते ! स्थविर आजकल किस विहारसे अधिक विहरते हैं ?”

“ भुम्म ! मैं इस समय अधिकतर शून्यता विहारसे विहरता हूँ ।”

“ भन्ते ! इस समय स्थविर अधिकतर महापुरुष-विहारसे विहरते हैं । भन्ते ! यह ‘शून्यता’ महापुरुष-विहार है ।”

“ भुम्म ! पहिले गृही होनेके समय मैं शून्यता विहारसे विहरा करता था, इसलिये इस समय शून्यता विहारसेही अधिक विहरता हूँ ; यद्यपि मुझे अहंत्त्व पाये चिर हुआ ।”

(जय) इस प्रकार स्थविरोंकी आपसमें बात हो रही थी, उस समय आयुष्मान् साणवासी पहुँच गये । तब आयुष्मान् संभूत साणवासी जहाँ आयुष्मान् सर्वकामी थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् सर्वकामीको अभिवादनकर एक ओर बैठे—यह बोले —

“ भन्ते ! यह वैशालिक वज्जिपुत्तक भिक्षु वैशालीमें द्रुम वस्तुका प्रचार कर रहे हैं० । स्थविरने (अपने) उपाध्याय (= आनन्द)के चरणमें बहुत धर्म और विनय ग्रहण किया है । स्थविरको धर्म और विनय देखकर कैसा मालूम होता है ? कौन धर्मवादी हैं, प्राचीनक भिक्षु, या पावेयक ?”

“तूने भी आबुस ! उपाध्यायके चरणमें बहुत धर्म और विनय सीखा है । तूने आबुस ! धर्म और विनयको देखकर कैसा मालूम होता है ? कौन धर्मवादी हैं, प्राचीनक भिक्षु या पावेयक ?”

“भन्ते ! मुझे धर्म और विनयको अवलोकन करनेसे ऐसा होता है—‘प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी हैं, पावेयक भिक्षु धर्मवादी हैं ।’”

“मुझे भी आबुस ! ऐसा होता है—प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी हैं, पावेयक धर्मवादी ।”

तब उस विवादके निर्णय करनेकेलिये संघ एकत्रित हुआ । उस अधिकरणके विनिश्चय (= फैसला) करते समय अनर्गल वक्ताद उत्पन्न होते थे, एक भी कथनका अर्थ मालूम नहीं पड़ता था । तब आयुष्मान् रेवतने संघको ज्ञापित किया—

“भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय अनर्गल वक्ताद उत्पन्न होते हैं० । यदि संघको पसन्द हो, तो, संघ इस अधिकरणको उद्वाहिका (= कमीटी) से शांत करे ।”

चार प्राचीनक भिक्षु और चार पावेयक भिक्षु चुने गये । प्राचीनक भिक्षुओंमें आयुष्मान् सर्वकामी, आयुष्मान् साद, आयुष्मान् क्षुद्र शोभित (= खुज सोभित) और आयुष्मान् वार्षभ-ग्रामिक (= वार्षभ ग्रामिक) । पावेयक भिक्षुओंमें आयुष्मान् रेवत, आयुष्मान् संभूत साणवासी, आयुष्मान् यश काकंडपुत्त और आयुष्मान् सुमन । तब आयुष्मान् रेवतने संघको ज्ञापित किया—

“भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय अनर्गल वक्ताद उत्पन्न होते हैं० । यदि संघको पसन्द हो, तो संघ चार प्राचीनक (और) चार पावेयक भिक्षुओंकी उद्वाहिका इस विवादको शासन करनेके लिये माने ।—यह ज्ञप्ति है ।—

‘भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय० । संघ चार प्राचीनक और चार पावेयक भिक्षुओंकी, उद्वाहिकासे इस विवादको शांत करना मानता है । जिस आयुष्मान्को चार प्राचीनक०, चार पावेयक भिक्षुओंकी उद्वाहिकासे इस विवादका शांत करना पसन्द है, वह चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द है वह बोले ।’ संघने मान लिया, संघको पसन्द है, इसलिये चुप है—इसे ऐसा मैं समझता हूँ ।”

उस समय अजित नामक दशवर्षीय^१ भिक्षु-संघका प्रातिमोक्षोद्देशक (= उपोसथके दिन भिक्षु नियमोंकी आवृत्ति करनेवाला) था । संघने आयुष्मान् अजितको ही स्थविर भिक्षुओं का आसन-विज्ञापक (= आसन विछानेवाला) स्वीकार किया । तब स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—‘यह बालुकाराम रमणीय शब्दरहित=घोष-रहित है, क्यांकि हम बालुकाराममें (ही) इस अधिकरणको शांत करें ।’ तब स्थविर भिक्षु उस विवादके निर्णय करनेकेलिये बालुकाराम गये । आयुष्मान् रेवतने संघको ज्ञापित किया—

“ भन्ते संघ ! मुझे सुने—यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् सर्वकामीको विनय पूछूँ ? ”

आयुष्मान् सर्वकामीने संघको ज्ञापित किया —

“ आवुस संघ ! मुझे सुने—यदि संघको पसन्दहो, तो मैं आयुष्मान् रेवतद्वारा पूछे विनयको कहूँ । ”

आयुष्मान् रेवतने आयुष्मान् सर्वकामीको कहा—

(१) “ भन्ते ! शृंगि-लवण-कल्प विहित है ? ” “ आवुस ! शृंगि लवण कल्प क्या है ? ” “ भन्ते ! सींगमें ० । ”

“ आवुस ! विहित नहीं है । ”

“ कहां निषेध किया है ? ” “ श्रावस्तीमें, ‘सुत्त विभंग’ में । ”

“ क्या आपत्ति (= दोष) होती है ? ”

“ सन्निधिकारक (= संग्रहीत वस्तु)के भोजन करनेमें ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ मुझे सुने—यह प्रथम वस्तु संघने निर्णय किया । इसप्रकार यह वस्तु धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरकी है । यह प्रथम शलाकाको छोड़ता हूँ । ”

(२) “ भन्ते ! द्वयंगुल-कल्प विहित है ? ” ०।०। “ आवुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषिद्ध किया ? ” “ राजगृहमें, ‘सुत्तविभंग’ में । ”

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ विकाल भोजन-विषयक ‘प्रायश्चित्तिक’ की । ”

“ भन्ते संघ ! मुझे सुने—यह द्वितीय वस्तु संघने निर्णय किया । ०। यह दूसरी शलाका छोड़ता हूँ । ”

(३) “ भन्ते ! ‘ग्रामान्तर-कल्प’ विहित है ? ०।०। “ आवुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषिद्ध किया ? ” “ श्रावस्तीमें ‘सुत्तविभंग’ में । ”

१. उपसंपदा होकर दशवर्षका । २. देखो पृष्ठ १४१-४२ ।

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ अतिरिक्त भोजन विषयक ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने—० । ”

(४) “ भन्ते ! ‘आवास-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आवुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ राजगृहमें ‘उपोसथ-संयुक्त’ में । ”

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ विनय (= भिक्षुनिगम) के अतिक्रमणसे ‘दुष्कृत’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने । ”

(५) “ भन्ते ! ‘अनुमति-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आवुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ चाम्पेयक विनय-वस्तुमें । ”

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ विनय-अतिक्रमणसे ‘दुष्कृत’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने । ”

(६) “ भन्ते ! ‘आचीर्ण-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आवुस ! कोई कोई आचीर्ण-कल्प विहित है, कोई कोई नहीं । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने । ”

(७) “ भन्ते ! ‘अमथित-कल्प’ विहित है ? ” ०।०। “ आवुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ श्रावस्तीमें, ‘सुत्त-विभंग’ में । ”

“ क्या आपत्ति... है ? ” “ अतिरिक्त भोजन करनेमें ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने । ”

(८) “ भन्ते ! ‘जलोमी-पान’ विहित है ? ” ०।०। “ आवुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ कौशास्त्रीमें, ‘सुत्त-विभंग’ में । ”

“ क्या आपत्ति होती है ? ” “ सुरा-मेरय पानमें ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने । ”

(९) “ भन्ते ! ‘अदशक-निषीदन’ (= बिना किनारीका थिछौना) विहित है ? ”

“ आवुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ श्रावस्तीमें ‘सुत्त-विभंग’ में । ”

“ क्या आपत्ति होता है ? ” “ छेदन करनेका ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने । ”

(१०) “ भन्ते ! ‘जातरूप-रजत’ (= सोना चांदी) विहित है ? ” “ आवुस ! नहीं विहित है । ”

“ कहां निषेध किया ? ” “ राजगृहमें ‘सुत्त-विभंग’ में । ”

“ क्या आपत्ति... है ? ” “ जात-रूप-रजत प्रतिग्रहण विषयक ‘प्रायश्चित्तिक’ । ”

“ भन्ते ! संघ सुझे सुने—यह दसवीं वस्तु संघने निर्णय की । इस प्रकार यह वस्तु (= बात) धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके आसनसे बाहरकी है । यह दसवीं शालाका छोड़ता हूँ । ”

५ : १२ ।

द्वितीय-संगीति ।

“ भन्ते ! संघ सुझे सुनें— यह दश वस्तु, संघने निर्णयकी । इस प्रकार यह वस्तु धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरकी है ।”

(सर्वकामी)—“ आयुस ! यह विवाद निहत हो गया, शांत, उपशांत, सु-उपशांत हो गया । आयुस ! उन भिक्षुओंकी जानकारीके लिये (महा-) संघके बीचमें भी सुझे इन दश वस्तुओंको पूछना ।”

तब आयुष्मान् रेवतने संघके बीचमें भी आयुष्मान् सर्वकामीको यह दश वस्तुयें पूछीं । पूछनेपर आयुष्मान् सर्वकामीने व्याख्यान किया ।

इस विनय-संगीतिमें, न कम, न বেশी सात सौ भिक्षु थे । इसलिये यह विनय संगीति ‘सप्त-शातिका’ कही जाती है ।

अशोक राजा । तृतीय-संगीति । (वि० पू० २१२-१६१) ।

‘इस प्रकार द्वितीय संगीतिको संगायन कर, उन स्थविरोंने भविष्यकी ओर अवलोकन करते हुये यह देखा—‘अबसे एकसौ अठारह (वि० पू० २०८) वर्ष बाद पाटलीपुत्र में धर्माशोक नामक राजा सारे जम्बूद्वीप पर राज्य करेंगा । वह बुद्धशासन (= बुद्धधर्म) में श्रद्धालु हो बहुत लाभ-सत्कार करेंगा । तब लाभ-सत्कारकी इच्छासे तैर्थिक लोग शासन (= धर्म) में प्रवृजित हो अपने अपने मतका प्रचार करेंगे । इस प्रकार शासनमें बड़ा मल उत्पन्न होगा ।...कौन उस अधिकरण (= विवाद) को शांत करनेमें समर्थ होगा ?—(यह सोचते) सकल मनुष्यलोकमें अवलोकन करते किसीको न देख, ब्रह्मलोकमें तिष्य नामक ब्रह्माकी अलपायु, तथा ऊपर ब्रह्मालोकमें उत्पन्न होनेसे (निर्वाण-) मार्गकी भावनामें रत देखा । देखकर उन्हें यह हुआ—‘यदि हम इस महाब्रह्माको मनुष्य लोकमें उत्पन्न होनेकी प्रेरणा करें ; तो यह अवश्य मौद्गलि (= मोग्गलि) ब्राह्मणके गेहमें जन्म लेगा ; तब मंत्रके लोभसे निकलकर प्रवृजित होगा । इस प्रकार प्रवृजित हो सकल बुद्धवचनको पढ़कर (= ग्रहणकर), प्रतिसंवित्-प्राप्त हो, तैर्थिकोंको मर्दनकर, उस विवादको निर्णयकर, शासनको दृढ़ करेंगा ।’ (यह सोच) ब्रह्मलोक जा तिष्य महाब्रह्माको कहा ।...। तिष्य महाब्रह्माने...हर्षित हो ‘अच्छा’ कहकर वचन दिया ।...। उस समय सिग्गव स्थविर और चंडवज्जी स्थविर दोनों तरण, त्रिपिटकधर, प्रतिसंवित्-प्राप्त, क्षीणाश्रव (= अर्हत्) नये भिक्षु थे । वह उस अधिकरण (= विवाद) में नहीं आये थे । स्थविरोंने—‘आवुसो ! तुम इस अधिकरणमें हमारे सहायक नहीं हुये, इसलिये तुम्हें यह दंड है—‘तिष्यनामक ब्रह्मा मोग्गलि ब्राह्मणके घर जन्म लेगा । तुममें से एक उसे लेकर प्रवृजित करें, और एक बुद्ध-वचन पढ़ावे ।’ कहकर वह सभी आयु पर्यन्त जीवित रहकर (निर्वाण-प्राप्त हुये) ।

तिष्य महाब्रह्माभी ब्रह्मलोकसे च्युत हो मोग्गलि ब्राह्मणके घर गर्भमें आया । सिग्गव स्थविर भी उसके गर्भमें आनेसे लेकर सात वर्षतक, उस ब्राह्मणके घरमें पिंडके लिये जाते रहे, एक दिनभी सुलभ्रर यवागू या कलछीभर भात उन्होंने नहीं पाया । सात वर्षोंके वीतनेपर एकदिन “माफ करें, भन्ते”—इतना वचन मात्र पाया । उस दिन बाहर कोई आवश्यक काम करके लौटते वक्त ब्राह्मणने सामने स्थविरको देखकर कहा—

“हे प्रवृजित ! हमारे घर गये थे ?” “हां ब्राह्मण ! गया था ।”

“क्या कुछ मिला ?” “हां, ब्राह्मण ! मिला ।”

उसने घरमें जाकर पूछा—“उस साधुको कुछ दिया ?”

“कुछ नहीं दिया ।”

ब्राह्मण दूसरे दिन गृह-द्वार परही बैठा ।...। स्थविर दूसरे दिन ब्राह्मणके गृहद्वारपर गये । ब्राह्मणने स्थविरको देखकर कहा—

१. समन्त पासादिका, पाराजिका-अष्टकथा, तत्तिय-संगीति ।

“तुम हमारे घरमें बार बार आकर भी कुछन पा, ‘मिला है’ बोले; (क्या) यह तुम्हारी यात झूठी नहीं है ?”

“ब्राह्मण ! हमने तुम्हारे घर सातवर्ष तक आकर, ‘माफ करै’ यह वचन मात्रभी न पा, फिर ‘माफ करै’ यह वचन पाया; इसी यातको लेकर हमने ‘मिला है’ कहा ।

ब्राह्मणने सोचा—‘यह वचनमात्रको पाकर ‘मिला है’ (कहकर) प्रशंसा करते हैं, तो कुछ खाद्य-भोज्य पाकर क्योंन प्रशंसा करेंगे ।’ (सोच) प्रसन्न हो, अपने लिये बने भातसे कलछीभर और उसके योग्य व्यंजन (= तेमन) दिलवाकर, ‘यह भिक्षा तुम सदा पाओगे’ कहा । फिर ‘स्थविरकी शान्तवृत्ति देख’ प्रसन्न हो, अपने घरमें नित्य भोजन करनेकी प्रार्थनाकी । स्थविरने स्वीकार कर (लिया) । ...

वह माणवक (= ब्राह्मणपुत्र) भी सोलह वर्षकी उम्रमेंही त्रिवेद-पारंगत हो गया । ... जब वह आचार्यके घर जाता था, तो (वरवाले) उसके मंच-पीठको श्वेत वस्त्रसे आच्छादितकर लटका रखते थे । स्थविरने सोचा—‘अब माणवकको प्रव्रजित करनेका समय आ गया । ...’ (एक दिन) घरवालोंने ... दूसरा आसन न देखकर (स्थविरकेलिये) माणवकका आसन बिछा दिया । स्थविर आसनपर बैठे । माणवकने भी उसी समय आचार्यके घरसे आकर, स्थविरको अपने आसनपर बैठे देखकर, कुपित ... हो कहा—‘मेरा आसन श्रमणको किसने दे दिया ?’ स्थविरने भोजन समाप्तकर ... माणवककी चंडताके लिये कहा—

“क्या तुम माणवक कुछ (वेद-) मंत्र जानते हो ?”

“हे प्रव्रजित ! इस समय मेरे मंत्र न जाननेसे (दूसरा) कौन जानैगा”—कह स्थविरको पूछा—“क्या तुम मंत्र जानते हो ?”

“माणवक ! पूछो, पूछकर जान सकते हो ?”

तब माणवकने शिक्षा (= अक्षर-प्रभेद) कल्प, निबंध, इतिहास सहित तीनों वेदोंमें जितने जितने कठिन स्थान थे, जिनके मतलबको न अपने जानता था, न आचार्यही जानता था, उन्हें स्थविरको पूछा । स्थविर वैसे भी तीनों वेदोंमें पारंगत थे, अब तो प्रतिसंवित् भी प्राप्त थे, इसलिये उन्हें उन प्रश्नोंके उत्तर देनेमें कोई कठिनाई न थी । उसी समय उत्तर दे माणवकको बोले—

“माणवक ! तुमने मुझे बहुत पूछा, मैं भी एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुम मुझे उत्तर दोगे ?”

“हां प्रव्रजित ! पूछो, उत्तर दूंगा ।”

स्थविरने ‘चित्त-यमक’ से यह प्रश्न पूछा—

“जिसका चित्त उत्पन्न होता है, निरुद्ध नहीं होता, उसका चित्त निरुद्ध होगा, उत्पन्न नहीं होगा; किन्तु जिसका चित्त निरुद्ध होगा, और उत्पन्न नहीं होगा, उसका चित्त उत्पन्न होता है, निरुद्ध नहीं होता ।

“हे प्रव्रजित ! इस मन्त्रका क्या नाम है ?” “माणवक ! यह बुद्ध-मंत्र है ।”

“क्या इसे मुझे भी दे सकते हो ?” “माणवक ! हमारी ग्रहणकी हुई प्रव्रज्याको ग्रहण करनेसे दे सकते हैं ।”

तब माणवकने माता-पिताके पास जाकर कहा—

“यह प्रव्रजित बुद्ध-मंत्र जानता है, किन्तु अपने पास न प्रव्रजित हुयेको नहीं देता ; मैं इसके पास प्रव्रजित हो मंत्र ग्रहण करूँगा ।”

तब उसके माता-पिताने—“...मंत्र...ग्रहणकर फिर लौट आयेगा” ख्यालकर ‘पुत्र ! ग्रहण करो’ (कहकर) आज्ञा देदी ।

स्थविरने युवकको प्रव्रजितकर, पहिले वृत्तीय प्रकारके कर्मस्थान (=योगक्रिया) बतलाये । वह उनका अभ्यास करते, जल्दी ही स्रोतआपत्तिफलमें प्रतिष्ठित होगया । तब स्थविरने सोचा—“श्रामणेर (अव) स्रोतआपत्तिफलमें स्थित है, अव शासनसे लौटने योग्य नहीं है ; यदि मैं इसे बढ़ाकर कर्मस्थान कहूँगा, तो अर्हत्त्वको प्राप्त हो जायेगा, और बुद्ध-वचन ग्रहण करनेमें उत्साह-हीन हो जायेगा ; अव चंडवज्जी स्थविरके पास भेजनेका समय है ।” तब उसे कहा—

“आओ श्रामणेर ! तुम स्थविरके पास जाकर बुद्ध-वचन ग्रहण करो । मेरे वचनसे (उन्हें) राजीखुशी (=आरोग्य) पृच्छना (और) यह भी कहना—‘भन्ते ! उपाध्यायने मुझे तुम्हारे पास भेजा है । तुम्हारे उपाध्यायका क्या नाम है, पूछनेपर—‘भन्ते ! सिग्गव स्थविर’ कहना । ‘मेरा नाम क्या है’ पूछनेपर “भन्ते ! मेरे उपाध्याय तुम्हारा नाम जानतेहैं ।”

“अच्छा भन्ते !”...कह तिप्प श्रामणेर...चंडवज्जी स्थविरके पास (गया)...”

“किस लिये आये हो ? !” “भन्ते ! बुद्ध वचन ग्रहण करनेके लिये ।”

“...ग्रहण करो श्रामणेर !”

...तिप्पने श्रामणेर होते समय ही (२० वर्षकी अवस्था तक) विनयपिटकको छोड़कर अट्ठकथाके साथ सभी बुद्ध-वचनको ग्रहण (=याद करना) कर लिया था । उपसंपदा प्राप्त (=भिक्षुपन) हो एक वर्ष पूरा होतेही त्रिपिटकधर होगये । आचार्य और उपाध्याय, मोग्गलिपुत्त-तिस्स (=मौद्गलिपुत्र तिप्प) स्थविरके हाथमें सकल बुद्ध-वचनको स्थापितकर आयुभर जीकर निर्वाण-प्राप्त हुये । मोग्गलिपुत्त तिस्स स्थविरने भी कर्मस्थान बढ़ाकर, अर्हत्त्व-पद प्राप्त हो, बहुतोंको धर्म और विनय पढ़ाया ।

उस समय विंदुसार राजाके एकसौ पुत्र थे । अपने और अपने सहोदर तिप्पकुमारको छोड़ अशोकने उन सबको (वि. पू. २१२ में) मार डाला । मारकर चार वर्षतक विना अभिषेककेही राज्य करके, चार वर्षोंके बाद, तथागतके निर्वाणके बाद २१८वें (वि. पू. २०८) वर्षमें सारे जम्बूद्वीपका एक छत्र राज्याभिषेक पाया ।...। राजाने अभिषेकको प्राप्त हो, तीन वर्षही तक वाह्य-पापण्ड (=दूसरे मत) को ग्रहण किया । चौथे वर्ष (वि. पू. २०९) वह बुद्ध-धर्ममें प्रसन्न (=श्रद्धावान्) हुआ । उसका पिता विन्दुसार ब्राह्मण-भक्त था ।...

इस प्रकार समय बीतते बीतते एक दिन राजाने सिंहपञ्जर(=खिड़की)में खड़े, दान्त, गुप्त, शान्तेन्द्रिय, ईदृश्यापथयुक्त न्यग्रोध श्रामणेस्को राज-आंगनसे जाते देखा । यह न्यग्रोध कौन था ? विन्दुसार राजाके ज्येष्ठ-पुत्र सुमन राजकुमारका पुत्र था ।...। विन्दुसार राजाकी दुर्बल-अवस्था (=रोगावस्था)में अशोक कुमारने अपने उज्जैनके राज्यको छोड़कर, सारे नगरको अपने हाथमें करके, सुमन राजकुमारको पकड़ लिया । उसी दिन सुमन राजकुमारकी सुमना नामक देवी परिपूर्ण-गर्भा थी । वह अज्ञात पेशमें निकलकर, पासके एक चांडाल-ग्रामकी ओर जाती, मुखिया चांडाल (=ज्येष्ठक-चांडाल)के गेहके पास एक वर्गद (=न्यग्रोध)के नीचे...पहुँची ।...उसी दिन उसे पुत्र उत्पन्न हुआ ।...उस (बालकका भी) ...नाम न्यग्रोध रक्खा । ज्येष्ठक-चांडाल देखनेके दिनसे ही उसे अपने स्वामीकी पुत्री समझ, सेवा करने लगा । राजकन्या सात वर्ष तक वहाँ बसी । न्यग्रोध-कुमार भी सात वर्षका हो गया । तब महावरुण स्थविर नामक एक अर्हत्तने...राजकन्याको कहलाकर न्यग्रोध-कुमारको प्रव्रजित किया । कुमार छुरेकी धार (केशमें लगाने)के साथ ही अर्हत्त्वको प्राप्त हो गया । एक दिन प्रातः ही शरीर-कृत्यसे निवृत्त हो, वह आचार्य-उपाध्यायके व्रत (=सेवा)को पूराकर, पात्र-चीवर ले, माता उपासिकाके द्वारपर जानेकी (इच्छासे)....निकला । उसकी माताके घरको, दक्षिण-द्वारसे नगरमें प्रविष्ट हो, नगरके बीचसे जाकर, पूर्व-द्वारसे निकलकर, जाना होता था । उस समय अशोक धर्मराजा पूर्वकी ओर मुँहकर, सिंहपञ्जरमें टहलते थे । उसी समय० न्यग्रोध राज-आंगनमें पहुँचा ।...।...देखनेके साथ ही श्रामणेस्में चित्त प्रसन्न हो गया...। तब राजाने कहा...“इस श्रामणेस्को बुलाओ” ।...। श्रामणेस् स्वाभाविक चालसे आया । राजाने कहा—

“अपने लायक आसनपर बैठिये ।”

उसने इधर उधर देखकर—‘कोई दूसरा भिक्षु नहीं है’ (जानकर), श्वेत-छत्र-प्रधारित, राज-सिंहासनके पास जाकर, राजाको (भिक्षा-)पात्र देने जैसा आकार दिखलाया । राजा उस आसनके पास जाते देखकर ही सोचने लगा—‘आजही यह श्रामणेस् इस घरका स्वामी होगा ।’ श्रामणेस् राजाके हाथमें पात्र दे, आसन पर चढ़कर बैठा । राजाने अपने लिये तय्यार किया सभी यागु-खज्जक, नाना भोजन पास मँगवाया । श्रामणेस्ने अपने प्रयोजन भर ही ग्रहण किया । भोजन समाप्त हो जानेपर राजाने कहा—

“शास्ताने तुम्हें जो उपदेश दिया (है), उसे जानते हो ?”

“महाराज ! एक देशना जानता हूँ ।”

“तात ! मुझे भी उसे बतलाओ ।”

“अच्छा महाराज !” (कह)राजाके अनुरूपही ‘धम्मपद’के ‘अप्पमाद-वग्ग’को...कहा ।

“अप्रमाद (=आलस्यका अभाव) अमृतपद है, औ प्रमाद मृत्युपद ।” (यह) सुनतेही राजाने कहा—‘तात ! जान गया, पूरा करो ।’ (दान-)अनुमोदन(देशना)के अंतमें ‘तात ! तुम्हें आठ नित्य भोजन देता हूँ ।’—कहा । श्रामणेस्ने ‘महाराज ! मैं यह उपाध्याय को देता हूँ ।”

“ तात ! यह उपाध्याय कौन है ? ” “ महाराज ! अच्छा बुरा देखकर जो प्रेरणा करता है, स्मरण कराता है । ”

“ तात ! औरभी आठ नित्य-भोजन देता हूँ । ”

“ महाराज ! यह आचार्यको देता हूँ । ”

“ तात ! यह आचार्य कौन है ? ” “ महाराज ! इस शासन (= धर्म) में, होसकने लायक धर्मोंमें जो स्थापित करता है । ”

“ अच्छा, तात ! तुम्हें औरभी आठ देता हूँ । ”

“ महाराज ! यह भिक्षुसंघको देता हूँ । ”

“ तात ! यह भिक्षु-संघ कौन है ? ”

“ महाराज ! जिसके अवलंबसे मेरे आचार्य, उपाध्याय तथा मेरी प्रव्रज्या और उपसंपदा हैं । ”

“ तात ! तुम्हें और भी आठ देता हूँ । ”

धामणेरेने ‘साधु (= अच्छा)’ कह स्वीकार कर, दूसरे दिन वत्तीस भिक्षुओंको लेकर राजान्तः पुरमें प्रवेशकर, भोजन किया ।...। न्यायोध...ने परिपद्-सहित राजाको तीन शरणों, और पाँच शीलोंमें प्रतिष्ठित किया ।...। फिर राजाने ‘अशोकाराम’ नामक महाविहार बनवा कर, साठ हजार भिक्षुओंका नित्य-बंधन किया । सारे जम्बूद्वीपके चौरासी हजार नगरोंमें चौरासी हजार चैत्योंसे मंडित चौरासी हजार विहार बनवाये...।

(राजाने) अशोकाराम विहार बनवानेका काम लगवाया, संवने इन्द्रगुप्त स्थविर को निरीक्षक नियत किया ।...। तीन वर्षमें विहारका काम समाप्त हुआ ।...। तब... (राजा) सु-अलंकृतहो...नगरसे होते (विहार प्रतिष्ठाके लिये) विहारमें जा, संघके बीचमें खड़ा हुआ । ...फिर भिक्षुसंघको पूछा—

“ क्या भन्ते ! मैं शासन (= धर्म) का दायदा हूँ या नहीं ? ”

तब मोग्गालिपुत्त तिस्रस स्थाविरने...कहा—

“ महाराज ! इतनेसे शासनका दायदा नहीं कहा जाता, बल्कि प्रत्यय-दायक या उप-स्थाक कहा जाता है । महाराज ! जो पृथिवीसे लेकर ब्रह्मलोक तककी प्रत्यय (= भिक्षुओंकी अपेक्षित चार वस्तुयें)-राशि भी देवे, वहभी दायदा नहीं कहा जाता । ”

“ तो भन्ते ! शासनका दायदा कैसे होता है ? ”

“ महाराज ! जो धनी या गरीब अपने औरस पुत्रको प्रव्रजित कराता है, वह शासनका दायदा कहा जाता है । ”

तब अशोक राजाने...शासनमें दायदा होनेकी इच्छासे इधर उधर देखते, पासमें खड़े महेन्द्रकुमारको देखकर—‘ यद्यपि मैं तिष्यकुमारके प्रव्रजित होजानेके बादसे ही, इसे युवराज-पदपर प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ, किन्तु युवराजपनसे प्रव्रज्या ही अच्छी है ’ (सोच)...; कुमारको कहा—

“ तात ! प्रव्रजित हो सकते हो ? ” “ देव ! प्रव्रजित होऊँगा । मुझे प्रव्रजितकर तुम शासनके दायदा धनो । ”

उस समय राजपुत्री संघमित्रा भी उसी स्थानमें खड़ी थी । उसका भी पति अग्नि-व्रथा, तिष्यकुमारके साथ प्रव्रजित होगया था । राजाने उसे देखकर कहा—

“ अम्म ! तू भी प्रव्रजित हो सकती है ? ” “ हां तात ! हो सकती हूँ । ”

राजाने पुत्रोंकी कामना जानकर भिक्षुसंघको कहा—

“ भन्ते ! इन दोनों बच्चोंको प्रव्रजितकर, मुझे शासन-दायाद चनाओ । ”

राजाके वचनको स्वीकार संघने कुमारको मोगगलिपुत्त तिस्र स्थविरके उपाध्यायत्त्व और महादेव स्थविरके आचार्यत्त्वमें प्रव्रजित (= धामणेर) किया ; और मध्यान्तिक (= मज्झन्तिक) स्थविरके आचार्यत्त्वमें उपसंपन्न (= भिक्षु) किया । उस समय कुमार पूरे बीस वर्षका था । उसी उपसंपन्ना-मंडलमें उसने प्रतिगंवित्-सहित अहंत्व-पदको पाया । संघमित्रा राजपुत्रीकी आचार्या आयुशाला धेरी, और उपाध्याया धर्मपाला धेरी थी । उस समय संघमित्रा अठारह वर्षकी थी ।... दोनोंके प्रव्रजित होनेके समय राजाका अभिषेक हुये, छः वर्ष होगये थे ।

महेन्द्र स्थविर उपसंपन्न होनेके बादसे अपने उपाध्यायके पास धर्म और विनयको पूरा करते, दोनों संगीतियोंमें संगृहीत अष्टकथा-सहित त्रिपिटक और सभी स्थविर-वाद (= धेरवाद)को तीन वर्षके भीतर (वि. पृ. १९९) ग्रहणकर, अपने उपाध्यायके एक हजार भिक्षु शिष्योंमें प्रधान हुये । उस समय अशोक धर्मराजके अभिषेकको नव वर्ष हो चुके थे ।...

(उस समय) तैर्थिक (= पंथाई) लाभ-सत्कार रहित खाने-ढांकनेके भी मुहताज हो, लाभ सत्कारके लिये शासनमें प्रव्रजित हो, अपने अपने मतका... प्रचार करते थे । प्रव्रज्या न पानेपर अपने ही मुंडनकर काषाय-वस्त्र पहिन, विहारोंमें विचरते, उपोसथमें भी, प्रचारणमें भी, संघकर्ममें भी, गणकर्ममें भी, प्रविष्ट हो जाते थे । भिक्षु उनके साथ उपोसथ नहीं करते थे । तब मोगगलिपुत्त स्थविरने— ‘ अब यह विवाद (= अधिकरण) उत्पन्न हो गया, थोड़ीही देरमें यह कठिन हो जायेगा ; इनके बीचमें वास करते इसे शमन नहीं किया जा सकता’— (सोचकर) महेन्द्र स्थविरको गण (= जमात) सपुर्वकर, स्वयं सुखसे विहरनेको इच्छासे ‘ अहोगङ्गा पर्वतपर चले गये ।... उस समय... अशोकाराममें सात वर्ष तक उपोसथ नहीं हुआ ।...’

राजाने एक अमात्यको आज्ञा दी—

“ विहारमें जाकर अधिकरण (= विवाद)को शांतकर, उपोसथ करावाओ । ”

“ तब वह अमात्य विहारमें जाकर भिक्षु-संघको इकट्ठा करके बोला—

“ भन्ते ! मुझे राजाने उपोसथ करानेके लिये भेजा है ; अब उपोसथ करो । ”

भिक्षुओंने कहा— “ हम तैर्थिकोंके साथ उपोसथ नहीं करेंगे । ”

१. संभवतः हरिद्वारके पासका कोई पर्वत ।

अमात्यने स्थविरासन (=सभापतिके आसन) से लेकर सिर काटना शुरू किया। तिष्य स्थविरने अमात्यको घेसा करते देखा। तिष्य स्थविर जैसे तैसे नहीं थे। वह राजाके एक मातासे जन्मे भाई, तिष्य कुमार थे। राजाने अपना अभिषेक करनेके बाद उन्हें युवराज पदपर स्थापित किया (था)। ...। कुमार राजाके अभिषेकके चौथेदरपे (चि० पृ० २०४) प्रव्रजित हुये थे। ...वह अमात्यको घेसा करते देख ...स्वयं उसके समीपवाले आसनपर जाकर बैठ गये। उसने स्थविरको पहिचानकर बाघ छोड़ने में असमर्थ हो, जाकर राजाको कहा। ...। राजाने उसी समय वदनमें आगलगी जैसा (हो) विहारमें जाकर स्थविर भिक्षुओंको पूछा—

“भन्ते ! इस अमात्यने बिना मेरी आज्ञाके ऐसा किया है, यह पाप किसको लगेगा ?”
किन्हीं स्थविरोंने कहा—

“इसने तेरे वचनसे किया, इस लिये पाप तुझेही लगेगा।”
किन्हींने कहा—“तुम दोनोंको यह पाप है।”

किन्हींने ऐसा कहा—“महाराज ! क्या तेरे चित्तमें था कि यह जाकर भिक्षुओंको मारे ?”

“नहीं भन्ते ! मैंने शुद्ध मनसे भेजा था, कि भिक्षुसंघ एकमत हो उपोसथ करे।”

“यदि महाराज ! शुद्ध मनसे (भेजा था) तो तुझे पाप नहीं है, अमात्य (= अफसर) हीको है।”

राजा दुविधामें पड़कर बोला—

“भन्ते ! है कोई भिक्षु, जो मेरी इस दुविधाको छिन्नकर शासन (= धर्म) को संभालनेमें समर्थ हो ?

“महाराज ! मोगगलिपुत्ता तिष्य स्थविर हैं, वह तेरी दुविधाको काटकर शासनको संभाल सकते हैं।”

राजाने उसी दिन चार धर्म-काथिक (भिक्षुओं) को ... और चार अमात्योंको ... (यह कहकर) भेजा—‘स्थविरको लेकर आओ।’ उन्होंने जाकर कहा—‘राजा बुलाता है।’ स्थविर नहीं आये।

दूसरी बार राजाने आठ धर्म-काथिकोंको ..., और आठ अमात्योंको ... भेजा ‘भन्ते ! राजा बुलाता है’ कहकर लिवाला भो। उन्होंने जाकर वैसेही कहा। दूसरी बारभी स्थविर नहीं आये। राजाने स्थविरोंको पूछा—‘भन्ते ! मैंने दोवार (आदमी) भेजे, स्थविर क्यों नहीं आते हैं ?’

“महाराज ! ‘राजा बुलाता है’, कहनेसे नहीं आते। ऐसा कहनेसे आयेंगे—‘भन्ते ! शासन (= धर्म) गिर रहा है, शासनके संभालनेकेलिये हमारे सहायक हों।’

तब राजाने वैसेही कहकर, सोलह धर्मकाथिकों ..., और सोलह अमात्यों का ... भेजा। भिक्षुओंको पूछा—

‘भन्ते ! स्थविर महलक हैं, या नई उम्रके ?’ “महलक (=वृद्ध) हैं, महाराज !”

“भन्ते ! यान या पालकीमें चढ़ेंगे ?” “महाराज ! नहीं चढ़ेंगे ।”

“भन्ते ! स्थविर कहां वास करते हैं ?” “महाराज ! गङ्गाके ऊपरकी ओर ।”

राजाने (नौकरों को) कहा—“ तो भणे ! नावका वेड़ा बांधकर, उसपर स्थविरको बैठाकर, दोनों तीरपर पहरा रखवा, स्थविरको ले आओ ।” भिक्षुओं और अमात्योंने स्थविर केपास जाकर राजाका खदेश कहा—“स्थविर चर्म-खंड (=चमड़ेकी आसनी) लेकर खड़े हो गये । ... तब राजाने—“ देव ! स्थविर आगये ।” सुनकर गङ्गातीर पर जा नदीमें उतर, जांव भर पानीमें जाकर, स्थविरकी ओर हाथ बढ़ाया । स्थविरने राजाको दाहिने हाथसे पकड़ा—“ राजाने स्थविरको अपने उद्यानमें लिवा लेजा स्वयंही स्थविरके पैर धो, (तेउ से) मल, पासमें बैठ—अपनी दुविधा कही—

“ भन्ते ! मैंने एक अमात्यको भेजा कि विहारमें जाकर विवादको शांत कर, उपोम्य करवाओ । उसने विहारमें जाकर इतने भिक्षुओंको जानसे मार दिया । इसका पाप किसे होगा ?”

“ क्या महाराज ! तेरे चित्तमें ऐसा था, कि यह विहारमें जाकर भिक्षुओंको मारे ?”

“नहीं भन्ते !” “यदि महाराज ! तेरे चित्तमें ऐसा नहीं था, तो तुझे पाप नहीं है । ...”

इसप्रकार स्थविरने राजाको समझाकर, वहीं राजोद्यानमें सात दिन वास कर, राजाको (बुद्ध-)समय (=सिद्धान्त) सिखलाया । राजाने सातवें दिन अशोकाराममें भिक्षु-गणको एकत्रितकर, कनातकी चहारदीवारी घिरवाकर, कनातके भीतर एक एक मतवाले भिक्षुओंको एक एक जगह करवाकर, एक एक भिक्षुसमूह को बुलवाकर पूछा—“सम्यक् संबुद्ध किस वाद (=मत)के माननेवाले थे ?”

तब शाश्वतवादियोंने ‘शाश्वतवादी’ (=नित्यता-वादी) कहा, आत्मानन्तिकोंने ‘आत्मानन्तिक,० अमराविक्षेपिक,०...’ पहिलेहीसे सिद्धान्त समय जाननेसे राजाने—‘यह भिक्षु नहीं हैं, अन्य तैर्थिक (=दूसरे पंथवाले) हैं’ जानकर, उन्हें सफेद कपड़े (=सेतक) देकर, अ-प्रमजित कर दिया । वह सभी साठ हजार थे । तब दूसरे भिक्षुओंको बुलाकर पूछा —

“भन्ते ! सम्यक् संबुद्ध किस वादको माननेवाले थे ?”

“ ‘विभज्यवादी’ महाराज !”

ऐसा कहनेपर स्थविरको पूछा—

“भन्ते ! सम्यक् संबुद्ध ‘विभज्यवादी’ थे ?”

“हां, महाराज !”

तब राजा—

“भन्ते ! अब शासन शुद्ध है, भिक्षु-संघ उपोसथ करें ।”

—कह, रक्षाका प्रयत्न कर नगरमें चला गया ।

संघने एकत्रित हो उपोसथ किया ।...। उस समागममें भोग्गलिपुत्त तिम्य स्थविरने दूसरे वादोंको मर्दन करते हुये ^१“कथावत्थुप्पकरण” भाषण किया । तब (भोग्गलिपुत्त स्थविरने)...भिक्षुओंमेंसे एक हजार त्रिपिटक-निष्णात प्रतिसंवित्-प्राप्त, त्रैविध्य...भिक्षुओंको चुनकर, महाकाश्यप स्थविरकी भांति, यज्ञ स्थविरकी भांति, धर्म और विनयका सङ्गायन किया । इस प्रकारसे धर्म और विनयका सङ्गायनकर सभी शासन-मलों (= धर्मकी मिलावट) को शोधकर, (वि. पू. १९१में) तृतीय सङ्गीतिको किया ।...। यह सङ्गीति नव मासमें समाप्त हुई ।...

स्थविर-वाद-परम्परा । विदेशमें धर्म-प्रचार । ताम्रपर्णी-द्वीपमें महेन्द्र ।

त्रिपिटकका लेख-वद्ध करना । (वि. पू. १२३-५६ वि.) ।

यह आचार्य परम्परा है । ...

(१) बुद्ध, (२) उपाली, (३) दासक, (४) सोणक, (५) सिग्गव, और (६) मोग्गलि-पुत्त तिप्प यह विजयी हैं । श्री जंबूद्वीपमें तृतीय संगीति तक इस अद्वैत परम्परासे विनय आया । ... तृतीय संगीतिसे आगे इसे इस (लंका) द्वीपमें महेन्द्र आदि लाये । महेन्द्रसे सीखकर कुछ काल तक अरिष्ट स्थविर आदि द्वारा चला । उनसे उनके ही शिष्योंकी परम्परा चाली आचार्य परम्परामें आजतक (विनय) आया । ... जैसाकि पुराने (आचार्यों) ने कहा है —

“ तत्र (७) महिन्द्र, इट्ठिय, उत्तिय, संवल, और भट... यह... महाप्रज्ञ जंबूद्वीप (= भारत) से यहां आये । उन्होंने ताम्रपर्णी (— ताम्रपर्णी = लंका) द्वीपमें विनय-पिटक दैचाया (= पढ़ाया), पांच निकायों (= दीव आदि) को पढ़ाया, और सात प्रकरणों (= धम्म संगणी आदि सात अभिधर्म-पिटककी पुस्तकों) को भी । तत्र आर्य... (८) तिप्पदत्त, ... (९) काल सुमन, ... (१०) दीर्घ स्थविर, ... (११) दीर्घ सुमन, ... (१२) काल सुमन, ... (१३) नाग स्थविर, ... (१४) बुद्धरक्षित, ... (१५) तिप्प स्थविर, ... (१६) देव स्थविर, ... (१७) सुमन, ... (१८) चूल नाग, ... (१९) धर्मपालित, ... (२०) रोहण, ... (२१) खेम (= क्षेम), ... (२२) उपतिप्प, ... (२३) फुस्स (= पुण्य) देव, ... (२४) सुमन, ... (२५) पुण्य, ... (२६) महासीव (= शिव), ... (२७) उपाली, ... (२८) महानाग, ... (२९) अभय, ... (३०) तिप्प, ... (३१) पुप्प, ... (३२) चूल अभय, ... (३३) तिप्प स्थविर, ... (३४) चूल देव, ... (३५) शिव स्थविर, ... इन महाप्रज्ञ, ... विनयज्ञ, मार्ग-कोविदोंने, ताम्र-पर्णी द्वीपमें विनय-पिटकको प्रकाशित किया । ...

(विदेशमें धर्म-प्रचार ।)

... २ मोग्गलिपुत्त स्थविरने इस तृतीय संगीतिको (समाप्त) कर (वि. पू. १९० में) सोचा... “ कैसे प्रत्यन्त (= सीमान्त) देशोंमें शासन (= धर्म) सुप्रतिष्ठित (= चिरस्थायी) होगा । ” तब उन्होंने उन उन भिक्षुओंपर (हस्तका) भार देकर उन्हें वहां वहां भेज दिया ।

मध्यांतिक (= सज्जंतिक) स्थविरको कश्मीर और गन्धार^१ राष्ट्रमें भेजा ।

महादेव स्थविरको ...^४ महिसकमण्डलमें... ।

रक्षित स्थविरको ...^५ वनवासीमें ।

१. समन्त-पासादिका (आरम्भ) । २. समन्तपासादिका (आरंभ) । ३. पेशावरके आसपासका प्रांत । ४. महेस्वर (इन्दौर-राज्य) के आसपासका प्रांत, जो कि विंध्याचल सतपुड़ाकी पर्वत-मालाओंके बीचमें पड़ता है । ५. उत्तरी-कनारा जिला (वंदई प्रांत) ।

थोनक (= यवनक) धर्मरक्षित स्थविरको ^१अपरान्तमें ।
 महा-धर्मरक्षित स्थविरको महाराष्ट्रमें ।
 महारक्षित स्थविरको ^२थोनक (= यवनक) लोकमें ।
 मध्यम (= मज्झिम) स्थविरको हिमवान् (= हिमालय) प्रदेशमें ।
 सोणक और उत्तर स्थविरोंको ^३सुवर्णभूमिमें ।

...महेन्द्र (= महेन्द्र) स्थविरको इट्टिय०, उत्तिय०, संवल०, महसाल (= भद्र-
 शाल) के साथ ताम्रपर्णी द्वीपमें भेजा ।

वह भी उन उन दिशाओंमें जाते (चार और तथा) अपने पाँचवें होकर गये । क्योंकि
 प्रत्यंत (= सीमान्त) देशोंमें उपसंपदाके लिये पंचवर्गीयगण पर्याप्त होता है ।

ताम्रपर्णी (= लंका) द्वीपमें महेन्द्र ।

...महेन्द्र स्थविरने इट्टिय आदि स्थविरों, संघमित्राक पुत्र सुमन श्रामणे, तथा भंडुक
 उपासकके साथ अशोकारामसे निकल कर, राजगृह नगरको घेरे दक्षिणागिरि देशमें चारिका
 करते...छः मास बिता दिया । तब क्रमशः माताके निवास स्थान ^१विदिशा (= वेदिस)
 नगर पहुँचे । अशोकने कुमार होते वक्त (इस) देश (का शासन) पाकर, उजायिनी जाते हुये
 विदिशा नगरमें पहुँच, देवश्रेष्ठीकी कन्याको ग्रहण किया । उसने उसी दिन (वि. पू. २२३)
 गर्भधारण का उज्जैनमें जाकर पुत्र प्रसव किया । कुमारके चौदहवें वर्षमें राजाने (राज्य-)
 अभिषेक पाया । उन (महेन्द्र)की माता उस समय पीहरमें वास करती थी ।... स्थविरको
 आये देख स्थविर-माता देवीने पैरोंको शिरसे वन्दना कर, भिक्षा प्रदानकर, स्थविरको अपन
 वनवाये वैदिश-गिरि महाविहारमें वास कराया । स्थविरने उस विहारमें धैरे धैरे सोचा—
 'हमारा यहाँ का कार्य खतम होगया, अब ताम्रपर्णी द्वीप जानेका समय है' । तब सोचा—
 तब तक देवानां-प्रिय तिष्यको मेरे पिताका भेजा (राज्य-) अभिषेक पालने दो... तब एक मास
 और वहीं वास किया ।... ज्येष्ठ...पूर्णिमाके दिन अनुराधपुरकी पूर्व-दिशामें मिश्रक-पर्वत
 पर (जा) स्थित हुये, जिसका कि आजकल चैत्य-पर्वतभी कहते हैं ।

इट्टिय आदिके साथ आयुष्मान् महेन्द्र स्थविर सम्यक्-संबुद्धके परिनिर्वाणसे २३६वें
 (= वि. पू. १९०) में द्वीपमें आकर...स्थित हुये... सम्यक्-संबुद्ध अजात-शत्रुके आठवें वर्ष
 (= ४२६ वि. पू.) में परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । उसी समय सिंहकुमारके पुत्र, ताम्रपर्णी
 द्वीपके आदि राजा विजयकुमारने इस द्वीपमें आकर मनुष्योंका वास कराया । जम्बूद्वीपमें
 उदयभद्रके चौदहवें वर्ष (वि. पू. ९८) में विजयकी मृत्यु हुई । उदय-भद्रके पंद्रहवें वर्ष
 (ई. वि. पू. ३९७) में पांडु वासुदेवने इस द्वीपमें राज्य पाया । नागदास राजाके बीसवें वर्ष
 (वि. पू. ३९८) में पांडु वासुदेवने काल किया । उसी वर्ष अभयने इस द्वीपमें राज्य पाया ।
 वहाँ (जम्बूद्वीपमें) शिशुनाग राजाके सत्रहवें वर्ष (वि. पू. ३३७) में वहाँ (लंकामें)

१. नर्वदाके मुहानासे बँवई तक फैला, पश्चिमीघाटकी पहाड़ियोंके पश्चिमका प्रांत ।
२. यूनानी राजाओंके देश— बाह्लीक (बलख), सिरिया, मिश्र, यूनान आदि । ३. पेगू (बर्मा) ।

५ : १४ ।

अभय-राजाको (राज्य करते) बीस वर्ष पूरा हो चुके थे । तब अभयके बीसवें वर्षमें, पकुण्डक अभय नामक दामरि (= द्रविड़) ने राज्य ले लिया । वहाँ काल-अशोकके सोलहवें (वि. पू. ३२०) वर्षमें यहाँ पकुण्डकके सत्रह वर्ष पूर्ण हुये । वह नीचे एक वर्षके साथ अठारह होते हैं । वहाँ चन्द्रगुप्तके चौदहवें (वि. पू. २९०) वर्षमें यहाँ पकुण्डक-अभय मर गया ; (और) सुदसोघने राज्य पाया । वहाँ अशोक धर्मराजाके सत्रहवें (वि. पू. १९१) वर्षमें, वह सुद-साव राजा मर गया ; और देवनांप्रिय तिष्यने राज्य पाया ।

भगवान्‌के परिनिर्वाण (वि. पू. ४२६) के बाद अजातशत्रुने चौबीसवर्ष (वि. पू. -४०२ तक) राज्य किया, उदयभद्र सोलह (वि. पू. ४०२-), अनुरुद्ध और मुण्ड आठ (वि. पू. ३८६-), नागदासक चौबीस (वि. पू. ३७८-), शिशुनाग अठारह (वि. पू. ३६४-), उसका ही पुत्र अशोक अट्ठाईस (वि. पू. ३३६-), अशोकके पुत्र दश भाई राजा बार्देस वर्ष (वि. पू. ३०८-) राज्य किये । उनके पीछे नवनन्द (वि. पू. २८६-) भी बार्देस ही । चंद्रगुप्त चौबीसवर्ष (वि. पू. २६४-), विन्दुसार अट्ठाईस वर्ष (वि. पू. २४०-), उसके पीछे अशोकने (वि. पू. २१२ में) राज्य पाया । उसके अभिषेक (वि. पू. २०८) से पहिले चारवर्ष (वि. पू. १९४) (होगये थे), अभिषेकसे अठारहवें वर्षमें महेन्द्र स्थविर इन द्वीपमें आ उपस्थित हुये ।...

उस दिन ताम्रपर्णी द्वीपमें ज्येष्ठ-मूल नक्षत्र (= उत्सव) था । राजा अमात्योंको— ' उत्सव (= नक्षत्र) की घोषणाकरके क्रीड़ा करो'—कह, चौबालीस हजार पुण्ड्रोंके साथ नगर से निकलकर, जहाँ 'मिश्रऋषदे' है, वहाँ शिकार खेलनेके लिये गया । तब उन पर्वतकी अधि-वासिनी देवता, राजाको स्थविरका दर्शन करानेकी इच्छाने, रोहित नृगका रूप धारण कर, पासहीमें घास-पत्ता खाती सी विचरने लगी । राजाने देखकर—'गफलतमें इस नम्र मारना अच्छा नहीं है'—(सोचकर) ताली पीठी । नृग अम्वत्यल (= आन्नस्थल) के मार्गमें भागने लगा । राजा पीछा करते हुये, अम्वत्यल पर चढ़गया । नृग भी स्थविरोंके करीब जा अन्तर्धान होगया । महेन्द्र स्थविरने राजाको पासमें आते देखकर, ...कहा —

“ तिष्य ! तिष्य ! यहाँ आ ”

राजाने सुनकर सोचा—' इस द्वीपमें पैदा हुआ (कोई) मुझे ' तिष्य ' नाम लेकर बोलने की हिम्मत करनेवाला नहीं है ; यह छिन्न-भिन्न-पटधारी मलिन-कापाय-वसनी मुझे नाम लेकर पुकारता है । वह कौन होगा—मनुष्य है, या अमनुष्य ? ' स्थविरने कहा—

“ महाराज ! हम धर्मराज (= बुद्ध) के श्रावक श्रमण हैं । तेरेहीपर कृपाकर, जम्बूद्वीप से यहाँ आये हैं ॥ ”

उस समय अशोक धर्मराज और देवानांप्रियतिष्य अदृष्ट-मित्र थे ।। सो वह राजा उस दिनसे एकमास पूर्व अशोक राजाके भेजे अभिषेकसे अभिषिक्त हुआ था । वैशाख-पूर्णिमाको उसका अभिषेक किया गया था । उसने हालहीमें खबर सुनी थी । (बुद्ध-) शासनके

१. वर्तमान मिहिन्तले (सीलोन) । २. मिहिन्तलेपर एक स्थान, जहाँपर अब भी उक्त नामका स्तूप है ।

संमोचनको स्मरणकर, (वह) स्थविरके उस वचन...को सुन—“ आर्य आगये ! ” (जान), उसी समय हथियार रखकर, संमोदन कर...एक ओर बैठ गया ।...।वहीं चौवालिह हजार पुरुष आकर उसे घेरकर खड़े होगये, तब स्थविरने दूसरे छ:जनोंकोभी दिखलाया । राजाने देखकर—

“ यह कब आये ? ” “ मेरे साथही महाराज ! ”

“ इस वक्त जम्बूद्वीपमें और भी इसप्रकारके श्रमण हैं ? ”

“ हैं, महाराज ! इस समय जम्बूद्वीप कापायसे जगमगा रहा है ।.....”

(तब)स्थविरने राजाकी प्रज्ञा, पांडित्यकी परीक्षाके लिये पासके आम्रवृक्षके विषयमें प्रश्न पूछा—

“ महाराज ! इस वृक्षका नाम क्या है ? ” “ आमका वृक्ष है भन्ते !

“ महाराज ! इस आमको छोड़कर औरभी आम हैं या नहीं ? ”

“ भन्ते ! औरभी बहुतसे आमके वृक्ष हैं । ”

“ इस आम और उन आमोंको छोड़कर और भी वृक्ष हैं या नहीं ? ”

“ हैं, भन्ते ! लेकिन वह आम वृक्ष नहीं (= न-आम्र-वृक्ष) हैं । ”

“ दूसरे आम, और न-आम्र-वृक्षोंको छोड़कर और भी वृक्ष हैं ? ”

“ भन्ते ! यही आम वृक्ष है । ”

“ साधु, महाराज ! तुम पंडित हो ।...”

तब स्थविरने—‘ राजा पंडित है, धर्म समझ सकता है ’ (सोचकर), ‘ चूल-हत्थि-पदोपम-सुत ’ का उपदेश किया । कथाके अन्तमें चौवालीस हजार आइमियों सहित राजा तीनों शरणोंमें प्रतिष्ठित हुआ ।...

उस समय अनुलादेवीने प्रव्रजित होनेकी इच्छासे राजाको कहा । राजाने उसकी बात सुनकर स्थविरको...कहा ।...

“ महाराज हमें स्त्रियोंको प्रव्रज्या देना विहित नहीं है । पाटलिपुत्रमें मेरी भगिनी संवमित्रा थेरी है, उसको बुलाओ ।...। महाराज ! ऐसा पत्र भेजो, जिसमें संवमित्रा बोधि (= बोध गयाके पीपलकी संतति)को लेकर आये । ”...

महाबोधि गङ्गामें नावपर रखकर...विष्णुदेवीको पारकर सात दिनमें ताम्रलिप्तिमें पहुँची ।...। मार्गशीर्ष मासके प्रथम प्रतिपदके दिन अशोक धर्मराजाने महाबोधिको उठाकर, गले तक पानीमें जाकर नावपर रख, संवमित्रा थेरीको भी अनुचर सहित नावपर चढ़ा (दिया)...।...सात दिन नागराजोंने पूजाकर फिर नावमें रख दिया । उसी दिन नाव जम्बुकोल-पट्टनपर पहुँच गई ।...। तब चौथे दिन महाबोधिको लेकर...अनुराधपुर गये ।...। अनुलादेवी (राज-भगिनी) पाँच सौ कन्याओं और पाँच सौ अंत:पुरकी स्त्रियोंके साथ संवमित्रा थेरीके पास प्रव्रजित हुई ।...। राजाका भांजा अरिष्टभी पाँचसौ पुरुषोंके साथ स्थविरके पास प्रव्रजित हुआ ।...

पृ : १४ ।

त्रिपिटकका लेख-वद्ध करना ।

(वह-गामनी के शासनकाल वि. पू. २८—१६ विक्रम संवत्)में १ त्रिपिटककी पाली (=पंक्ति) और उसकी अट्टकथा, जिन्हें पूर्वमें महामति भिक्षु कंठस्थ करके लेआये थे, प्राणियोंकी (स्मृति-)हानि देखकर, भिक्षुओंने प्रकटित हो, धर्मकी चिरस्थितिके लिये, पुस्तकोमें लिखाया ।

॥ इति ॥

मूल ग्रन्थोंकी सूची ।

अंगुत्तर-निकाय । (अं. नि., सुत्त-पिटक) । ७८, ८०, १३७, १४६, १४८, १८७, २६०, २६२, २६९, २८६, २८९ ३४७, ३६०, ३८६, ४०९, ४४०, ४६९ ।	पाराजिका (विनय-पिटक) । १३७, १४, १ १४६, ३८८, ३९२, ३९७ ।
अंगुत्तर-निकाय-अष्टकथा । (अं. नि. अ. क.) ४१, ४८, ५७, ५९, ७६, ८२, ११०, १३७, १४०, २६०, २६९, २६६, २८६, २९४, २९७, ३२६, ३३६, ३३६ ३६०, ४६९ ।	पाराजिका-अष्टकथा (समंतपासादिका) । ३०९, ३१३, ३१६, ५५६, ५७६ ।
अपदान, थेरी- (खुदक-निकाय, सुत्त-पिटक) । ३६३ ।	मज्झिम-निकाय (म. नि., सुत्त०) । ६३, ९८, १५६, १६२, १७०, २७६, १८०, १८८, २२२, २२८, २४८, २६६ २६८, २६६, २८८, २८६, २९१, ३४१ ३६२, ३६७, ३९८, ४०४, ४१२, ४२३ ४४१, ४४२, ४६६, ४७३, ४८१ ।
उदान (खुदक-नि०, सुत्त०) । १०३, २९४, ३६१, ३९४, ३९७, ४०८, ४३४, ४३६, (५३६) ।	मज्झिम-निकाय-अष्टकथा (म. नि. अ. क.) ७३, २२४, २७०, २८२, ३४१, ३७१ ३७२, ४२१, ४२३, ४४३, ४८०, ४८१, ४८४ ।
उदान-अष्टकथा । ५७, ३६२, ३९७, ३९८, ४३६, ५२७, ५३६ ।	महावग्ग (म. व., विनय-पिटक) । २२, २३, २४, २५, २६, ३१, ३६, ३८, ५०, ५३, ५४, ५७, ९७, १०३, १०६, १५१, १५४, १६७, २९७, ३३८, ३९६ ।
सुल्लवग्ग (सु. व., विनय-पिटक) । ६८, ७८, ८२, ९२, २५४, २५९, २६८, २६६, ३३९, ४२७, ४२८, ४३२, ४८३, ५४८, ५५६ ।	महावग्ग-अष्टकथा (समंतपासादिका) ९७, २९८, ३०६, ३०७ ।
जातक-अष्टकथा । (जा. अ., खुदक०, सुत्त०) १, ७, २९, ३६, ५४, ५६, ५७, ६५ ।	महावंस । ६८० ।
धेरगाथा-अष्टकथा (खुदक०, सुत्त०) । ४ ।	यमक (अभिधम्म-पिटक) (५६८) ।
दीघ-निकाय (दी. नि., सुत्त०) । ११८, १२८, १८९, २०३, २१०, २३२, २४१, २४६, २७४ (सिंगालोवाद-सुत्त), ४८७, ५२० ।	संगुत्त-निकाय (सं. नि., सुत्त-पिटक) । २३, २४, २९, ३४, ६६, ६८, ९१, ९२, १०५, ११०, १११, ११३, २९३, ३८८, ३९१, ३९३, ४०२, ४०६, ४०६, ४१०, ४२८, ४३१, ४३९, ४४४, ५१३, (५२९, ५३१), ५१९ ।
दीघ-निकाय-अष्टकथा (दी. नि. अ. क.) । २१०, २१६, २१८, २३७, ४८८, ५०४, ५२०, ५२१, ५२९, ५३६, ५४०, ५४६ ।	संगुत्त-निकाय-अष्टकथा । ४१, ३८८, ३८९, ४०२, ४०३, ४०६, ४१०, ४३१, ४३९, ५१३, ५१९ ।
धम्मपद-अष्टकथा (ध. प. अ. क., खुदक०, सुत्त०) । ८२, ८३, १५२, २५१, ३३६, ३३६, ४४३, ५१८ ।	सुत्त-निपात (खुदक०, सुत्त०) । ११५, १६२, ३६४, ३७३, ३८९ ।
धम्मसंगणी (अभिधम्म-पिटक) । (८८) ।	सुत्त-निपात-अष्टकथा । ३६५, ३७३ ।

नामानुक्रमणी ।

- अक्षरप्रभेद । शिक्षाशास्त्र १८०, २१०।
 अग्गलपुर । (नगर) । ५५९ कानपुर या
 फतेहपुर जिलेमें कोई स्थान ।
 अग्गलव-चैत्य । २५९ पंचाल देशके आलवी
 नगरमें, ।
 अग्निब्रह्मा । भिक्षु, अशोकका दामाद ५७२।
 अंग । देश । ३१ (उखेलाके समीप), ५५,
 २४१ भागलपुर, मुंगेर जिलोंके गंगाके
 दक्षिणका भाग । २४१ ४७० (में चंपा),
 २८६ (में अदवपुर)।
 अंगमासवक । २४३ चंपानिवासी
 सोणदंड ब्राह्मणका भांजा ।
 अंग मगध । ८४ (-का घेरा ३०० योजनका)
 अंगिरा । मंत्रकर्त्ता ऋषि । १६७, २०४,
 २१८, २२४ ।
 अंगुत्तर-निकाय । (देखो ग्रंथ-सूची) ।
 अंगुत्तराप । (भागलपुर मुंगेर जिलोंका गंगा
 के उत्तरका भाग) १५४, १५६; १६२,
 में आपण) ।
 अंगुलिमाल । २१० (के प्रत्युद्गमनार्थ ३०
 योजन) । २६७-३७२ (वृत्त, उपदेश) ।
 ३६९ (गार्थ्य मैत्रायणीपुत्र), ३७१
 (तक्षशिलामें शिक्षा) ।
 अचिरवतीनदी । रापती । १५६ (का उद्गम),
 २०२ (मनसाकटके पास), २०७, २०६,
 ४४१-४४३ (श्रावस्तीके पूर्वद्वारके समीप),
 ४७६ (में विहृडभका स-सेन हवन) ।
 अजपाल वृक्ष । १८ बोधि मंडपर ।
 अजातशत्रु । ४२७, ४२८ (देवदत्तकी रायमें),
 ४२९ (पितृहत्याका प्रयत्न), ४३९-४४०
 (प्रसेनजितसे युद्ध), ४५९-६८ (-राजा-
 मागधको उपदेश), ४६९ (उपासक),
 ४६८ (पितृहत्याकेलिये पश्चात्ताप), ५७६
 (प्रसेनजितकी शरीर क्रिया), ५८० (चि-
 हृडभ पर चढ़ाईकी तय्यारी), ५२०
 (वज्जीपर चढ़ाईकी इच्छा) ५४५-५४६
 (बुद्ध धातुको पाना), ५४६ (राज्य ५००
 योजनमें), ४४७ (धातुनिधान बनवाना),
 ५५०, ५७८ (निर्वाणके बाद २४ वर्ष
 राज्य करना) ।
 अजित केश-कंदल । [अजित केश-कंदल] ।
 ८२ (गणाचार्य, तीर्थंकर), ९१, ९२,
 २६६ (श्रावकोंसे असत्कृत, ४६० (उ-
 च्छेदवादी), ४४० ।
 अजित ब्राह्मण । ३७५ (वावरिका शिष्य),
 ३७७ (-माणव प्रश्न) ।
 अजित भिक्षु । ५६४ (द्वितीय संगीतिमें
 आसन-विज्ञापक) ।
 अट्टक [अष्टक] । मंत्र-कर्त्ता ऋषि, १६७,
 २०४, २१८, २२४, ३८६ ।
 अट्टक-वग्गिक । ३७५, ३९५ (उद्दान ५ :
 ६ में स्मृत) ।
 अनवतसदह ! ३१, ८८ (मानसरोवर),
 १५६ (पांच कूटोंके बीच) ।
 अनवतससर । देखो अनवतसदह ।
 अनाथपिंडक । ६८ (प्रथम दर्शन), ६९
 (सुदत्त), १०८, ४७२ (श्रावस्तीवासी,
 सुमन श्रेष्ठीका पुत्र, नाम सुदत्त) ।
 अनाथपिंडक, चूल-। ८८ (श्रावस्तीवासी)
 अनुगारवरचर । २६५ (प्रसिद्ध परिभाषक,
 राजगृहमें) ।
 अनुराधपुर । लंकामें । ४२, ३९७ (लोह
 प्रासाद), ५३६ (कलंव नदी, राजमाता-
 बिहार, थूपाराम, दक्षिणद्वार), ५७७ ।

नामानुक्रमणी ।

अनु-अभ्य ।

अनुरुद्ध । श्रावक । ५९-६४ (महानाग शाक्यका अनुज, प्रमज्जा), ६०, ६३ (नलकपानमें), ८७ (चमत्कार), ९९ (प्राचीनवंसदायमें नमिद्वय आदिके साथ), १००-१०३, १०७ (१२प्रधान श्रावकोंमें अष्टम), ४०९, ४४४ (दिव्य चक्षु), ४६९ (कपिलवस्तु वामी भगवान् के चचा अमृतौदनके पुत्र), ५१६, ५४२ (निर्वाणके समय), ५४४ ।
 ,, । राजा । ४६१ (महासुन्दका पुत्र और घातक), ५७८ (उदयभद्रका पुत्र और घातक) ।
 अनुलादेवी । भिक्षुणी । ५७९ (देवानां प्रिय तिष्यकी भगिनी, संघमित्राकी शिष्या) ।
 अनूपिया । कस्वा । १३ (राजगृहसे ३० योजन), ५९ (मल्लदेशमें, शाक्य देशसे नजदीक जहाँ अनुरुद्ध आदि प्रव्रजित हुये), ४७० (द्रव्य मल्ल-पुत्रकी जन्म भूमि) ।
 अनेमा । नदी । ११, १२ (औमी नदी, जि० गोरखपुर) ।
 अन्तिम मंडल । प्रदेश (जेतवन, वाराणसी, गया, वैशाली जिसमें हैं) । ११४ (३०० योजन बड़ा) ।
 अंधक । जाति, देश । ३७३ (अश्मक, आर्यकके राजा अंधक थे) ।
 अंधकचिन्द । ग्राम । ३३४ (राजगृहके पास मगधमें) ।
 अपराजित । (आसन) । १६ (योधि मंडपर) ।
 अपरान्त । देश (बम्बई नगर, नर्मदा, पश्चिमीघाट पर्वत, और समुद्रसे घिरा) । ५७७ (में प्रचारक योनक-धर्म-रक्षित) ।
 अपरान्त । सूना—। ४०२ (थाना और

सूरतके जिले, वही जो अपरांत), ४०३ (-में अम्भत्थ पर्वत, समुद्रगिरि विहार, मातुगिरि, मंजुलकाराम, सचवद्ध-पर्वत, नर्मदा नदीके तीरे पट्ट-चैत्य) ।
 अप्पमादवग्ग । ५७० (धम्मपदमें) ।
 अम्भत्थ-पर्वत । ४०३ (सूनापरांतमें) ।
 अभय । राजा । ५७७ (सिंहलराजा, नागदासका समकालीन), ५७८ ।
 ,, । स्थविर । ५७६ (सिंहलके) ।
 ,, चूल—। स्थविर । ५७६ (सिंहल) ।
 अभयराजकुमार । २९८, ३००, ३०१ (जांबकके पोषक), ४५५-४५८ (ज्ञातु पुत्र द्वारा शास्त्रार्थके लिये प्रेषित, उपासक) ।
 अभिधर्म-पिटक [अभिधम्म-पिटक] । ८८ (-का उपदेश त्रयस्त्रिंशलोकमें), ८९, ५७६ (सात प्रकरण—१. धम्मसंगणी, २. विभङ्ग, ३. पुग्गलपञ्जात्ति, ४. धातुकथा, ५. पट्टान, ६. यमक, ७. कथावत्थु) ।
 अभिनिष्कभण । = बुद्धका गृहत्याग । ९, १० ।
 अमृतौदन । शाक्य । ३३५ (आनंदका पिता) ।
 अम्बट्ट । अम्बट्ट भी देखो । २१०— (उक्कट्टाके स्वामी पौष्करसातिका शिष्य) ।
 अम्बत्थल । ५७८ (लङ्काके मिश्रक-पर्वतपर) ।
 अम्बपाली । २९७ (वैशालीकी गणिका), ५३० (बुद्धको निमन्त्रण, अम्बिका), ५३१ (वगीचेका दान) ।
 अम्बलट्टिका । ६५ (राजगृहमें) ।
 ,, । २३२ (खाणुमतमें), ५२६ (= सिलाय, जिला पटना) ५५० (में राजागारक) ।

अम्ब-आन ।

अम्बष्ट । २१७ (देखो अम्बष्ट) ।
 अम्बिका । ५३० (= अम्बपाली) ।
 अरति । ११६ (मारकन्या) ।
 अरिष्ट । ५७९ (देवानां प्रियतिथ्यका भांजा, भिक्षु) ।
 अल्लक [आर्यक] । ३७३ (गोदावरीके पास वर्तमान औरंगाबाद जिला, निजाम-हैदराबाद) । ३५७ (स्थान, जिससे उत्तर प्रतिष्ठान) ।
 अल्लकण्ण । ५४५ (के हुलि क्षत्रिय) ।
 अवन्ति दक्षिणपथ । ३९४, ३९६ (में कम भिक्षु) ; ५०८ ।
 अवन्ती (देश) । ३९४ (मालवा, जहां कुरर-घरमें प्रपातपर्वत था) ३९६ । ४६९ (उज्जैनी) ४७०, ४७२ में कुररघर ।
 अशोक । ५४७ (पियदास, पियदस्सी) । ५६९ (तिथ्य-सहोदर, विदुसार-पुत्र, अपने ९८ भाइयोंको मारा, राज्य-प्राप्ति, बौद्ध-दीक्षा) । ५७० (युवराज सुमनको मारना, न्यग्रोध-साक्षात्कार) । ५७१ (-ने जम्बूद्वीपमें ८४००० चैत्य और विहार बनवाये) । ५६९ (अनभिपिक्त ४ वर्षतक) । ५७२ (नवम अभिषेक-वर्ष) । ५७७ (उज्जैन राज्यपर जाते रास्तेमें महेन्द्रमाता मिली) । ५७८ (राज्य-काल) । ५७९ (पुत्री और बोधिका विदा करना) । ५७८ (-धर्म-राजके सप्तहवें वर्ष देवानांपिय सिंहलमें गद्दीपर बैठा) ।
 अशोक । काल-। ५७८ (जम्बूद्वीप रूप) । ५७८ (-शिशुनाग-पुत्रका राज्यकाल) ।
 अशोकाराम-विहार । ५७१ (पाटलिपुत्र में इन्द्रगुप्तस्थविर-निरीक्षक, ३ वर्षमें समाप्त-) । ५७४ (-में भिक्षुओंकी परीक्षा, निष्कासन) ।

नामानुक्रमणी ।

अश्वजित् । (पंचवर्गीय) । २५ (उपसंपदा) । ३८, ३९ (सारिपुत्रको उपदेश) । २५४ । २५५ (कीटागिरि-वासी, पुनर्वसु का साथी) ।
 असित-देवल । १८३ (ऋषि) ।
 असितंजन-नगर । ४७२ (में तपस्सु भल्लिकका जन्म) ।
 असिबंधक-पुत्त । ११०, १११-११३ (नाट-पुत्त द्वारा शास्त्रार्थके लिये भेजा गया, उपासक) ।
 असुरेन्द्र । १३ (का देवनगर-प्रवेश) ।
 अस्सक (अश्मक-देश) दक्षिणपथमें । ३७३ (अल्लकके समीप गोदावरी तटपर पैठन) ।
 अस्सपुर । २८६ (अंगदेशमें) ।
 अहो गंग-पर्वत । ५५८, ५५९, ५७२, (हार्-द्वारके पासका कोई पर्वत), ५७४ (गंगाके उपरकी ओर) ।
 आजीवक, उपक- । २१ ।
 आजीवक । २६५ (संप्रदाय, के तीन निर्याता) । ३३२ (नग्न) ।
 आनुमा । (अंगुत्तरापमें) । १६८, १६९ ।
 आनन्द । ४५ (के शिष्य पतित), ४५, ४६ (महाकाश्यपका कुमारवाद), ४६ वैदेह-मुनि, ६१, (अनूपियामें प्रव्रज्या), ६१, ६३ (नलकपानमें) ७६-८० (भिक्षुणी-प्रव्रज्या याचना), १०४ (पारिलेयकमें), १०७ (कोसम्बक-विवादमें), १०७ (१२ प्रधान-शिष्योंमें ११वें), १२८-३६ (महानिदानके श्रोता), १४१ (चावल कूट कर खाना), १६७, १६८ (रोजमहल मित्र), ३६०-६४ (कौशाम्बी, पृष्ठगुहामें, संदकको उपदेश), २९१-२९२ (कर्ज-गलामें), ३०७ (महापंडित, महाप्राज्ञ), ३३५ (के पूर्ण मैत्रायणीपुत्र उपाध्याय), ३३६ (आठ वर) ३३५-३३६ (अमृतो-

नामानुक्रमणी ।

ग्रान-उत्प ।

- दनपुत्र, भद्रियके साथ प्रव्रज्या), ३९९ (जेतवनमें), ४०९ (को अन्तिम पुरुष न वननेका उपदेश), ४०९, ४१०, ४१३, ४२६ (विट्ठभसे संवाद), ४२७ (प्रसेन-जित् द्वारा प्रशंसित), ४४१ (प्रसेन-जित्को उपदेश), ४४४ (चतुश्रुत), ४७० (जन्म-शाक्य, कपिल-वस्तुमें अमृत-तौदन-पुत्र), ४८१-८६, ५०४, ५१७ (सारिपुत्रके निर्वाणपर), ५२५-५२७, ५२९, ५३२, ५३३-५३६, ५२१, ५२२, ५२३, ५३२, ५३७-४३, ५४८-५५२ (प्रथम संगीतिमें), ५५३ (कौशाम्बीमें उद्यनके निवासने ५०० चार्दर दी), ५५५ (उद्यनने भी), (छन्नको ब्रह्मदंड), ५६१, ५६२ (के शिष्य सर्वकामी) ।
- आनन्द-चैत्य । ५३४ (भोगनगरमें)
- आपण । निगम (अगुत्तरापमें) । १५६ (नाम-करण, पोतलियको उपदेश), १६२ (अगुत्तरापमें), १६३ (विवसारके राज्यमें), १६७ ।
- आलवक । ७५ (आलवीमें), २१० (के लिये ३० योजन) । ३० हस्तक० ।
- आलवी । ७५ (१६ वां वर्षावास), २५९ (आलमिकापुरी, पंचालमें; वर्तमान अर्धल, जि० कानपुर), ३६५ (से राजगृह) ३५० (में गोमग, सिसपावन) (पंचालमें, हस्तक आलवक) ।
- आलार कालाम । १३ (राजगृह-उल्लेलाके बीचमें), २० (मृत्यु), ४१३ (के पास भगवान् । ५३५ का शिष्य पुक्कुस मल्लपुत्त) ।
- आश्वलायन । १८०—८४ (को उपदेश)
- आपाढ-उत्सव । १ ।
- इन्द्राकु [ओक्काक] । राजा । १२-१९ (शाक्योंका पूर्वज), ३५५, ३५६ (गो-हिंसा), ३७४ (शाक्य-पूर्वज) ।
- इच्छानंगल । २१० (तारुखका ग्राम कोसलमें उक्काके समीप) ।
- इष्टिय । ५७७ (ताम्रपर्णीमें प्रचारक) ॥
- इतिहास ग्रन्थ । १८०, ५६८ ।
- इन्द्र । ८, २०६ (वैदिक), ३३७, ५४७ ।
- इन्द्रगुप्त । स्थविर । ५७१ (अशोकाराम-निर्माणमें तत्त्वावधायक) ।
- ईशान । २०६ (वैदिक देवता) ।
- उक्का । २०३ (कोसलमें, पोखरासातिका गांव), २१०, २११, २२१ (इच्छानंगलके समीप) ।
- उक्काचेल । ५१९ (वज्जीमें गंगा-तटपर, हाजीपुर, जि. मुजफ्फरपुर) ।
- उग्र । ४७२ (वज्जी, वैशालीमें श्रेष्ठ) ।
- उच्चकुल । १८२ (क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र) ।
- उज्जुका [उज्जुका] । ४२३ (राष्ट्रभी, नगर भी) ।
- उज्जैनी । ४८, ४९, ३०३ (में कांचन-वन-विहार) । ३७६ (उज्जैन, ग्वालियर राज्य) । ४७० (अवतिमें, महा-कात्यायनका जन्म-स्थान) । ५७० (में अशोक उपराज) । २७७ (में महेन्द्र-जन्म) ।
- उत्तर-देश । ३७३ (में धावस्ती) ।
- उत्कल । १८ (से उल्लेलाको तपस्सु भद्रिक) ।
- उत्तर । भिक्षु । ५६१, ५६२ (रेवतका उप-स्थाक) ।
- उत्तर । माणवक । २९१ (पारासवियका शिष्य) ।
- उत्तर । ५७७ (सुवर्णभूमिमें प्रचारक) ।
- उत्तरापथ । १४७ (के अस्वगिक्) ।
- उत्तिय । ५७७ (ताम्रपर्णीमें प्रचारक) ।
- उत्पलवर्णा भिक्षुणी । ४७१ (जन्म-कोसल, धावस्ती, श्रेष्ठिकुल), ४७३ (अग्रश्राविका)

उद्-कज ।

नामानुक्रमणी ।

- उदय । ३७५ (वावरी-शिष्य), ३८३ (प्रश्न)
उदयन । ४२१ (की उत्पत्ति), ५५३
(कोशाख्यमें उद्यान-क्रीडा), ५५४
(आनन्दसे प्रश्नोत्तर)
उदयभद्र । ५७०, ५७८ (मगधराज) ।
उदान कटुकथा (देखो ग्रंथसूची) ।
उदायी । ५५, २९३ (प्रव्रज्याके संबंधमें) ।
उदायी, काल—१३, ५४, ५५, ४७० (जन्म-
शाक्य, कपिलवस्तु, अमात्यगृहमें) ।
उदायिभद्र । ४६१ (अज्ञातशत्रुका पुत्र और
घातक, उदयभद्र भी) ।
उदुम्बर नगर । ५५९ (कानपुर जिलेमें
कोई स्थान) ।
उद्गत [उगगत] । ४७२ (वज्जी, हीस्तिग्राम, श्रेष्ठी)
उद्दक-रामपुत्त । १३ (राजगृह-उल्लेखके
बीचमें), २० (मृत्यु), ४१४ (के पास
भगवान्) ।
उपक । २१ आजीवक ।
उपतिष्य । स्थविर । ५७६ (सिंहलमें), ४६९
(-ग्राम में सारिपुत्रक का जन्म) ।
उपनन्द-शाक्यपुत्र । ५५८ (को लेकर जात-
रूप रजत-निषेध)
उपवत्तन शालवन । ५३६ (कुसीनारामें,
अनुराधपुरके स्थानोंसे तुलना) । ५४२
कुसीनारा (वर्तमान माथाकुंवर, कसया,
जि० गोरखपुर) में ।
उपवाण । ३३५ (बुद्ध-उपस्थाक) ।
उपसीव । माणवक । ३७५, ३८० (प्रश्न) ।
उपसेन वंगन्तपुत्त । ४७० (मगध, नालक
ग्राम, सारिपुत्रके अनुज) ।
उपाली । ६१ (अनूपियामें प्रव्रजित), १०७
(१२ महाश्रावकोंमें १० वें), ५७६
(दासक-गुरु), ४४४ (विनयधर), ४७१
(जन्म, कपिलवस्तु नापित-कुल), ५४९
(प्रथम संगीतिमें), ५५० ।
उपाली गृहपति । ४४५-५४ (नालन्दाका
उपासक, जैनसे बौद्ध) ।
उपाली स्थविर । ५७६ (सिंहलमें) ।
उरुवेला (प्रदेश) । १४, १७, २१, ३०
(काश्यप), ५५, ४१५ (सेनानी-निगम),
४७२ (मगधमें), ५३७ (दर्शनीय-
स्थान) ।
उल्लामुख [ओल्लामुख] । २१२ (इक्ष्वाकु
पुत्र, शाक्यपूर्वज) ।
उशीरध्वज । पर्वत । ३९७ (हिमालयका
भाग, उशीरध्वज भी) ।
ऋषिगिरि । २३० (राजगृहमें, के पास
कालशिला), ३०८ (इसिगिलि
राजगृहमें) ।
ऋषिपित्त । ४०६ (प्रसेनजितका हाथी-
वान्), ४७९ (पुराणका साथी, भगवान्
का भक्त) ।
ऋषिपित्तन मृगदाव । १४ (सारनाथ, जि०
वनारस), २१, २२, २५, २६, ५५,
७५, ५३७ (दर्शनीय स्थान), (देखो
वाराणसी) ।
एकपुंडरीक । ४४१ (प्रसेनजितका
हाथी) ।
एक पुंडरीक परिव्राजकाराम । २४८
(वैशालीमें) ।
ऐतरेय ब्राह्मण । २०४ ।
ओट्टुल्लिच्छवी । २४५ (देखो महालि) ।
ओपसाद । २०३, २२२ (कोसलमें
चंकिगा गांव) ।
ककुत्था नदी । ५३६ (पावा-कुसीनाराके
बीचमें कुछ बड़ी सी नदी) ।
ककुध भारड । ३ (राजाके खड्ग, छत्र,
पगड़ी, पादुका, व्यजन) ।
कजङ्गल । १, ३, ९७ (कंकजोल, जिला
संथाल-पर्वना) ।

नामानुक्रमणी ।

कज-कान्य ।

- कजङ्गला । (कंकजोल) । २८९ (में वेणुवन), २९१ (में सुवेणुवन), २८९-९० (भिधुणी-कजंगलाका उपदेश), ४९० (पंडिता) ।
- कटमार निम्स । देना कोशालिय ।
- कराण्णथल मिगदाव । ४२३ (उजुका में) ।
- कराण्णसुगड-दह । १५६ ।
- कथावन्धुपकरण । ५७५ (अभिवर्म-विश्रुता ग्रंथ, मोगगलिपुत्त-निर्मित) ।
- कन्थक । (अथ) ३ (जन्म), १८, ११, १२ (मरण, देवपुत्र) ।
- कन्थक-निवर्त्तन-चैत्य । ११ कपिलवस्तुके पाम स्थान) ।
- कपिल । ४१, ४२ (महाकाश्यपका पिता) ।
- पुर । (कपिलवस्तु) ४७४ ।
- कपिलवस्तु । [तिलौराकोट, तौलिहवा (नेपालकी तराई) से २ मील उत्तर] । १, ५५, ७५ (में १५ वां वर्षावास), ७६, ७८ (-पुर), २१२, २२८ (शाक्य देश, में न्यग्रोधाराम), २५०, २५२ (में न्यग्रोधाराम), ३७४, ३७६ (कुर्मा-नारा-सेतव्याके वाचमें) । ४६९-४७२ (में उत्पन्न महाश्रावक अनुरुद्ध भट्टिय कालीगोधापुत्र), ४७० (में जन्म, राहुलका, कालउदायिका), ४७१ (के उपाली, नंद, प्रजापतिगौतमी, नन्दा, भद्रा कात्यायनी), ४७२ (महानाम) ४७६ (शाक्य-विनाश), ५४५ (के शाक्य क्षत्रिय) ।
- कण्णमाणव । ३८२ (का प्रश्न) ।
- कण्णसिय-वनखंड । २९ (वाराणसी-उस्वेलके मार्गपर) ।
- कप्पिन । महा—१८७ (१२ महाश्रावकोंमें छठें), २१० (प्रत्युद्गमनमें १२० योजन), ४०९, ४७१ (जन्म-प्रत्यंत देश, कुक्कुटवती नगर, राजवंश) ।
- कंघोज । देश । १८१ (काफिरस्तान, या ईरान) ।
- कम्मास-दम्म [कलमाप-दम्म] । १३५ (कुरुमें), ११८ (सतिपट्टानमुत्त), १२८ (महानिदानमुत्त) ।
- करगहु । इक्ष्वाकुपुत्र, शाक्यपूर्वज ।
- कलन्दक-ग्राम । १४५ (वैशालीके नातिदूर), ३१२ (कलन्दग्राम, वैशालीके पास) ।
- कन्दकनिवाप । ४८, (वेणुवन, राजगृह) ४२८ ।
- कलम्ब । नदी । ५३६ (अनुराधपुरमें) ।
- कलार-जनक । (निमिराजका पुत्र, मिथिला की परम्पराका परित्यागी) ४०५ ।
- कलिंग । ५४६ ।
- कलिंगारण्य । ४४९ ।
- कल्प । ग्रन्थनाम । ५६८ ।
- कश्मीर । ५७६ (में प्रचारक मध्यांतिक) ।
- कश्यप । १६८ (मंत्रकर्त्ता क्षपि), २०४, २१८, २२४ ।
- कुड्ड । १२ ; १४१ (भद्रकल्पके बुद्ध), १४२ (ब्राह्मण, चिरस्थायी धर्म) ।
- कहापण । देखो कार्पापण ।
- काक । प्रद्योतका दास ३०४ ।
- काकवलिश्रेष्ठी । १५२ (विंशसारके-राज्यमें) ।
- कांचनवन । ४९ (उज्जैनीमें विहार) ।
- कात्यायन, महा— । ४८-४९ (-चरित) १०७ (१२ महाश्रावकोंमें छठें), ३९४-३९६-३९७ (अवन्ति-देशमें कुरस्वरके प्रपात-पर्वत पर), ४०९, ४६९ (जन्म—अवन्ति देश, उज्जयिनी नगर, ब्राह्मण) ।
- कात्यायनी । ४७२ (भवन्ती, कुरस्वर, सोण कुटिकणकी माता) ।
- कान्यकुब्ज [कण्णकुब्ज] । १४४ (कन्नौज जि० फर्रुखाबाद), ५५९ ।

काप-कुय्य ।

नामानुक्रमणी ।

- कापथिक माणवक, भारद्वाज । २२४ चंकि का भांजा) ।
- कारायण, दीर्घ—। ४७३-४७६ (वंधुलमलका भांजा, कोसल-सेनापति, राजासे विश्वास-घात), ४७७ ।
- काप.पण । (सिका) ४९; ८९ (= कहापण), ८, १६; २९८ (तांवेका सिका, क्रय-शक्ति पौन रूपया), ९१८, ९९६ ।
- कार्पाण, अर्द्ध—। ९९६ ।
- कालकूट । १९६ (अनवतसके पास, पर्वत-शिखर)
- काल देवल ऋषि । (बोधिसत्त्वके दर्शनार्थ) ४ ।
- कालशिला । २३० (ऋषिगिरि, राजगृहमें) ९१८-९१९ (में मौद्गल्यायनका वध), ९३३ (राजगृहमें वैभारगिरिकी वगलमें) ।
- कालाम । (कोसलदेशमें, केसपुत्त निगमके क्षत्रिय) ३४७ ।
- काली । (मगध, राजगृहमें उत्पन्न, अवंती कुरुरघरमें याही) ४७२ ।
- काशी । २९९ (देशमें चारिका), ३९८, (प्रायः बनारस कमिन्दरी और आजमगढ़ जिला); (-का चंदन), ४०१ (प्रसेनजित् का राज्य), ४७१, ४७२ (देशमें वाराणसी)
- काशीग्राम । ४३९ (महाकोसल द्वारा कन्याको प्रदत्त) ।
- काशी-राज । ३०७ (कासिन राजा, प्रसेन-जित्का भाई) ।
- काश्यप । २४६ (= नागित) ।
- काश्यप, उरुवेल—। ३०-३२ (प्रवज्या) ३९, ३६ । ४७० (जन्म—काशी, वाराणसी, ब्राह्मण)
- काश्यप, कुमार—। ४७० (जन्म—मगध, राजगृहमें) ।
- काश्यप, गया—। ३०, ३३ (उपसंपदा) ।
- काश्यप, नदी—। ३०, ३३ (उपसंपदा) ।
- काश्यप, पूर्ण—। ८२ (तीर्थकर १), ८६ (मृत्यु हूयकर), ९१, ९२ (गणाचार्य १), २६६ (शिष्योंमें असत्कृत) ।
- काश्यपपुच्छ । २२४ (के उपदेशानुसार वेद, पीले मिलावट) ।
- काश्यप, महा—। ४ (के प्रत्युद्गमनार्थ ३ गव्यूति), ९८ (राहुलके आचार्य), (= पिप्पलीमाणवक), ४१ (-चरित), ४९ (संघाटी-परिवर्तन), ४१-४९, १०७ (१२ महाश्रावकोंमें तृतीय), ४०९, ४४४ (धुतवादी), ४६९ (जन्म—मगधदेश, महातीर्थग्राम, ब्राह्मण), ९४४, ९४९ ९४६ (राजगृहमें अजात-शत्रुसे धातुनिधान बनवाना), ९४८—९९१ (प्रथम संगीतिमें), ९७९ ।
- किश्चिल । (शाक्य) । ६१ (अनुपियाके प्रवजितोंमें), ६३ (नलकपानमें), ९९ (प्राचीनवंसदायमें), १०० (अनुरुद्ध नंदियके साथ) ।
- कीटागिरि । २९४ (केराकत, जि. जौनपुर) २९९ (काशियोंका निगम), २९९ ।
- कुङ्कुटवती । (प्रत्यंतदेशमें) । ४७१ (महा कप्पिनका जन्म) ।
- कुटदंत ब्राह्मण । २३२ (मगधमें खानु-मतका स्वामी), २३२-२४० ।
- कुणालदह । १९६ ।
- कुण्डधान । ६३ (नलकपानमें संन्यास), ४७० (जन्म—कोसल, श्रावस्ती, ब्राह्मण)
- कुण्डिया । (शाक्य) । ४७० (सुप्रवासा कालियधाताका घर, सोमर्लीका जन्म स्थान) ।
- कुतुम्बक (पुष्प) । ८ ।
- कुतुहलशाला । (राजगृहमें) २६६ ।
- कुय्यक । (पुष्प) ८ ।

नामानुक्रमणी ।

कुर-कोस ।

कुररघर । ३९४, ३९६ (में प्रपात-पर्वत अवतीमें), ४७० (में सोणकुटिकणका जन्म), ४७२ (काली, कात्यायनी) ।
कुरु । उत्तर-३१, ८८ (में भिक्षार्थ) ।

कुरुदेश । ११५ (कम्मासदम्भ), ११८, १२८, ३५२ (धुल्लकोटित), ३५६ (कौरव्य राजा), ३५९ (समुद्रदेश) ।

कुरु-राजा । ३८९ ।

कुशावती । ५३८ (कुसीनाराका पुराना नाम) ।

कुसीनारा । (कसया, जिला गोरखपुर, तहसील देवारियास्टेशन (B. N. W. Ry.) । १६७, १६८, ३७६, ४७५, ५३५ (पावास ६ गव्यूति = ६ याजन), ५३६ (में उपवत्तन शालवन, अनुराधपुरसे तुलना), ५३७ (४ दर्शनीय स्थानोंमें), ५३८ (पुराना नाम कुशावती), ५३९, ५४२, ५४३, ५४४, (में निर्वाण), ५४५, (मुकुट-वन्धन चैत्य), ५४६ (से राजगृह २५ योजन) ।

कृमिकाला नर्दा । २९४ (जंतुग्राम, चालिय पर्वतके पास, संभवतः वर्तमान कर्म-नाशा) ।

कृश सांकृत्य । २६५ (आजीवकोंके तीन निर्याताओं में) ।

कृशागौतमी । ९ (शाक्य-कन्या) ३६३ (-भिषुणी-वरित) ।

कृष्ण । (ऋषि) २१३ (इक्ष्वाकुकी दासी दिशाके पुत्र, कृष्णायनोंके पूर्वज) ।

कृष्णायन । २१२ (गोत्र) ।

केटुभ । १८० (कल्पसूत्र), २१० ।

केणिय जटिल । १६२ (आपण-वासी), १६३, १६५, १६६, १६७ ।

केसपुत्त । ३४७ (कोसलमें कालामों का निगम) ।

कैलाश । (पर्वत) । ८७ कैलाशकूट, १५६ (अनवतसेके पास) ।

कैकनदप्रासाद । ४१२ (बोधिराजकुमार-का सुसुमारगिरिमें) ।

कैकालिक कटमोर-तिस्स । ४३२ (देव-दत्तका अनुयायी भिक्षु), ४३४ (गया-सीसमें देवदत्तके साथ) ।

कैट्टिग्राम । ५२९ (वज्रांमें, गंगा और वैशालीके बीच) ।

कैट्टित । महा—१०७ (१२ महाश्रावकों में पांचवें), ४०९ ।

कांडनि । [कोडिन्य] । ५ (दैवल ब्राह्मण)
कानागमन । १४१ (भद्रकल्पके बुद्ध), १४२ (ब्राह्मण, चिरस्थायी धर्म) ।

कौरव्य राजा । ३५५-३६० (धुल्लकोटितमें, कुरुदेशका राजा) ।

कैलित-ग्राम । (मगधमें) । ४६९ (में महामौद्गल्यायनका जन्म) ।

कैलिय । ११ (के पश्चिम नदीपार शाक्य-राज्य, पूर्वमें रामगाम-राज्य), २५१ (शाक्योंसे विवाद), ५४५ (कोलिय-क्षत्रिय रामगामके), ५४६ (बुद्धधालु पाने वाले) ।

कैष्टित । महा—[महाकोटित] ४७० (जन्म-कोसल, श्रावस्तो, ब्राह्मण), (देखो कोटित) ।

कोसल । २०३ (में मनसाकट, ओपसाद, हच्छानंगल, उक्कटा, तुदीगाम) । २४५ (के ब्राह्मणदूत वैशालीमें), ३४७ (में, कसपुत्त निगम), ३४७, ३६४, (फैजाबाद, गोंडा बहराइच, बाराबंकीके जिले तथा, आसपासके जिलोंके कुछ भाग), ३७५, ३७३ (वावरिका जन्म), ४०१ (का प्रसेनजित् राजा), ४०६ (अवध, वस्ती, गोरखपुर आजमगढ़, जौनपुर जिलोंके

कोस-गोपा ।

नामानुक्रमणी ।

- कितनेही भाग), ४६९, ४७२ (में श्राव-
स्ती), ४८० (परमगधराज अजातशत्रुकी
चढ़ाई), ११०, २९० (में चारिका),
कोसलक । ४७९ (कोसलदेशवासी, या
कोसलगोत्रज, प्रसेनजित और भगवान्)
कोसलराजा । ३२९ ।
कौडिन्य, आयुष्मान्—। १४ (उरुवेलामें)।
कौडिन्य, आज्ञात—१४, २४ (प्रमज्या,
अर्हत्त्व), ४६९ (जन्म—शाक्यदेशमें
कपिलवस्तुके पास द्रोणग्राममें, ब्राह्मण) ।
कौशास्थी । ७९ (नवम वर्षावास), ९७, ९८,
१००, १०४, १०६, (घोषिताराम में
कलह १०८, २४७, २६० (में मृक्षगुहा
= पमोसा, कोसम, जि० इलाहाबाद),
३०४ (उज्जैन-राजगृहके मार्गपर), ३७६
कोसम, जि० इलाहाबाद), ४२१, ४२७,
४२८, ४७१, ४७२ (वत्सदेशमें वक्कुल
का जन्म) (खुज्जुत्तरा, सामावती), ५३८
(महानगर), ५५३, ५५८, ५६५ (सुत्त-
विभाग) ।
कौशिकगोत्र । ४१, ४२ (भद्रा कपिलायनी
का पिता) ।
क्रकुच्छन्द [क्रकुसंध] । १४१, १४२ १४३,
(भद्रकल्पके बुद्ध ब्राह्मण, चिर-
स्थायी धर्म) ।
क्षुद्ररूपी । २१४, २१५ (इक्ष्वाकु-कन्या,
कुण्ड-भार्या) ।
क्षुद्रशोभित । (देखो शोभित, क्षुद्र-) ।
खंडदेवी-पुत्र समुद्रदत्त । ४३२ (देवदत्तका
अनुयायी भिक्षु) ।
खालुमत ब्राह्मणग्राम । २३२ (मगधमें कुट-
दंतका ग्राम), ५३४ (में अम्बलट्टिका,
खुज्जुत्तरा, [कुब्जा-उत्तरा] ४७२, ४७३ ।
(वत्स-देशमें, कौशांबीके घोषक श्रेण्डीके
धार्दकी कन्या, गृहस्थ अग्रश्राविका)
खुद्रक (= क्षुद्रक) निकाय । (देखो ग्रंथसूची)।
खेम । स्थविर । ५७६ (सिंहलमें) ।
खेमा । ४७१ (जन्म—मगधदेश, शाकला,
राजपुत्री, विवसार-भार्या), ४७३
(अग्रश्राविका) ।
गंगा । नदी । १४४ (प्रयागमें), १५६ (का
उद्गम), २१९, (वज्जी-मगध-सीमा) ५२९।
गंड । ८५ (प्रसेनजितका माली)
गंडम्बरुक्ख । ८५ (श्रावस्ती नगरमें) ।
गंधमादन-कूट । १५६ (अनवतलके पास)
गंधार । ५७६ (में धर्मप्रचारक, मध्यांतिक)
गंधारपुर । ५४६ (में एक बुद्धदाया)
गया । १५, २१, ३३, ३४, ४३८ (में
गयासीस) ।
गयासीस । (गयामें) ३४, ३५, ४३३,
४३६ (पर देवदत्त संवभेदकर आया,
ब्रह्मयोनि पर्वत, गया) ।
गरुड । १३ ।
गर्गरा [गग्गरा] । पुष्करिणी । २४१ अंग-
देशके चंपा नगरमें, २८५ ।
गवांपाति । (भिक्षु) २७, २८ ।
गव्यूति । ३ (= $\frac{1}{8}$ योजन) ।
गिंजकावस्थ । ५२९ (वाज्जिदेशके नादिका
ग्राममें) ।
गिरिव्रज । ४५० (मगधोंका नगर, राजगृह)
गृध्रकूट । पर्वत ३०८ (राजगृहमें), ४३१
(देवदत्तका बुद्धके ऊपर पत्थर पेंकना),
(देखो राजगृह) ।
गोदावरी । नदी । ३७३ (पतिष्ठान इसके
किनारे, अस्सकदेशमें) ।
गोनद्ध । ३७६ (उज्जैन और भिलसाके
बीच कोई स्थान) ।
गोपाल । (प्रद्योतका पुत्र) ।
गोपाल-माता देवी । ४९ (प्रद्योत-
महिषी) ।

नामानुक्रमणी ।

गोम-जात ।

- गोमग । ३९० (आलबीमें) ।
 गोयोग-सूक्ष्म । १४९ (वाराणसीमें) ।
 गौतम तीर्थ । २९२ (पाटलिपुत्रमें) ।
 गौतमद्वार । ९२८ (पाटलिपुत्रमें) ।
 गौतमकचैत्य । ३१२ (वैशालीमें, त्रिचीवर-
 विधान) ।
 गौतमी, कृशा- । ४७१ (जन्म—कोसल,
 श्रावस्ती, वैश्वकुल, कृशा गौतमी भी
 देखो) ।
 गौतमा, महाप्रजापती- । ४७१ (शाक्य,
 कपिलवस्तु, भगवान्की मौसी) ।
 ग्रन्थकार । महावत्सा । १२, १९ ।
 घोषिताराम । (देखो कौशाम्बी) ।
 चक्रवाल । ३, ८३ ।
 चंकि ब्राह्मण । २०३, २२२, (ओपसादवासी)
 चंडवज्जी स्थविर । २६७, २६९ (मोगलि-
 पुत्रके गुरु) ।
 चंडालकुल । १८२ (नीचकुलोंमें) ।
 चंद्रगुप्त राजा । ५७८ (मौर्य, राज्यकाल)
 चंद्रपद्मा । १९२ (मंडककी भार्या) ।
 चंग । २४१ (अंगमें, जहां गर्गरा पुष्करिणी),
 २८९ (गर्गरा पुष्करिणी), ४७० (में
 सोण कोडियोसका जन्म), ५३८ (महा-
 नगर) ।
 चाम्पेयक विनयवस्तु । ५६५ ।
 चापाल चैत्य । ५३२, ५३३ (वैशालीमें) ।
 चालिय पर्वत । ७९ (वर्षावास १३, १८,
 १९), १४७ (१३वीं वर्षा) (१८वीं २८९,
 २९४ (१९वीं वर्षा, पासमें जंतुग्राम
 कुमिकालानदी) ।
 चित्रकूट (पर्वत) । ८७, १५६ (अनवतसके
 पाम) ।
 चित्त (गृहपति) । ४७२ (मगध, मच्छिका
 संडमें श्रेष्ठी), ४७३ (गृहस्थ अग्र-
 श्रावक) ।
 चित्त हस्तिसारीपुत्र । १९४, १९९ उप-
 संपदा, अर्हत् ।
 चिन्ना । ३३६-३३८ (परिव्राजिका श्रावस्ती
 में) ।
 चुन्दक । ५३६ (आयुष्मान्) ।
 चुन्द कर्मरि-पुत्र । ५३५, ५३६ (पावामें)
 ५३६ (का पिंड असमसम) ।
 चुन्द, महा— । १०७ (१२में सातवें) ४०९
 (जेतवन) ।
 चुन्द श्रमणोद्देश । ३३५ (बुद्ध-उपस्थाक),
 ४८१ (पावासे सामगाम नाथपुत्रके मरने
 का समाचार ले, सारिपुत्रके भाई), ५१७,
 ५१४ ।
 चूडामणिचैत्य । १२ (त्रयस्त्रिंश लोकमें)
 चैत्यपर्वत । = मिथूरपर्वत ५७७ ।
 चौरप्रपात । ५३३ (राजगृहमें) ।
 छद्दन्तदह । १५६ ।
 छन्दक [छत्र] । ३, १०, ११, १२, ५४१
 (ब्रह्मदंड), ५५० (को ब्रह्मदंड), ५५३
 (को ब्रह्मदंड), ५५४ (अर्हत्) ।
 छन्दाया । (ब्राह्मण) २०४ ।
 छन्दोग । (ब्राह्मण) २०४ ।
 छत्र । (देखो छन्दक) ।
 छः वर्गीय । ७२, ९२ (के अनाचार), ९३।
 जटिल । (श्रेष्ठी) १५२ (विश्वसारके राज्यमें)
 जंतुग्राम । २९४ (चालियपर्वतके पाम)
 (प्राचीनवंशदात्रमें) ३३५ ।
 जम्बुकौलपट्टन । (लंकामें चंद्र) ५७९ ।
 जम्बूद्वीप । १, १५६ (१०००० योजन, ४०००
 समुद्र, ३००० मनुष्य, ५४६, ५४७,
 ५६७, ५६९, (= भारत), ५७१ (में
 अशोकने ८४००० चैत्य और विहार
 बनवाये), ५७६, ५७७ (राजावली),
 ५७९ ।
 जातकट्ट कथा । (देखो ग्रन्थ-सूची) ।

जात-त्रिपि ।

नामानुक्रमणी ।

- जातकट्ट कथा । १० (सिंहलभाषा की), २९, ५४ ।
- जातियावन । १५१ (देखो भट्टिया) ।
- जातुकर्णी । ३७५ (वावरि-शिष्य) ३८२ (प्रश्न) ।
- जानुश्रोणि [जाणुस्सोणि] । १७०, १७१, १७३ (ब्राह्मण, श्रावस्तीवासी उपदेश), शरणागत २०३ ।
- जानुस्सोणि । (देखो जानुश्रोणी) ।
- जालिय । (दासपात्रिका शिष्य, कौशाम्बी में) २४७ ।
- जीवक कौमारभृत्य । ४५९, (आश्रयन-दान) ४६१, ४७२ (मगध, राजगृह, अमय राजकुमारसे सालवतिका गणिकामें उत्पन्न), २९७-३०७ (जीवक-चरित), ३०० ५५० (राजगृहमें) ।
- जीवकस्वचन । ५३३ ।
- जेतवन । ७१ निर्माण (देखो श्रावस्ती) ७०, ।
- जेतकुमार । ७०, ७१, (-उद्यान) ।
- जेताथेय (श्रेष्ठी) । १५२ विवसारके राज्यमें शातृ । ५२९ [वर्तमान जैथरिशा भूमिहार ब्राह्मण] ।
- ज्ञातृपुत्र । (नाट-पुत्र = नाथपुत्र = नातपुत्र) ११० (विशेष) ।
- तक्षशिला । २९८ (शाहजीकी डेरी तकसिला जि० रावलपिंडी), ३७१ (में श्रावस्ती-वासी, अध्ययनार्थ) ।
- तपस्सु । १८ (भल्लिकका भाई । उरुवेलामें), १९ (उपासक), ४७१ (जन्म—असितंजन-नगर, कुटुम्बिकगंह) ।
- तपोदाराम । ५३३ (राजगृहमें) ।
- ताम्रपर्णी द्वीप । ५७६ (तम्बपणिदीप, लंका), ५७७ (में प्रचारक, महेंद्र, उत्तिय, संवल, भद्रसाल) ।
- तान्नलिसि । ५७९ (तमूलक, जि० मेदिनीपुर) ।
- तारुक्ख ब्राह्मण । २०३ (इच्छानंगलवासी), २१० (उकट्टा समीप) ।
- तित्तिरजातक । ७३-७४ ।
- तिन्दुकाचीर । १८९ (समयप्यवादक मल्लिकाराम, वर्तमान चीरनाथ, सहेट. सहेट, जि० बहराइच) ।
- तिप्यकुमार । ५६९ (अशोकसहोदर, विंदुसार-पुत्र), ५७१ (प्रव्रजित) ।
- तिप्यदत्त । स्थविर । ५६६ (सिंहल) ।
- तिप्य ब्रह्मा । ५६७ ।
- तिप्य मैत्रेय । ३७५ (वावरि-शिष्य) ।
- तिप्य धामसेर । २१० (सारिपुत्र-शिष्यके लिये १२०*योजन ३ गज्युति) ।
- तिप्य । स्थविर । (= तिप्यकुमार) ५७३ (प्रव्रजित, राज्याभिषेकके चाथे वर्ष) ।
- तिप्यस्थविर (३३) । ५७६ (सिंहल) ।
- तिस्समेत्तेय । माणवक । ३७८ (प्रश्न) ।
- तुदीगाम । २०३ (तोदेय्य ब्राह्मणका, कोसल में) ।
- तुपित । देवविमान । ८८, ९० (में मायादेवी) २५३ (देवता), ३३५ (स्वर्ग) ।
- तृष्णा । (मारकन्या) ११६ ।
- तेलपनाली । ४८ (राजगृहसे उज्जैनके रास्तेमें गाँव) ।
- तैत्तिरीय ब्राह्मण । ७४, २०४ ।
- तैर्थिक । ८३ (प्रातिहार्य) ।
- तेदेयकप्प । ३७५ (वावरि-शिष्य) ।
- तेदेय्य ब्राह्मण । २०३ (तुदीगामवासी) ।
- तेदेय्य (माणव) । ३८२ (प्रश्न) ।
- त्रयस्त्रिंश । १२ (इन्द्र-लोक), ७५, ८७ (में वर्षावास), ८८ (में वर्षावास पांडु-कंवल शिलापर), २५३ ४०४, ४१६ (देवता) ।
- त्रिपिटक । ५८० (का लिखा जाना) ।

नामानुक्रमणी ।

धुल्ल-ध्रम ।

धुल्लकोटित । ३६२ (कुल्लदेशमें), ६६४ (में मिगाचीर राजोद्यान), ३६६ (कौरव्य राजा), ४७० (में राष्ट्रपालका जन्म) ।
 धुल्लनंदा भिक्खुनी । ४६ (महाकदयपसे नाराज) ।
 धृण ब्राह्मणग्राम । १ (थानेसर, जि० कर्नाल), ३९७ ।
 धृपाराम । ६३६ (अनुराधपुरमें) ।
 धेर-नाथा । अ. क. (देखो ग्रन्थ-सूची) ।
 दक्षिणद्वार । ६३६ (अनुराधपुर में) ।
 दक्षिणागिरि । ४९ (राजगृहके पास), ६६२, ६६७ ।
 दक्षिणापथ । ३७३ (जनपद जिसमें आंध्र है) ।
 दण्डकारण्य । ४४९ ।
 दामरि । ६७८ (= द्रविड़) ।
 दारुपात्रिक । २४७ (-का शिष्य जालिय कौशाभ्यीमें) ।
 दाव । प्राचीनवंश-। ९९ (में अनुराध आदि)
 दाव । मृग-। २१, २२ (ऋषिपतन) ।
 दासक । ६७६ (उपालिशिष्य, सोणक-गुरु)
 दिशा । २१३ (ईश्वरकी दासी, कृष्ण ऋषिकी माता), २१३ ।
 दीघ-निकाय [दीर्घ-निकाय] । (देखो ग्रंथसूची) ।
 दीघभाणक । ८ (दीर्घ-निकायको कंड करने वाले) ।
 दीर्घ तपस्वी निगंड । ४४४ (निगंध ज्ञानपुत्रका प्रधान शिष्य), ४४७, ४६०-१ ।
 दीर्घ-सुमन । स्थविर । ६७६ (सिंहल) ।
 दीर्घ-स्थविर । ६७६ (सिंहल) ।
 दुभय । ३७६ (वावरी-शिष्य) ।
 देवकट-सोव्भ । २६० (कौशाभ्यीमें लक्ष गुहाके पास) ।
 देव, चूल-। ६७६ (सिंहल) ।

देवता, वृक्ष-। १९ ।
 देवदत्त । ६१ (अनूपियामें प्रमजित), ४२७, (संघभेद), ४२७-४३४, ४२८ (संघका आविपत्य मांगना), ४२९ (अजातशत्रु को पितृव्यकी सलाह), ४३० (बुद्धके वधार्थ आदमी भेजना) ४३१ (बुद्धके पादको क्षत करना), ४३२ (९ वस्तु मांगना), ४४४ (पापेच्छु), ४६९ (आपाथिक-कल्पस्थ), ४६० (के अंतिम दिन) ।
 देवदह-नगर । २ (कोलियमें), ३४१ (शाक्यदेशमें) ।
 देवल, अस्सित —। देखो अस्सित देवल ।
 देववन । २२३ (ओपसाद, कोयलमें) ।
 देवस्थविर । ६७६ (सिंहल) ।
 देवानां प्रियतिष्य । ६७७ (ताम्रपर्णीनृप, अभिषेक), ६७८ (अशोकके १७वें वर्ष राज्य पाया), ६७९ (बौद्ध होना) ।
 द्रोण ब्राह्मण । ३८६ (श्रावस्तीवासी, प्रदन), ६४६, ६४६ ।
 द्रोणवस्तु (शाक्यदेश) ४६९ । (में पूर्णमैत्रा-यणोपुत्रका जन्म) ।
 धजा । ६ (देवज) ।
 धनंजय । श्रेष्ठी । १६२, १६३ (विशाखा-पिता में डकका पुत्र साकेतमें), ३२६ (साकेतका श्रेष्ठी), ३२७, ३२८ ।
 धनपाल । १३ ।
 धनिय । २१० (के लिये १०७ योजन) ।
 धनिय कुम्भकारपुत्त । ३०८-१२ (ऋषि-गिरिमें द्वितीय पाराजिक), ६४९ ।
 धम्मदिन्ना । ४७१ (जन्म-मगध, राजगृह, विशाख-श्रेष्ठी-भार्या) ।
 धम्मपद । (देखो ग्रंथसूची) ।
 धम्मचक्रपवत्तनसुत्त । २३ ।
 धर्मपालित । ६७६ (सिंहल स्थविर) ।

धर्म-निगं ।

नामानुक्रमणी ।

- धर्मरक्षित, महा ।-५७७ (महाराष्ट्रमें प्रचारक)
 धर्मरक्षित । योनक-५७७ (अपरांतमें धर्म-
 प्रचारक) ।
 धर्मसेनापति । (देखो सारिपुत्र) ।
 धवनक । ३७५ (वावरि-शिष्य) ।
 धोतक माणव । ३७९ (प्रश्न) ।
 नकुल-पिता, गृहपति । ४७२ (भर्ग-देश,
 सुंमुमार-गिरिमें, श्रेष्ठी) ।
 नकुल-माता, गृहपत्नी । ४७२ (भग, सुं-
 मारगिरिमें नकुल-पिताकी भार्या) ।
 नगरक । (कोसलमें), ४७३ (से मेतल्लप
 निगम ६ योजन) ।
 नन्द । ५७, ५८ (प्रव्रज्या), ४७१ (जन्म-
 शाक्य, कपिलवस्तु, प्रजापतिपुत्र), ३७५
 (वावरि-शिष्य), ३८१ (प्रश्न) ।
 नन्दक । ४७१ (कोसल, श्रावस्ती, कुलगोह) ।
 नन्द-माता । ४७२ (मगध, राजगृह, सुमन
 श्रेष्ठीके आधीन पूर्णसिंहकी पुत्री), ४७३
 (वेलुकंडकी नगर-वासिनी, गृहस्थ-अग्र
 धाविका) ।
 नन्दराजा । ५७८ (राज्य-काल) ।
 नन्द चात्स । २५६ (आजीवकोंके तीन
 निर्याताओंमें) ।
 नन्दा । ४७१ (शाक्य, कपिलवस्तु, महा-
 प्रजापती-पुत्री) ।
 नन्दिय । ६३ (नलकपानमें प्रव्रजित), ९९,
 १०० (प्राचीन वंशदावमें अनुरुद्धके साथ)
 नर्मदा नदी । ४०३ (सूनापरांतमें) ।
 नलकपान । ६३ (कोसलमें जहां पलासवन)
 नलेरुपुच्छिमन्द । (देखो वेरंजा) ।
 नाग । १३ ।
 नाग । चूल-५७६ (सिंहल, स्थविर) ।
 नागदास । ४६१ (अनुरुद्धका पुत्र और
 धातक, स्वयं प्रजाद्वारा हत), ५७७, ५७८
 (मुंड-पुत्र, राज्यकाल) ।
 नाग, महा- । ५७६ (सिंहल स्थविर) ।
 नाग-राज । ३० ।
 नागसमाल । ३३५ (बुद्ध-उपस्थाक, आज्ञो-
 ल्लघन) ।
 नाग-स्थविर । ५७६ (सिंहल) ।
 नागित । २४५ (उपस्थाक, वैशालीमें), २४६
 (काश्यप), ३३५ (बुद्ध-उपस्थाक) ।
 नाथपुत्तिथ निगंठ । ४८१ (जैनसाधु) ।
 नादिका । (= नाटिका, ज्ञातृका) । ५२९
 (वज्जीमें पाटलिपुत्तसे कोटिग्राम, इसके
 और वैशालीके बीचमें । वर्तमान रत्तीपर्वना
 इसी नामसे है । में गिजकावसथ) ।
 नालक-ग्राम । ५० (सारिपुत्तका जन्म-स्थान,
 मगधमें) ।
 नालक ब्राह्मण-ग्राम । ४७० (में सारिपुत्त,
 रेवत खदिरवनिय, उपसेन वंगतपुत्तका
 जन्म, मगधमें) ।
 नालन्दा । ४४, ४६, ११० (प्रावारिक-आम्र-
 वन, दुर्भिक्ष), १११, ४४४ ४४८, ४४९,
 ४८१ (उपालीके बौद्ध होनेपर नाथपुत्तके
 मुंहसे खून निकला, फिर पावा लंगये, जहां
 सरण), ५२५, ५२६ (प्रावारिक आम्रवन),
 ५५० (राजगृह-नालन्दाके बीच अं-
 लट्टिका) ।
 नाला । ७५ (११वां वर्षावास) ।
 नालागिरि । ४३१-३२ (चंड हाथी, जिसे
 देवदत्तने बुद्धके ऊपर छुड़ाया) ।
 नालीजंघ । ब्राह्मण । ४०० (मह्लिका देवीका
 दवारी, श्रावस्तीमें) ।
 निकाय । ५५० (दीघनिकाय आदि ५)
 निगंठ । (निर्ग्रन्थ = नंगे) ८६ ।
 निगंठ नाटपुत्त । ११०, १११ (असिबंधक-
 पुत्तको भोजना), ११२ ।
 निगंठ नातपुत्त । ४६०, ४६३ (चातुर्थीमसं-
 वर-वादी), ४४४, (नालन्दामें बुद्धभी उस

नामानुक्रमणी ।

निग-परा ।

- समय), ४४६ (उपालिको शास्त्रार्थके लिये भेजना), ४५२-६४ (उपालिसे संवाद)।
- निगंठ नाथपुत्त । ८२, (निर्ग्रन्थज्ञानपुत्र महा-वीरजैनतीर्थकर), ९१, ९२ (वृद्ध गणाचार्य तीर्थकर ३), १४८ (सिंहको रोकना), २३० (सर्वज्ञ), २३६ (श्रावकोंसे अस-रुद्ध), २८० (सर्वज्ञताका दावा), ३४१-४३ (-का वाद), ३४२ (सर्वज्ञ), ४८१, ४८८ (मृत्यु पावामें, अनुवायियोंमें कलह) ५० (संधी)।
- निघंटु । १८८, २१०, ५६८।
- निमि । ४०४ (मखादंष्ट्र-वंशज मिथिलाका धर्मराजा)।
- निर्माणाति । २५३ (देवता)।
- निपाद् । १८२ (नीचकुल)।
- निष्क । ४१ (अशर्मा)।
- नीचकुल । १८२ [चंडाल, निपाद्, वेणु (यसोर), रथकार, पुष्क]।
- नेरंजरा नदी । १६ (निलाजन, जि. गया)। १७ (के तीरपर बोधिवृक्ष)।
- नैगम । ७० (श्रेष्ठीसे ऊपर पद)।
- न्यग्रोध श्रामणेर । ५७० (युवराज सुमनका पुत्र, विटुसारका पौत्र, महावरुण स्थविर का शिष्य), ५७१ (अशोकका प्रेरक)।
- न्यग्रोधाराम । ५५ (कविलवस्तुमें न्यग्रोध शाक्यका), २२८, ५३३।
- पकुंडक श्रमभय । ५७८ (सिंहल का दामरिज राजा)।
- पकुथ कंचायन । ४६०, ४६३ (का वाद), ५४० (देखो प्रकुथ कात्थायन)।
- पंचवर्गीय । स्थविर ५। (कौंडिन्य आदि), १४ (उरुवेल्हामें), २०, २१ (वृद्धि-पतनमें) २२, (को उपदेश), २४ (कौंडिन्य), २५ (वप्प, भदिय, महानाम, अश्वजित्)।
- पंचवर्गीय मिश्र । ४१८ (छोड़कर जाना), ४१९।
- पंच-शक्तिका । विनय-संगीति । ५५४।
- पंचशाला । ब्राह्मणग्राम । ११३ (मगधमें)।
- पंचशिखा । गंधर्व-पुत्र । ९०।
- पंचालदेश । ४२७, [में आलवी, अ, संकाश्य, कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र]।
- पट्टाचारा । भिक्षुणी । ४७१ (कोमल, श्रावस्ती, श्रेष्ठीकुल)।
- पतिद्वानपुर । ३७३ (गोदावरीमें तीन योजन का टापू)।
- पदक । १८० (=कवि)।
- पदचैत्य । ४०३ (नर्मदा नदीके तीर, मृना-प्रांतमें)।
- पदज्ञ । २१० (कवि)।
- पंथक, चुल्ल-। ४६९ (मगध, राजगृहमें श्रेष्ठि-कन्यापुत्र)।
- पंथक, महा-४६९ (मगध, राजगृहमें, श्रेष्ठि-कन्यापुत्र)।
- परनिर्मितवशावर्ती । २५३ (देवता)।
- परंतपराजा । ४२१ (उद्यनका पिता)।
- पाटलिग्राम । ५२६, ५२७ (वर्तमान पटना, नगर-निर्माण, वज्रियोंको रोकनेके लिये)।
- पाटलिपुत्र । ५२८ (में गौतमद्वार, गौतम-तीर्थ) ५२८ (अग्रनगर, पुटभेदत; आग, पानी, आपसको फूटसे भय), ५६७ ५७० (दक्षिणद्वारसे-पूर्वद्वार जाते रास्तेमें राजांगण), ५७९।
- पांडुपर्वत । १३ (रत्नगिरि, या रत्नकूट राजगृहमें)।
- पांडुकम्बल शिला । ८८ (त्रय-स्त्रिदशदेवलोक में, वर्षावास)।
- पांडुवासुदेव । ५७७ (उद्यमद्वारालीन, सिंहलवृष)।
- पाराजिक । १३७।

पारा-पोसा ।

नामानुक्रमणी ।

पारासिविय । (ब्राह्मण) । २९१ (की भावना) ।
 पारिलुत्रक । ८८ (दिव्य-वृक्ष) ।
 पारिजात । ११ (दिव्यपुष्प) ।
 पारित्येक । ७६ । में १०वां वर्षावास), १०३
 (में रक्षित वनखंड), १०४, १०६ (भद्र-
 शास्त्र के नीचे) ।
 पाली । ८६ (मूलत्रिपिटक) ।
 पावा । ३७६, ४८१ (में निर्गठ नातपुत्र का
 मरण), ४८७ (पञ्चरौना के पास पपउर,
 जि० गोरखपुर, में सुन्दरमरिपुत्र का आन्त्र-
 वन), ५३५ (से कुसीनारा ६ गच्छति, ३
 योजन), ५४६ (के मल क्षत्रिय) ।
 पावेयक । ५६२ (पश्चिमवाले देश) ।
 पापाणक चैन्य । (गिर्यक्) । ३८४ (मगध में) ।
 पिसिय । माणवक । ३८४ (प्रश्न) ।
 भारद्वाज-पिंडोल-। ८२, ८३ (प्रातिहार्य-
 प्रदर्शन), ४६९, (जन्म—मगध, राजगृह,
 ब्राह्मण) ।
 पिप्पली । ४२, ४४ (महाकाश्यप) ।
 पिप्पलीवन । (वर्तमान पिपरिया, रमपुरवाके
 पास, स्टेशन नरकटिया-गंज B. N. W.
 Ry., जि. चंपारन), ५४६ (के सौर्य-
 क्षत्रिय) ।
 पियदस्सी । ५४७, (अशोक) ।
 पियदास । ५४७ (= पियदस्सी = अशोक) ।
 पिलेन्दि वत्स्य । ४७० (कोसल, श्रावस्ती,
 ब्राह्मण) ।
 पिलेतिरि परिब्राजक । १७० (वात्स्या-
 यन, श्रावस्ती) ।
 पुक्कसकुल । १८२ (नोचकुल) ।
 पुक्कस मल्लपुत्त । ५३५ (आलार कालाम
 का शिष्य) ।
 पुक्कसाति । २१० (के प्रत्युद्गमन में ४५
 योजन) ।
 पुराणक । माणवक । ३७८ (प्रश्न) ।

पुराणक श्रेष्ठी । १५२ (विवसार के राज्य में) ।
 पुनर्वसु । २५४, (अश्वजित का साथी, को-
 ठागिरिवासी), २५५ ।
 पुराण (स्थविर) । ५६२ (का संगीतिके पाठ
 को न मानना) ।
 पुराणस्थपति । ४०६ (प्रसेनजित का हाथी-
 चान्), ४७९ ।
 पुण्य (स्थविर) । ५७६ (सिंहल) ।
 पूरण । १५२ (मेंडका दास) ।
 पूर्ण । ३७५ (वावरि-शिष्य) ।
 पूर्ण । ४०२-४०३ (आयुष्मान्) ।
 पूर्ण काश्यप । ४६० (तीर्थंकर), ४६२
 (अक्रियवादी), ५४० (संघी) (देखो
 काश्यप, पूर्ण-) ।
 पूर्णजित् । २७, २८ (भिक्षु, यश-सहाय) ।
 पूर्णमैत्रायणीपुत्र । ४४४ (धर्म-कथिक),
 ४६९ (जन्म शाक्यदेश, कपिलवस्तु के
 पास द्रोणवस्तु-ग्राम, ब्राह्मण) ।
 पूर्णवर्द्धन । ३२६ (विशाखा का पति मृगारका
 पुत्र) ।
 पूर्ण । १४-१५ (सुजाता की दासी) ।
 पूर्वाराम—३३८-३४० (निर्माण), ३३९
 (हस्तिनल पासद), ३४० (मौद्गल्या-
 यन तत्त्वावधायक), ३४९ (में भगवान्
 का प्रथम वर्षावास) ४१० (देखो
 श्रावस्ती) ।
 पोक्खरसाति (ब्राह्मण) । २०३ (उक्कहा-
 वासी), २१० (इच्छानगल समीप),
 २११ (जीवनी) ।
 पोद्दपाद । १८९-१८ (को उपदेश),
 १९३ ।
 पोतलिय (गृहपति) । ५६-६१ (आपण,
 अंगुत्तराप, को उपदेश) ।
 पोसाल । ३७५ (वावरि-शिष्य), ३८३
 (प्रश्न) ।

नामानुक्रमणी ।

पौष्क-वाच ।

पौष्करसाति । २१८ (जीवनी) । २२३
(शरणागत), २३४ (बुद्धशरणागत)
(देखो पौष्करसाति) ।

प्रकरण, सात-। (अभिधम्म, ५७६, देखो अ-
भिधर्म-पिटक) ।

प्रकुधकात्यायन ! [पकुधकच्चायन ४तीय-
कर], ८२, ९१, ९२, (गणाचार्य तीर्थकर
५), (देखो पकुध कच्चायन), (श्रावकोंमें
असत्कृत), २६६, ५६२ ।

प्रजापति । २०६, (वैदिक देवता) ।

प्रजापती गौतमी महा—। ७६ (बुरुसदान),
७८, (प्रमज्जा-याचना), ७९ (आठ
गुरुधर्म), ८० (प्रमज्जा) १०७ ।

प्रतिष्ठान । [पतिष्ठान], ३७५, (अलक-
माहिम्नतोके बीच) ।

प्रत्यन्तदेश । १ (सीमान्तदेश) ।

प्रद्योत, चंड—। ४८, ४९, (कांचनवन विहार),
३०३-३०४ (पांडुरोगी, जीवककी चिकि-
त्सा), ३०५ (जीवककी वर), ४३२
(उदयनको पकड़ना, कन्या-विवाह) ।

प्रपात-पर्वत । ३९४ (कुरवर अर्धतीमें) ।

प्रयाग प्रतिष्ठान । [पयाग-पतिष्ठान] १४४
(इलाहाबाद) ।

प्रसेनजित् । कोसल । ८६, ९१, ९२
(परीक्षण, उपासक), १५३
(विवसारका भगिनी-पति) (पौष्कर-
सातिका ग्राम-दायक), २१९-२१
(उपासक), २३३, २३४ (शरणागत);
३०७ (का भाई काशिराज), ३२७
(कोसलराज विशाखाके व्याहमें), ३७३
(अभिषेक, वाचरि विद्यागुरु) (कोसल-
राजका, न्याय) ३६१ (अंगुलिमाल टाक),
३६७, ३६९ (सेवक), ३८८ (राजका-
रामनिर्माण), ३९३ (मल्लिकाके कन्या

उत्पन्न होनेसे खिन्न), ३९७ (जटिल,
परिवाजक आदिकी प्रशंसा), ३९०
मल्लिकाको ताना), ४०१ (कन्या
वजिरी, रानी वासभवत्तिया, पुत्र विट्ठभ,
काशिकोसल-अधिपति), ४२३ (उजु-
कामें विट्ठभके साथ), ४३५, ४४१-४२
(आनन्दसे उपदेश-श्रवण), ४३९
(अजातशत्रुसे पराजित), ४४० (वि-
जयी), ४७३-७६ (शिक्षा, राज्यप्राप्ति
बंधुलमल्लको मरवाना, कारायणका वि-
श्वासघात), ४७७-८० (भगवान्में
प्रेम) ।

प्राकरणिक, सप्त—। ८९ ।

प्राचीनक । ५६२ (पूर्ववाले देश) ।

प्राचीन वंशदात्र । (देखो दाव, प्राचीन-
वंश-), २३० (में जंतुग्राम) ।

प्रातिहार्य, देवाचरोहर—। ८९ (संकाश्यमें) ।

प्रातिहार्य, यमक—। ८६, ८८, ९० ।

प्राचारिक श्रास्त्रवन । (देखो नालंदा) ।

प्लक्षगुहा । २६० (कौशाम्बीके पास, पभोया
पहाड़में) ।

फुस्स (पुष्य) देव । ५७६ (सिंहल
स्थविर) ।

वनारस्स । (देखो वाराणसी) ।

वनारसी वस्त्र । ५०७ ।

बंधुलमल्ल । ४७३-७५ (प्रसेनजित्का
सहपाठी और कोसलसेनापति, राजाज्ञासे
शिरच्छेद) ।

बालक लेणकारगाम । ९९, (कौशाम्बी
से पारिलेयकके रास्तेमें) ।

बालुकाराम । ५६४ (वैशालीमें) ।

वाचरि । ब्राह्मण । ३७५, (के शिष्य १६—
अजित्, तिष्य सैत्रेय, पूर्ण, मंत्रगुरु, धवत्तक,
उपशिव, नन्द, हेमक, तोदेयकप्प, दृभय,

विंश-भद्र ।

जातुकर्णी, भद्रायुध, उदय, पोसाल, मोघ-
राज, पैंगय), ३७३-३७७, (प्रसेनजित्का
पुरोहित-गुरु, पतिष्ठानमें) ।

विंशसार । १३ (प्रथमदर्शन), ३५
(मागध श्रेणिक), ३६ (उपासक), ३७
(वेणुवनदान), ६८, ६९, ८३ (प्रा-
तिहार्य), ८४ (तीनसौ योजन बड़े, अङ्ग-
मगधका राजा) । १५३ (प्रसेनजित्का
भगिनीपति), २३१ (बुद्धके साथ सुख-
विहारी), २३२ (कुट्टदंतका ग्राम-दायक),
२३३, २३४ (शरणागत), २५३ (शरणा-
गत), २९७, ३०० (भगंदर रोग), ३०९-
३११ (अभिषेकके वक्तकी प्रतिज्ञा),
३२५, ४३९ (श्वसुर, महाकोसल), ४६०
(मृत्यु), ४६८ (अजातशत्रुका मारना
स्वीकार) ।

बुद्ध । ४५७ (हाजिर-जवाबी), ३८९ (मुंडक),
३३८ (रोगि-सुश्रूषा), २८५, ५७४
(विभज्यवादी), २६७ (श्रावकोंसे
सत्कृत), ५४१ (अन्तिमवचन); [का
साम्यवाद—७७ (संघवादी), २५४ (अ-
विभाज्य), ५२५ (सहभोग)], ४१०
(शरीरमें जराचिह्न), ४८२, ५३३ (के
साक्षात्कृत ८ धर्म), २४३ (प्रशंसा) ।

बुद्धदाठा । ५४६ ।

बुद्धनिर्वाणकाल । ५६९, ५७७ (अजात-
शत्रुके आठवें वर्षमें) ।

बुद्धस्तूप । ५४६ ।

बुद्धघोष । (आचार्य, अष्टकथाओंके रच-
यिता) ।

बुद्धरक्षित । ५७६ (सिंहल स्थविर) ।

बुली । ५४५ (अलकप्पके), ५४६ (बुद्ध-
धातुमें भाग) ।

चेठदीपक ब्राह्मण । ४४५, ४४६ (बुद्ध
धातु मांगना) ।

नामानुक्रमणी ।

बोधगया । ५३७ (गयासे ७ मील दक्खिन,
देखो उरुवेला) ।

बोधिमंड । १५ (बोधगया मंदिरका
हाता) ।

बोधि-राजकुमार । ४१२-२२ (भगमें,
सुंभुमार गिरिमें), ४२२ (प्रद्योतका
दोहित्र, उदयनका पुत्र) ।

बोधिवृत्त । १५ (बोधगयामें), १७, १९
(उरुवेलामें, नेरंजराके तीर), ५७९ ।

ब्रह्मकायिक । २५३ (देवता) ।

ब्रह्मचर्य ब्राह्मण । २०४ ।

ब्रह्मदत्त । ५५० (सुप्रिय परिव्राजकका
शिष्य, बुद्ध-प्रशंसक) ।

ब्रह्मलोक । २०८ ।

ब्रह्मलोकगामिनी प्रतिपद् । २०८ ।

ब्रह्मा । २०४, २०५, २०७ (गुण), २०६
(की सलोकता) ।

ब्रह्मा, महा-। ३, ८९, (देवावरोहण),
९० (छत्रधारी) ।

ब्रह्मा सहापति । १९, २० ।

भंडगाम । ५३३, ५३४ (वैशालीसे कुसी-
नाराके रास्तेपर प्रथम पड़ाव) ।

भद्रसाल । ५७७ (ताम्रपर्णिदीपमें प्रचारक) ।

भद्रायुध माणव । ३८२ (प्रश्न) ।

भद्रिय । (पंच-वर्गीय) । २५ (उपसंपदा) ।

१३९ (श्रेष्ठि-पुत्र), ३३५ (आनन्दके
साथ प्रव्रजित), ४६९ (कालिगोधापुत्र,
शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय) ।

भद्रिय, तत्कुण्डक-। ४६९ (जन्म कोसल,
श्रावस्ती, धनीकुल) । ६० (शाक्यराज),
६१ (अनूपियामें), ६२, ६३ (प्रव्रज्या,
अहोसुख) ।

भद्रिया । १५१, १५२-१५४ सुंगेर, (में
जातिथावन) ३३९ ।

भद्रकल्प । १४१ (में सात बुद्ध) ।

नामानुक्रमणी ।

भद्र-मह ।

- भद्रचतिका । ३०४ (प्रद्योतकी हथिनी)
भद्रवर्गीय । (तीस) । ३० (की प्रज्या) ।
भद्रा कात्यायनी । ४७१, (शाक्य, कपिल
वस्तु, राहुलमाता, सुप्रबुद्धशाक्य-पुत्री)
भद्रा कापिलायनी । ४१ (महाकाश्यपकी
पूर्व-भार्या), ४२, ४३, ४४ (सौंदर्य), ४७१
(जन्म मद्रदेश, शाकला, महाकाश्यप-
भार्या) ।
भद्रा कुंडलकेशा । ४७१ (मगध, राजगृह,
श्रेष्ठिकुल) ।
भद्रागुध । ३७५ (वावरि-शिष्य) ।
भरंडु कालाम । २५० (कपिलवस्तुमें भगवान्
का पूर्व गुरुभाई), २५१ ।
भरद्वाज । १५७ (मन्त्रकर्ता, ऋषि), २०४,
२१८, २२४ ।
भर्ग [भग] देश । ९३ (जिसमें सुसुमारगिरि)
४१२, ४७२ ।
भल्लिक । १८ (तपस्विका भाई, उरुवेलामें),
१९ (उपासक), ४७० (जन्म—अमितंजन
नगर कुटुंबिकगृह) ।
भारद्वाज । कापथिक-। २२४-२२७ (ओप-
सादमें) ।
भारद्वाज । माणवक । २०३ (तारुस्त्र-शि-
ष्य, हृच्छानंगलवासी, मनसाकटमें), २०४,
२०९ (उपासक) ।
भारद्वाज, सुन्दरिका- । ३८९-९१, ३९१
(अर्हत्) ।
भृशु । ६१ (अक्षूपियामें-प्रमजित) ६३
(नलरूपानमें), ९९ (बालकलौणकार-
गाममें) १६७, (मन्त्रकर्ता ऋषि), २०४,
२१८, २२४ ।
भेसकलावन । ४१२ (सुसुमारगिरिमें),
४२१, (देखो सुसुमारगिरि) ।
भोगनगर । ३७६, ६३४ (वैशालीमें कुसीनारा
के रास्तेपर दूसरा पड़ाव, में आनन्दचैत्य) ।
भोज । ८ (देवज) ।
मन्खलीगोशाल । (मल्करीगोशाल) ।
८२, ९१, ९२ (तीर्थंकर), २६५
(ध्रावक्रीमे अमृतकृत), २६५ (आजी-
वकोंके तीन निर्याताओंमें), २६६,
४६०, ४६२, (अहेतुवादो), ५४० ।
मन्नादेव । राजा । ४०४ (मिथिलाका
धर्मराजा) ।
मन्नादेव आम्नवन । ४०४ (मिथिलामें)
मगध । (देश) । १९, ३१ (में उरुवेला),
३५, ४१, ४२ (में महातीर्थ-ग्राम ५०
(में गिरिवज), ५५, २३२ (में खानुमत
ब्राह्मण-ग्राम), २४५ (के ब्राह्मणदूत
वैशालीमें), ३८४ (में पापाणक-चैत्य),
४०७ (पटना, गया जिले, हजारवागका
कुल भाग), ४६९-७० (में राजगृह,
उपतिष्ठग्राम, कोलितग्राम, महातीर्थ-
ग्राम), ४७० नालकग्राम । ४७२ मच्छि-
कासंड । ४७२ (में उरुवेला सेनानी
ग्राम) । (में ४७२ वेलुवटकी नगरमें) ।
मगध-श्रंग । ८४ (३०० योजन) ।
मगधनाली । (= १ सेर) । ४२, ४३ ।
मगधपुर । ३७९ राजगृह ।
मगधमहामात्य । ३०९ (वर्षकार ब्राह्मण),
३१०, ५२०, ५२७ (सुनीय, वर्षकार) ।
मंकुलकाराम । ४०३ (सूनापरांतमें) ।
मंकुल पर्वत । ७५, ८२ (पट वर्षाग्राम) ।
मच्छिका संड । (मगधमें) । ४७२ (में
चित्त गहपति) ।
मज्झिमनिकाय । (देखो ग्रंथसूची) ।
मणिचूड़कग्रामणी । ५५७ ।
मंडिस्स परिव्वाजक । २४७ (कौशाम्बीमें)
मथुरा । (मथुरा) १३७ ।
महकुच्छि मिग्गदाय । [= मद्रकुच्छि मृग-
दाव] ४२१, ५३३ (राजगृहमें) ।

मद्र-महि ।

नामानुक्रमणी ।

मद्रदेश । ४१ (खियोंका आगार), ४७१ (में शाकल = सागल) ।

मध्यदेश । १ (सीमा) ।

मध्यम जनपद । १८८ (कोसी-कुर्क्षेत्र, विंध्य-हिमालयके बीचका देश, यही मध्यदेश, मध्यमंडल भी) ।

मध्यमंडल । १४४ (६०० योजन) ।

मध्यम-स्थविर । ५७७ (हिमवान्में प्रचारक) ।

मध्यांतिक स्थविर । ५७२ (महेन्द्र स्थविरके उपसंपदाचार्य), ५७६ (कश्मीर-गंधारमें प्रचारक) ।

मनसाकट । २०३ (कोसलमें अश्विचर्यकी दक्षिण किनारे), २०८ ।

मंज्री । ५ (देवज्ञ) ।

मंदाकिनी । (दह) । १५६ ।

मन्दार पुष्प । ११ (दिव्य पुष्प) ।

मंदिर । ३७६ (कुलीनारा और पावाके बीच) ।

मल्ल । ५९ (में अनूपिया) । ४८७ (में पावा) । ५४६ (में, पावामें बुद्धधातु-

रूप) । ४०६ (कोसलकी सीमा पर, गोरखपुर सारन जिलेके अधिकांश भाग) । ४७० (अनूपिया) । १६७ (में कुलीनारा) । ५३८ (का वाशिष्ठ गोत्र) । ५४५, ५४६ (कुलीनारा) । १६७ (वर्तमान सैंथवार जाति) ।

मल्लपुत्र, द्रव्य- । ४७० (मल्ल, अनूपिया-नगर, क्षत्रियकुल) ।

मल्लिका । ३९३ (रानीको कन्या उत्पत्ति) । ३९९ (बुद्धमें अनन्य प्रसन्न) । ४७५ (बन्धुल सेनापतिकी भार्या) ।

मल्लिकाराम । (देखो तिहुकाचीर) ।

महर्द्धि । २०६ (देवता) ।

महाकोसल । ४३९ (प्रसेनजित्का पिता, विंध्यसारका श्वसुर) ।

महातीर्थ [महातिथि] । ४१ (मगधमें, महाकाश्यपका जन्मग्राम), ४६१ ।

महादेव स्थविर । ५७२ (महेन्द्रके आचार्य) । ५७६ (महिसक मंडलमें प्रचारक) ।

महानाम । (पंच-वर्गीय) । २५ (अर्हत्त्व) ।

महानाम शाक्य । ५९ (अनुरुद्धका भाई) ।

२२८, २३१, २५०, २५१, २५२, ४७२ (शाक्य, कपिलवस्तु, आ० अनुरुद्धका

ज्येष्ठ भ्राता), ४७२, ४७४ (की दासी-पुत्री वासभखत्तिया, प्रसेनजित्की महिषी,

विह्वलकी माता) ।

महापुरुषलक्षण । १८० (सामुद्रिक) ।

महाबोधिवृक्ष । ३ (बोध-गया, जि० गया) ।

महामंडल । १४४ (९०० योजन का) ।

महारक्षित । ५७७ (योनकलोकमें प्रचारक) ।

महाराजिक, चातुर्- । ३, १९, २५३ (४, देवता) ।

महाराष्ट्र । ५७७ (में महाधर्मरक्षित प्रचारक) ।

महालि । २४५-४८ (ओद्धतलिच्छवी) ४७३ (लिच्छवी-कुमार-प्रसेनजित्, दंडुलमहका सहपाठी, वैशालीमें आचार्य) ।

महावग्ग । (देखो ग्रंथ-सूची) ।

महावन कूटागारशाला । ७१ (बखरा, जि० मुजफ्फरपुर), २४५, २४८ (वैशाली में), ५३३ ।

महाविजित राजा । २३४-२३८ ।

महाशाल-मालक । ८८ (देवलोकमें एक बंगला) ।

महासीव । ५७६ (सिंहल-स्थविर) ।

महिसक मण्डल । ५७६ (महेन्द्रके आस पासका, विंध्य-सतपुड़ाके बीचका देश) ।

मही । (गंडकी) । १५६ (उद्गम) ।

नामानुक्रमणी ।

महे-मोघ ।

- महेन्द्रकुमार । ५७१ (अशोक-पुत्र),
५७२ (उपाध्याय मोग्गलिपुत्ततिस्स,
आचार्य महादेव, उपसंपदाचार्य मध्या-
तिक), ५७६ (ताम्रपर्णीमें प्रचारार्थ,
पाटलिपुत्रसे दक्षिणागिरि, विदिशा
हो, उत्पत्ति उज्जैनमें), ५७८, ५९९
(अशोकके अभिषेकके अठारहवें वर्षमें
लंकामें) ।
- मार्गद्विज ब्राह्मण । ११५-११६ (संवाद,
अहंत्व),
- मार्तंगारण्य । ४४९ ।
- मातली । (देवपुत्र) ९० ।
- मातुगिरि । ४०३ सुनापरांतमें ।
- मायादेवी ,महा—। १,८८ (तुपितसे त्रय-
स्त्रिंश), ९०, ५४७ (कां मूर्ति) ।
- मारकन्यायें । ११६ ।
- मारघोषणा । १६ ।
- मारयुद्ध । १६
- मार-चंचना । ११३, ११४ ।
- मार वशतीदेव । ११ ।
- मारलोक । ३१७ ।
- मार । (शिलावतीमें) २९३ ।
- मारसेना । १६ ।
- मापक-रूप । ५५६ (सिक्का, मासाभर का) ।
- माहिष्मती । ५७५ (महेष्वर, इंदौर राज्य) ।
- मिगव [मृगयु] । ३५७ (धुलकोटितवासी
राजमाली) ।
- मिथिला । ४०४ (मलादेव आश्रममें
भगवान्), ४०४ (विदेहमें) ।
- सिध्रकपर्वत । (= चैत्यपर्वत) । ५७७ अनु-
राधपुरसे पूर्व) । ५७८ (अम्बत्थल,
मिहितले, सीलोन) ।
- मुकुटवध्नचैत्य । ५४५ (कुसीनारामें),
५४६ ।
- मुचलिन्द नागराज । १८ ।
- मुचलिन्दवृक्ष । १८ (बोधिमंडपर) ।
- मुटसीव । ५७८ (सिंहलरूप) ।
- मुंड । राजा । ५७८ (अनुराधपुर, मगधरूप)
- मुंडक, महा—। ४६१ (उदयका पुत्र और
घातक) ।
- मृगदाव, कण्णत्थलक—। ४२३ (उजु-
कामें) ।
- मृगदाव, भेसकलावन—। ९३ (सुं-
मार गिरिमें), ४१२, ४२१ ।
- मृगलंडिक समण-कुत्तक । ३१७-३१८ ।
- मृगारश्रेष्ठी । ३२६ (ध्रावस्तीका श्रेष्ठी),
३२८, ३२९, ३८७ ।
- मेघिय । २९४-९६ (उपस्थाक, स्वच्छन्दता),
३३५ ।
- मैडकगृहपति । १५१-५२, (भद्रिया-
वासी), १५३ ५४, ३२६ (धनंजयका
पिता) ।
- मेतलूप । [मेतलुंष] । ४७३ (शाक्य-देशमें),
४७७ (नगरकसे ३ योजन) ।
- मेत्तगु, माणवक । ३७९ (प्रश्न) ।
- मेध्यारण्य । ४४९ ।
- मैत्रगू । ३७५ (वावरि-शिष्य) ।
- मैत्रायणीपुत्र, पूर्ण- (देखो पूर्ण मैत्रायणी-
पुत्र ।) (= मंतानी-पुत्र), ३३५
(आनन्दके गुरु) ।
- मोग्गलान । (देखो मौद्गल्यायन) । २५४
(से आशजित् पुनर्वसुका द्वेष) ।
- मोग्गलिपुत्त तिरस्स । [मौद्गलिपुत्र तिप्प] ।
५६८ (सिगगवसे प्रश्नोत्तर), ५६९,
(अशोकके गुरु, महिंदके भी), ५७१,
५७२ (महेन्द्रके उपाध्याय, अहोमग-
पर्वतपर), ५७३ (आह्वान), ५७४ (उस
समय वृद्ध), ५७५ (कथावत्युपकरण-
निर्माण), ५७६ (सिगगवशिष्य) ।
- मोग्गराज । (वावरि-शिष्य), ३७५ ।

मोघ-राज ।

नामानुक्रमणी ।

मोघराज, माणवक । ३८३ (प्रश्न) ।
मोरिय । (देखो मौर्य) ।

मौद्गलि-ब्राह्मण । ११७ ।

मौद्गल्यायन । ३८, ३९ (सरिपुत्रसे सुन, उपसंपदा), १६, १८ (राहुलके कापाय-दाता), ८२ (चंद्रगंड), ८७, ८८ (धर्मोपदेश करते रहना), ८९, १०७ (कोसंबकलह), १०७ (१२ प्र. शिष्योंमें द्वितीय), ३३६ (उपस्थाकपद-याचना), ३४० (पूर्वाराम-निर्माणके तत्त्वावधायक), ४०९, ४२९ (देवदत्तके महताई मांगनेके समय), ४३३ (देवदत्तके पास), ४३४, ४४४ (महर्द्धिक), ४६० (देवदत्तकी परिपद फोड़ना), ४६९ (जन्म—मगधमें राजगृहके पास कोलितग्राममें), ४७३ (अधश्चावक), ११८ (का परिनिर्वाण वधद्वारा अगहन कृ. १९ को), ११९ ।

मौर्य । ५४६ (पिलपलीवनके क्षत्रिय, बुद्धधातु-प्राप्ति) ।

यसदक्षि [यमतगि] । १६७ (मंत्रकतां ऋषि), २०४, २१८, २२४ ।

यमुना नदी । ११६ (उद्गम) ।

यवन (देश) । १८१ (रूसी तुर्किस्तान या यूनान । देखो योन) ।

यश (वाराणसी) । २९, २६ (अहंत्व) २७, २८ ।

यश-पिता (श्रेष्ठ) । २९, २६ (उपासक) ।

यश-माता । २७ (उपासिका) ।

यश काकंड-पुत्त । ११९ (मिथु), ११६-११८ (वैशालीमें अभिनय रोकना), १६३ (पावेयकके प्रतिनिधि) १७९ ।

याम (देवता) २९३ ।

युगंधर । ११ (पर्वत), ८७ ।

योनक धर्म-रक्षित । १७७ (अपरांतमें प्रचारक) ।

योन-कलोक । १०७ (बाह्यीक, त्रिरिया, मिथ्र, यूनान आदिमें महारक्षित धर्म प्रचारक) ।

रक्षित वन-खंड । (देखो पारिष्यक) ।

रक्षित (स्थविर) । १७६ (वनवासीमें प्रचारक) ।

रथकार । १८२ (नीचकुल) ।

रथकारदह । ११६ (हिमालयमें) ।

राग । ११६ (मार-क्रिया) ।

राजकाराम । ३८८ (श्रावस्तीमें) ।

राजगृह । १३ (अनूपियासे ३० योजन), ३९, ३८, ४४, ४९, ४६, १३, १४ (वेणुवन), ६९, ७९, ७१, ७९ (द्वितीय चतुर्थ वर्षावास) ८२, ८४ । १९, ६९, ६८ सीतवनमें अनाथपिंडक । ८२, ८३ (श्रेष्ठकी चन्दन-गांठ) । ९३ (में गिरग समजा) । ६९ (अंबलट्टिका) । ६८ (शिव-द्वार) । ७९ (द्वितीय, चतुर्थ, १७वां, २०वां वर्षावास) । २३० (में गृध्रहृद, ऋषिगिरि, कालशिला) । २६९ (में १७वां वर्षावास, वेणुवन) । २६९ (मार-निवाप, परिव्राजकाराम) । २८०-८९ (वेणुवन) । ३०१ (श्रेष्ठ, नैगम), ३०८, ४२८, ४४९ (वेणुवन), ४३१ (नालागिरि हाथी) । ४४४, १२०, १२९ (गृध्रहृद); ४६९, ४६१ (जीवकका आश्रय, नगर और गृध्रहृदके बीच), ४६१ (में ३२ द्वार, ६४ छोटे द्वार), ४६९-४७२ (में उत्पन्न महा-श्रावक—पिंडोल भारद्वाज, जुल-पंथक, महापथक, कुमार काश्यप, राध, धम्मदिग्ग, श्यालमाता, जावक कामार मृत्यु, उत्तरा नन्द-माता), ४७६, ४८० (में नगरसे बाहर प्रसेनजित्की मृत्यु), १२२, १३३ (में गृध्रहृद, चोर प्रपात, वैभारगिरिकी बगलमें कालशिला,

नामानुक्रमणी ।

राज-लुम्बि ।

सीतवनमें सर्पशौडिकपञ्चभार, तपोदाराम,
वेणुवन, जीवकम्यवन, मद्रकुक्षि मृग-
दाव), ५३८ (महानगर), ५४६
(कुसीनारासे २९ योजन), ५४८
(में प्रथम संगीति), ५४९ (प्रथम
पाराजिक, द्वि० पाराजिक, वेणुवन)
५५२, ५५७, ५५८ । ५४६ (बुद्धस्तूप)
५४६-४७ (पूर्व-दक्षिण भागमें धातु-
निधान), ५६४, ५६५ (में सुत्त-विमंग),
५७७ (को घेर दक्षिणागिरि) ।

राजगृहक श्रेष्ठी । ६८ (अनायपिंडकका
बहनोई) ।

राजन्य-कुल । १८२ (क्षत्रियसे पृथक्) ।

राजमाता-विहार-द्वार । ५३६ (अनु-
राधपुरमें) ।

राजागार । ५५० (अंवलट्टिकामें राजगृह-
नालन्दाके बीच) ।

राजागारक । ५२५ (अंवलट्टिकामें) ।

राजायतन वृक्ष । १८ (बोधिमंडपर) ।

राध । (ब्राह्मण) । ५३ (सारिपुत्र-शिष्य) ।
३३५ (बुद्ध-उपस्थाक), ४७१ (जन्म-
मगध, राजगृह ब्राह्मण) । ४७१ ।

राम । ५ (देवज्ञ) ।

रामग्राम । राज्य । ११ (शाक्योंके बाद
कोलिय, उनके बाद यह), ५४६ (नागों
से पूजित बुद्धधातु, जो पीछे लङ्का
अनुराधपुरके चैत्यमें गई), ५४६ (के
कोलिय क्षत्रिय) ।

राष्ट्रपाल । ३५२ (धुल्ल-कोट्टितके अग्रकुलि-
कका पुत्र), ३५३ (प्रव्रज्यार्थ अनशन),
३५४ (अर्हत्व), ४७० (जन्म-कुरु, धुल्ल
कोट्टित, वैश्य) ।

राहु असुरेन्द्र । ५५७ (ग्रहण) ।

राहुल । ९ (जन्म एक सप्ताहके होनेपर
अभिनिष्क्रमण), ५७ (सारिपुत्र-शिष्य),

५८ (के मौद्गल्यायन, काश्यप आचार्य),
५९, ६५-६७ (को उपदेष्टा), १०७ (१२
श्रावकोंमें १२वें), १८५-८७ (भावना-
लग्न), ४७० (जन्म—शाक्य, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थ-कुमारके पुत्र) ।

राहुलमातादेवी । ३, ७, ८, (देखो भद्रा-
कात्यायनी), ५६, ५७ ।

रुद्रदाम । ३११ (का कहापण) ।

रेवत । ६३, (नलकपानमें), १०७ (१२में
९वें), ४०९ (जैतवनमें) ।

रेवत-खदिरवनिय । ४७० (मगध, नालक-
ग्राम, सारिपुत्रके अनुज) ।

रेवतभिन्नु । ५५९-६०, (अहोगंग पर्वतपर,
सौरभ्य, संकाश्य, कान्यकुब्ज, उदुम्बर,
अगलपुर, और सहजातिमें), ५६१, ५६२,
५६३—५६६ (द्वितीय संगीतिमें सुवतुर
भिन्नु), ५६३ (पावयकोंके प्रतिनिधि) ।

रेवत, कंखा— । ४७० (कोसल, श्रावस्ती,
महाभोगकुलमें) ।

रोजमल्ल । १६७ (कुसीनारामें), १६८
(उपासक) ।

रोहण । ५७६ (सिंहल स्थविर) ।

रोहिणी नदी । २५१ (शाक्य-कोलियकी
सीमा) ।

महापुरुष-लक्षण । २१० (=सामुद्रिक) ।

लखन । ५ (देवज्ञ) ।

लटुकिका । २९२ (=चिड़िया) ।

लिच्छवी । ३१५ (गण-राजा), ४७५
(बंधुलसे युद्ध), ५२० (त्रैभवशाली,
गणराजा), ५२५ (५२५ वि. पू. में
पतन), ५३०-५३१ (त्रयस्त्रिंशदेवोंकी
भांति), ५४५-४६ (क्षत्रिय, धातु-
प्राप्ति) ।

लुम्बिनी । (रुम्मिनदेई स्टेशन नोटनवा,
B. N. W. Ry., नेपालकी तराई)

लोक-वाहि ।

नामानुक्रमणी ।

५३७ (दर्शनीयस्थान); २, ३ (कपिल-
वस्तु देवदहके बीच) ।
लोकपाल, साहसिक-। ११ (सहस्रप्रह्लाद
समुदाय) ।
लोकायत । १८० (शास्त्र) १२१० ।
लोहप्रासाद । ३९७ (अनुराधपुर, लंकामें) ।
वक्कली । स्थविर(कोसल, श्रावस्ती, ब्राह्मण) ।
वक्कुल । ७४१ (वत्स, काशाम्बी, वैश्य) ।
वग्गुमुदा । ३१७ (वैशालीके पास)
३१९, ३२१-५५० (नदी) ।
वंगीस-। ४७० (कोसल, श्रावस्ती, ब्राह्मण) ।
वच्छगोत्त-परिव्वाजक । २४८-४९
(वैशालीमें) ।
वजिरीकुमार-। ४०१ (प्रसेनजित्की)
कन्या) ।
वज्रिधर्म । ५२१ ।
वज्रिपुत्तके मिश्र । ४३३ (५०० देव-
दत्तके साथ चलेगये थे) ।
वज्रिपुत्तक । वैशालिक । ५५८, ५५९,
५६०, ५६३ ।
वज्जियमहित । (गृहपति) २८५ (चंपामें)
वज्रपाणि । २१४ (यक्ष) ।
वज्जि । देश । १४७, ३१२, ३१९ (में
दुर्भिक्ष) । ४०७ (मल्लकी सीमापर,
चंपारन, सुजम्फरपुर, जिल्ले; द्रुमैरा
सारनके कुछ भाग) । ४७२ (में वैशाली,
हस्तिनाग्र) । ५१९ (में उक्काचेल), ५२०
(के उच्छिन्न करनेका अजातशत्रुका
हरादा), ५२१ (के राज्याधिकारी), ५२१
(का ईसाफ) । ५२७ (को रोकनेके
लिये पाटलिपुत्र नगर बसाना) ।
वट्टगामिनी । ५८० (सिंहलेश्वर) ।
वत्सदेश । ४७१, ४७२ (में कौशाम्बी) ।
वन-कौशाम्बी । ३७६ (कौशाम्बी और वि-
दिशाके बीच) (दंडा, जि. सागर) ।

वनवासी । ५७६ (उत्तरीकनारा जिला) ।
वप्प । (पंचवर्गीय)-२५० ।
वरुण, महा-। ५७० (न्यग्रोधश्रामणेर के-
गुरु, स्थविर) ।
वर्षकार ब्राह्मण । ३०९ (मगधमहा-
मात्य), ३१७, ५२०, ५२३ (वज्रियोंका
विनिश्चयमहामात्य), ५२८ ।
वर्षा-बलाहक । ८५ (देवपुत्र) ।
वशिष्ठ । २०४ (मंत्रकर्ता ऋषि); २१८,
२२४ ।
वशावर्ती-देव । ११ (मार) ।
वहुपुत्रक चैत्य । ४४, ४६ (नालंदा और
राजगृहके बीच, मिलाव), ५३३ (वै-
शालीमें) ।
वातबलाहक । ८५ (देवपुत्र) ।
वात्स्यायन । १७०, (वच्छायन, पिंडोक्त
पारिव्राजक) ।
वासक । १६७ (मंत्रकर्ता ऋषि), २०४
२१८, २२४ ।
वामदेव । १६७ (मंत्रकर्ता ऋषि) २०४;
२१८, २२४ ।
वाराणसी । २१० (ऋषिपतन स्मृदाव),
२२, २३, २५, २९, ५५, ७५ (प्रथम
वर्षावास), १४४ (पुराना बनारस राजघाट
का किला), १४५ (गोयोगहृष्ट), २७०
(कपासके वस्त्र मशहूर), ३०३ (श्रेष्ठी)
३२५, ४७१ (में उत्प्रेल काश्यपका
जन्म), ४७२ (में सुप्रिया), ५३८
(महाव्रत) ।
वाशिष्ठ । ५४३ (कुपीनाराके मल्ल), ५४३ ।
वाशिष्ठ । माणवक । २०३-९ (पोखर
सांनिका शिष्य, मनसाकटमें), २०९
(उपासक) ।
वाहिय दारुचीरिय । ४४४ (वाहिय राफ्फ-
सतलज व्यासका द्वावा) ।

नामानुक्रमणी ।

वाहि-वैशा :

वाहिराष्ट्र । ४७१ (वाहीक, सतलज, व्यासके बीचका प्रदेश) ।

वाहीक । ४४३ (देखोवाहिय) ।

वासभ-वृत्तिया । ४७४ (महानाम शाक्य को दासीपुत्री), ४०१ (प्रसेनजित्की रानी) ।

वासभनामिक । [वार्षभनामिक] । ५६३ (द्वि० संगीतिमें प्राचीनक-प्रतिनिधि) ।

विजयकुमार । ५७७ (ताम्रपर्णीका प्रथम राजा) ।

विह्वलभ सेनापति । ४०१ (प्रसेनजित्का प्रियपुत्र), ४२४, ४२६, ४७३ (वासभ वृत्तियाका पुत्र), ४७५-७६ (पितामे राज्य छीनना शाक्य-वात्त, मरण), ४८० (पर-अज्ञातशत्रु चढाईकरना चाहता था) ।

विदिशा । ३७६ (वेपनगर, भिलसा, म्वालियर-राज्य), ५७७ (वेष्टि) ।

विदेहदेश । ४०४ (में मिथिला) ।

वितयपिटक । में ग्रंथ—विभंग (पाराजिक, पाविच्छि, खंधक (महावग्ग, चुलवग्ग), परिवार । ५७६ (जूझामें) ।

विनयवस्तु । ५६५ (= खंधक) ।

विनयसंगीते । ५६६ (सप्त-शतिका) ।

विंदुसार राजा । ५६९ (के असोक तिष्यकुमार आदि १०० पुत्र ब्राह्मणभक्त), ५७० (का ज्येष्ठपुत्र सुमन), ५७८ (राज्यकाल) ।

विंध्याटवी । ५७८ (गयासे ताम्रलिप्तिके रास्तेमें) ।

विपश्यी [विपस्ती] । १४१ (भद्रकल्पके बुद्ध), १४२ ।

विमल । २७, २८ (यश-सहायक, मिश्र) ।

विशाखा । १०८, १५२, ३२५, ३३२ (जन्म आदि), ३२६ (पिता लाकेतका श्रेष्ठ), ३३२ (सुमारकी माता), ३३८-४० (पूर्वोराम-निर्माण), ४०८ (नात्तीका मरण

गया), ४३५, ४७२ (कोसलमें श्रावस्ती, वैश्य) ।

विश्वकर्मा । ८ (देवपुत्र), ५४७ ।

विश्वभू [वेस्तभू] । १४१, १४२ (भद्र-कल्पके बुद्ध) ।

विश्वामित्र । १६७ (संन-कर्ता कपि), २१८, २२४ ।

वीजक । ३१५ (सुद्धिका पुत्र) ।

वेणुकुल । १८२ नीचकुल ।

वेणुवन (राजगृहमें) । ३७ (विषसारका दान); ४० (सारिपुत्त नोग्गलानकी उपसंपदा), ४४ (में गंधकुटी), ४५, ४२८, ५३३ (देखो राजगृह), २८९ (कज्जगलामें भी) ।

वेद- । १८०, ५६८ (तीना, २२४ (में प्रक्षेप) ।

वेदिशगिरि । ५७७ (महेंद्र-माताका यनवाया विहार, वर्तमान सांची) ।

वेरंजा । ७५ (में १२ वार्षावास), १३७ (में नलेखुचिमंद), १४१ (वर्षावास दुर्भिक्ष) ।

वेरंजक ब्राह्मण । २३७-४० (प्रभोत्तर उपासक), १४१ (वर्षावास-निमंत्रण), १४३ (विस्मरण), १४४ (दान) ।

वेलुकंदकी नगर । ४७३ (में उत्तरा नन्द-माता, मगध-देशमें) ।

वेलुवगामक । ५३१ (वैशालीके पाम भगवान्का अन्तिम वर्षावास) ।

वैदेह मुनि । ४६ (आनन्द) ।

वैभारगिरि । ५३३ (राजगृहमें, जिसके पाम कालशिला) ।

वैयाकरण । १८० ।

वैशाली । ७५ (५वीं वर्षा कृदागार-शाला) ।

७८ (प्रजापती-प्रवज्या, महावनमें),

७१ (वसाद, जि. सुजफपुर),

७२, ७५, ८०, ९३, १४४ (महावन), १४५,

३१२ (के नातिदूर कलन्दक ग्राम) । १४८, १४९, १५०, १५१ (भद्वियाको), २४९, २४८ (में एकपुंडरीक-परिघ्राज-काराम), २९७ (समृद्धिशाली, में ७७७७ प्रासाद) । ३१२ (राजगृहसे । गौतमक-चैत्यमें त्रिचीवर-विधान), ३१७ (तृ. पाराजिक), ३१९ (च० पराजिक), ३७६, ४३३ (के वज्रिपुत्तक भिक्षु), ४७२ (का उग्रगृहपति), ४७५ (में अभिषेक-पुष्करिणी), ५२३ (का ५२५ वि. पू. में पतन), ५३० (अम्बपाली-वन), ५३२ (में चापालचैत्य), ५३३ (में सत्तम्बकचेतिय, बहुपुत्रक चैत्य, सारंदद ०, चापाल०), ५४५ (के लिच्छवि क्षत्रिय), ५५० (में तृ० चतुर्थ पाराजिक), ५५६ (में दशवस्तु), ५५६, ५५८, ५५९, ५६०, ५६२, ५६३, ५६४ (में बालुकाराम) ।

व्यंजन । ३७६ (= लक्षण) ।

शक्र, देवराज । १२ (चूडा-ग्रहण), ८५, ८६, ८७, ८९ (देवावतरणमें) ।

शाकला । ४७१ (में खेमा और भद्रा कापिलायिनीका जन्म, मद्रदेश, स्यालकोट) ।

शाक्य । ६१ (अभिमानो), ५५ (जाति), ७६, २१२ (चंड), २५१ (कोलियोंसे झगड़ा), ३७४ (इक्ष्वाकु-संतान), ५४५, ५४६ (बुद्धधातु मांगना) ।

शाक्यदेश । ४६९-७२, (में कपिलवस्तु, द्रोग-वस्तु, कुंडिया, देवदह) । २२८ (में कपिलवस्तु), ४७३ (में मेल्ल-निगम), ४८१ (में सामगाम) ।

शाक्यपुत्रीय श्रमण । ५५१ (बौद्धभिक्षु), ५५४, ५५६-५५८ ।

शाक्य-राज्य । ११ (के आगे कोलियराज्य, फिर रामगाम) ।

शाक्यवंश । ४७६ (का विनाश, विह्वल द्वारा) ।

शिक्षा । ५६८ (= अक्षर-प्रभेद) ।

शिलावती । २९३ (सुहमें) ।

शिव-द्वार । ६८ (राजगृहमें) ।

शिवस्थविर । ५७६ (सिंहल) ।

शिवि-देश । ३०५ (वर्तमान सीधी विलो-चिस्तान, या शोरकोट पंजाबके आसपास का प्रदेश) ।

शिशुनाग राजा । ५७७, ५७८ (राज्यकाल) ।

शुद्धोदन-शाक्य । १, २, ४, १६, ५८ (को वर), ४१८ (पिता), ५४७ (की मूर्ति) ।

शुद्धकुल । १८२ (नोचकुल नहीं) ।

शूर अम्बष्ठ । ४७२ (कोसल श्रावस्ती, श्रेष्ठी) ।

शृगाल-माता । ४७१ (मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल) ।

शोभित । ४७१ (कोसल, श्रावस्ती, ब्राह्मण)

शोभित, क्षुद्र-। ५६३ (द्वि. संगीतिमें, प्राचीनक-प्रतिनिधि) ।

श्यामलता । ८ (पुष्प) ।

श्रावस्ती । ३७६, ४७५, ५६४, ५६५, ५९४, ३७५ (कोसलमंदिर), २०३ (में जानुस्सोणि ब्राह्मण), ७३७३ (उत्तरदेश में), ४७२ (में अनाथपिंडक, शूरअम्बष्ठ, विशाखा), ४६९-७२ (में उत्पल-वर्णा महाश्राविका) । ४६९ (लकुंठक-भद्विय, सुभूति), ४७० (कंखारेवत्, वक्कली, कुंडधान, वंगीस, पिलिंद वात्स्य, महाकोष्ठित, शोभित), ४७१ (नंदक, स्वागत, मोघराज, उत्पलवर्णा, पयाचारा, सोणा, सकुला, कृशागौतमी) (में जेत-वन), ७५ (दान), ९१, १०६, १७० (वर्षावाप), १७६, १८०, १८५,

नामानुक्रमणी ।

श्रेणि-साके ।

- १८७, १८९, ३२९, ३६१, ३६४, ३६७, ३८५, ३९१, ३९३, ३९४, ३९८, ४०२, ४०५, ४०६, ४०९, ४२७, ४३९—४१, ४६० (—पुष्करिणी), ५१७, ५५७ (दक्षिणद्वार महेष्वा वाजार-दवाजा) । ३९७ (पूर्व-राम मृगारमाताका प्रासाद, द्वारकोट्टक, लोहप्रासादकी तरह), ४०८ (पूर्व-राम=हनुमन्वा), ४१०, ४३४, ४४१, ५३८ (महानगर), ३८८ (में राजका राम), ५१३ (में वर्षावास), २५४ (से कीटागिरिको), ३५४ (को थूल-कोटितसे) ।
- श्रेणिक । (देखो विवसार) ।
- श्रेष्ठी । (पद) । ७० (नेगमसे नीचे) ।
- श्रोत्रिय । १५ (घलियारा, बोधगयामें) ।
- सकुल-उदायी । २८०-२८४, २६५-७४ (परिव्राजक, राजगृह, मोरनिवापमें), २६५-२७४, २८० ।
- सकुला । ४२३ (सोमाका वहिन प्रतेनजित् को रानी, उपासिका), ४२३ ।
- सकुला । ४७१ (दिग्गवधुका, अग्र-महा-धावकाम ४९वीं) ।
- संकाश्यनगर । ८९-९० (देवावतरण), १४४ (संक्रिषा वसंतपुर, जि. फर्रुखाबाद), ५५९ ।
- संगीत । ५४८, ५५६, ५७५ ।
- संगीति, तृतीय-। ५७५ (नवमासमें), ५७६ ।
- संघमित्रा । (अशोकपुत्री भिक्षुनी), ५७२ (को उपाध्याया धर्मपाला येरी, आचार्या आयुषा), ५७९ (सिलोनमें अनुलादेवी शिष्या) ।
- सच्चवद्धपर्वत । ४०३ (सूनापरांतमें) ।
- संजय । ५० ।
- संजय परिव्राजक । ३८, ४०, (सारिपुत्र मेगलानका पूर्व-गुरु) ।
- संजय वेलट्टपुत्त । (ताथैकर ५), ८२, ९१, ९२ (गणाचार्य ताथैकर), ४० (आचकोसे असत्तुन), ४६०, ४६३ (अमराविसेपवादी), ५४० (संघी) ।
- संजिकापुत्र । ४१२, ४२१ (बोधि-राजकुमारका मित्र, सुंमुमारगिरिवासी) ।
- सत्तवक-चेतिय । ५३३ (वैशालीमें) ।
- सनत्कुमार (ब्रह्मा) । २१६ (की गाथा) ।
- संदक परिव्राजक । २६०-६५ (आनंदसे संवाद) ।
- सप्तशतिका । (विनयसंगीति) । ५६६ ।
- समयप्पवादक । देखो तिटुकाचोर ।
- समुद्रगिरि विहार । ४०३ (सूनापरांतमें) ।
- समुद्रदत्त । (देखो रुंडेदेवी-पुत्र) ।
- संघल । ५७७ (ताम्रपाणि-प्रचारक) ।
- संभूतसाणवासा । ५५८, ५६३ (पावेयक-प्रतिनिधि, द्वितीय-संगीतिमें) ।
- संयुत्त, उपासथ-। (५६५), संयुत्त (संयुक्त)-निकायमें (देखो ग्रंथसूची) ।
- सरयू । १५६ (सरभू, घाघरा नदी) ।
- साल । १८२ (वृक्ष) ।
- सर्पशौडिक-पञ्चभार । ५३३ (राजगृह, सातवनमें) ।
- सर्वकामो । ५६२-६५ (आनंदके शिष्य द्वितीय-संगीतमें संघ-स्थविर) ।
- सललवती । १ (मेदिनीपुर, हजारोवागके जिलेमें बहनेवाली सिल्ई, नदी), ३९७ ।
- सहजातिय । ५५९ (भीटा, जि. इलाहाबाद) ।
- सहापति ब्रह्मा । १९, २० ।
- साकेत । ५९९ (अयोध्या-राजगृह-तक्षशिला-केरास्तेपर), ३२६ (आवस्तीसे ७ योजन पर), ३७६, ५३८ (महानगर) ।

साग-सुजा ।

सागलनगर । ४१ (स्यालकोट, मद्रदेशमें, देखो शाकला) ।
 साङ्ग । स्थविर । ५६१, ५६३, (द्वि-संगीतिमें पाचीनक-प्रतिनिधि) ।
 साणवासी । (देखो संभूत साणवासी) ।
 सायुक । ४०६ (श्रावस्तीके पास कोई ग्राम) ।
 सामगाम । ४८१ (शाक्यदेशमें) ।
 सामावती । ४७२ (भद्रवतीराष्ट्र, भद्रिया-नगर, भद्रवतिक श्रेणीका पुत्री, उदयनकी महिषी) ।
 सारनाथ । (देखो ऋषिपत्तन) ।
 सारन्दद चैत्य । ५३३ (वैशालीमें), ५२२ (में, ब्रजियोंका भगवान्का ७ अपरिहा-णीयधर्म-उपदेश) ।
 सारिपुत्र । ३८, ३९ (अश्वजित्का उपदेश), ४० (उपसंपदा), ५३ (कृतपेदी), ५६, ५७ (के राहुल शिष्य), ७२ (विनीत), ८८, ८९, ९० (कोअभिधर्मोपदेश), १०६ (कोसंबक-कलह), १०८ (१२ प्र. शिष्योंमें प्रथम), १४१ (शिक्षापदके लिये, याचना), १७६ (महाहत्थि-पद्मोपमका उपदेश), २५४ (से अश्व-जित् पुनर्वसुका द्वेष), ३३५, ३३६ (उपस्थाकपद-याचना, बुद्धों जैसा धर्मो-पदेश), ३८९ । ४०५-६ (भगवान्का प्रश्नोत्तर), ४०९, ४२९ (देवदत्तके महंनार्ई मांगनेके समय) । ४३३, ४३४ (देवदत्तके पास), ४४४ (महाप्रज्ञ), ४६० (देवदत्तकी परिषद्का फोटना), ४६९ (जन्म—मगध देशमें राजगृहके पास उपतिष्यग्राम, वर्तमान सारीचक, बड़गांव, जि. पटना, ब्राह्मण), ४७३ (अग्रश्रावक), ४८१ (के भाई सुन्द समणुद्देश), ४८८ (का उपदेश पावामें),

नामानुक्रमसर्ग ।

५१२, ५१५ । ५२५, ५२६ (के भगवान्के विषयमें उद्गार), ५१७, ५१८ (के निर्वाणपर भगवान्के उद्गार), ५१९ (का कीर्तिक-पूर्णमाको निर्वाण), ५२७ (का श्रावस्तीमें धातु-चैत्य) ।
 सालवती । २९७ (राजगृहकी गणिका, जीवककी माता) ।
 सावित्री । १६५ (उन्नोंमें मुख्य) ।
 सिखी (शिखा) । १४१, १४२ (भद्रकल्पके बुद्ध) ।
 सिगाल । २७४-७९ (राजगृह-वार्मी गृह-पति) ।
 सिग्गव स्थविर । ५६७ (मोग्गल्लिपुत्तके गुरु), ५६८ (मोग्गल्लिपुत्तसे प्रश्नोत्तर), ५६९, ५७६ (स्योणके शिष्य) ।
 सिद्धार्थकुमार । ५, ७, ८ (अभिनिष्क्रमण), ९ (कृशागौतमीको गुरुदक्षिणा), १३ (राजगृहमें), १६ (बोधिमंडमें), ५६ ५४७, देखो बुद्धभी ।
 सिनीसूर । [शुनासीर] । २६२ (इन्त्वा-कुपुत्र, शाक्यपूर्वज) ।
 सिंधु । ७ (देशीय घोड़े) ।
 सिंसपावन । ३५० (आलवीमें) ।
 सिंहकुमार । (विजयकुमारका पिता) ।
 सिंहण्णपातक (दह) । १५६ (हिमालयमें) ।
 सिंह श्रमणोद्देश । २४६ (वैशालीमें) ।
 सिंह सेनापति । १४८-५० (जैनसे बौद्ध) ।
 सीतवन । ६८ (में अनाथ-पिंडक), ५३३ (राजगृहमें, जहां सर्पशौंडिकपञ्चमार था) ।
 सीवली । ४७० (शाक्य, कुंडिया, कोलिय-दुहिता सुप्रवासाके पुत्र) ।
 सुजाता । (सेनानीदुहिता) । ४७२ (मगध, उरुवेला, सेनानीकुटुंबिककी पुत्री) १४, १५ (सेनानी-ग्राम-वासिनी) ।

नामानुक्रमणी ।

सुत्त-पिटक ।

सुत्त, अक्खण-। (अ. नि.) १८७— १८८ ।	सुत्त । चंकम—(सं. नि.) ४४ ।
सुत्त, अंगुलिमाल-। (म. नि.) ३६७— ३७२ ।	सुत्त । चंकि—(म. नि.) २२२ ।
सुत्त, अट्टक-वग्गिक-। (सुत्त. नि.) ३७३—८४ ।	सुत्त । चारिका—२९ (सं. नि.) ।
सुत्त, अत्तदीप-। (सं. नि.) ३९१ ।	सुत्त । चित्तपरियादान—(५५५) ।
सुत्त, अभयराजकुमार-। (म. नि.) ४५५ ।	सुत्त । चूल अस्सपुर—(म. नि.) २८६।
	सुत्त । चूल दुक्खवत्थं—(म. नि.) २२८ ।
सुत्त, अम्बट्ट-। (दो. नि.) २१० ।	सुत्त । चूल-सकुलुदायि—(म. नि.) २८० ।
सुत्त, अंगुलट्टिकाराहुलोवाद्-। (म. नि.) ६५ ।	सुत्त । चूडहत्थिपणोपम- (म. नि.) १७० ।
सुत्त, असिबन्धक-पुत्त-। (सं. नि.) ११० ।	सुत्त । जटिल—(सं. नि.) ३९७ ।
सुत्त । अस्सलायण-। (म. नि.) १८० ।	सुत्त । जटिल—(उदान) ४३५ ।
सुत्त । आदित्त परियाय-। (सं. नि.) ३४ ।	सुत्त । जरा— सं. नि.) ४१० ।
सुत्त । आनेज्जसप्पाय-। (म. नि.) ११८ ।	सुत्त । तेविज्ज—(दो. नि.) २०३ ।
सुत्त । आलवक-। (अ. नि.) ३५० ।	सुत्त । तेविज्जवच्छगोत्त—(म. नि.), २४८ ।
सुत्त । इंदियभावना-। (म. नि.) २९१ ।	सुत्त । थपति—(सं. नि.), ४०६ ।
सुत्त । उक्काचेल—(सं. नि.) ५१९ ।	सुत्त । दक्खिणाविभंग—(म. नि.), ७६ ।
सुत्त । उदान-। (मं. नि.) ३९१ ।	सुत्त । दिट्ठि—(अ. नि.) २८५ ।
सुत्त । उदायि—। (सं. नि.) २९३ ।	सुत्त । (देवदत्त)—(सं. नि.) ४२८ ।
सुत्त । उपालि-। १४९ ।	सुत्त । देवदह—(म. नि.) ३४१-४६ ।
सुत्त । उपालि-। (म. नि.) ४४४ ।	सुत्त । दोण—(अ. नि.) ३८५ ।
सुत्त । एतद्गगवग्ग-। (अ. नि.) ४६९ ।	सुत्त । धम्मचेतिय—(म. नि.) ४७३ ।
सुत्त । आघतरण-। (५५५) ।	सुत्त । नलकपान—(म. नि.) ६३ ।
सुत्त । कज्जंगला-। (अ. नि.) २८९ ।	सुत्त । (निगंठ)—१११ (सं. नि.)
सुत्त । कण्णत्थलक-। (म. नि.) ४२३ ।	सुत्त-निपात—(देखो ग्रंथ-सूची) ।
सुत्त । कस्सप-। (सं. नि.) ४५ ।	सुत्त । पजापतीपच्चज्जा—(अ. नि.) ७८ ।
सुत्त । कीटागिरि-। (म. नि.) २५४ ।	सुत्त । पजापता—(अं. नि.) ८० ।
सुत्त । कुट्टदंत-। (दो. नि.) २३२ ।	सुत्त । पच्चज्जा-१३ (सुत्तनिपात, भाववग्ग) ।
सुत्त । केसपुत्तिय-। (अ. नि.) ३४७ ।	सुत्त । पधानीय—(अं. नि.) ४०९ ।
सुत्त । (कोसम्बक)-। (म. नि.) ९८ ।	सुत्त पारिलेयक—१०३ (उदान) ।
सुत्त । कोसल-। (अं. नि.) ४४० ।	सुत्त-पिटक । ५५५, (में दीघनिकाय, मज्झिम- संयुत्त नि०, अंगुत्तर०, खुद्दक-निकाय—१. खुद्दकपाठ, २. धम्मपद, ३. उदान, ४. इति वुत्तक, ५. सुत्तनिपात, ६. विमानवत्थु, ७.

सुत्त-सुध ।-

नामानुक्रमणी ।

- पेतवत्थु, ८. थेरगाथा, ९. थेरीगाथा,
१०. जातक, ११. निहेस, १२. पटिसं-
भिदा, १३. अपदान. १४. बुद्धवंस, १५.
चरियापिटक) ।
- सुत्त। पिंड—११३ (सं. नि.)
- सुत्त। पियजातिक—(म. नि.) ३९८ ।
- सुत्त। पुण्य—(सं. नि.) ४०२ ।
- सुत्त। पोठपाद—(दी. नि.) १८९ ।
- सुत्त। पोतलिय—(म. नि.) १५६-१६१ ।
- सुत्त। वेधिराजकुमार—(म. नि.) ४१२ ।
- सुत्त। ब्रह्मजाल—(५५०-५५५) ।
- सुत्त। भरंडु—(अ. नि.) २५१ ।
- सुत्त। मखादेव—(म. नि.) ४०४ ।
- सुत्त। मल्लिका—(सं. नि.) ३९३ ।
- सुत्त। महानाम—(अं. नि.) २०२ ।
- सुत्त। महानिदान—११८-१२८ (दी.
नि.) ।
- सुत्त। महापरिनिब्बाण—(दी. नि.)
५२० ।
- सुत्त। महाराहुलोवाद—(म. नि.) १८५ ।
- सुत्त। महालि—(दी. नि.) २४५ ।
- सुत्त। महासकुलदायि—(म. नि.) २६५ ।
- सुत्त। महासतिपट्टान—(दी. नि.) ११८ ।
- सुत्त। हत्थिपदोपम—(म. नि.) १७६ ।
- सुत्त। मार्गदिय—(सुत्त-नि.) ११५ ।
(म. नि.) ११८ ।
- सुत्त। मूलपरिथाय—५५५ ।
- सुत्त। मेघिय—(उदान) २९४ ।
- सुत्त। रट्टपाल—(म. नि.) (११८),
(म. नि.) ३५२ ।
- सुत्त। रुक्खूपम—(म. नि.) ११८ ।
- सुत्त। वाहीतिक—(म. नि.) ४४१ ।
- सुत्त-विभङ्ग (= सुत्त-पिटक) ५६४, ५६५ ।
- सुत्त। (विसाखा)—(उदान) ४०८,
४३३ ।
- सुत्त। वेरंजक—(अ. नि.) १३७-१४० ।
- सुत्त। सकलिक—(सं. नि.) ४३१ ।
- सुत्त। संगाम—(सं. नि.) ४३९ ।
- सुत्त। संगीति-परियाय—(दी. नि.),
४८७ ।
- सुत्त। सतिपट्टान—(म. नि.) ११८ ।
- सुत्त। संदक—(म. नि.) २६० ।
- सुत्त। संवहुल—(सं. नि.) २९३ ।
- सुत्त। सहस्सभिक्षुनी—(सं. नि.)
३८८-८९ ।
- सुत्त। सामगाम—(म. नि.) ४८२ ।
- सुत्त। समञ्जफल—(दी. नि.) ४५९,
(५५०) ।
- सुत्त। सारिपुत्त—(सं. नि.) ४०० ।
- सुत्त। सारिपुत्त—११८ (म. नि.) ।
- सुत्त। सिगालोवाद—(दी. नि. ३:८)
२७४ ।
- सुत्त। सीह—(अ. नि.) १४८ ।
- सुत्त। सुनक—(अं. नि.) ३८५ ।
- सुत्त। सुन्दरिका भरछाज । (सं. नि.
सुत्त-नि.) ३८९ ।
- सुत्त। सुन्दरी—(उदान) ३६१ ।
- सुत्त। खेल । (म. नि.) १६२ ।
- सुत्त। सोण—(उदान) ३९४ ।
- सुत्त। सोणदंड—(दी. नि.) २४१-२४५ ।
- सुत्त। हत्थक—(अं. नि.) २५९ ।
- सुत्त। हत्थिपदोपम—(५७९) ।
- सुदत्त। ६९ (देखो अनाथ-पिंडक), ५
(देवद ब्राह्मण) ।
- सुदर्शन । ५३८ (चक्रवर्ती राजा) ।
- सुदर्शनकुट । १५६ (अनवत्तके पास) ।
- सुदिन कलन्दपुत्त । १४५—४७ (प्र-
वज्या), ३१२ (वैशालीमें), ३१३—
३१६, ५४९ (प्र० पाराजिक) ।
- सुधर्मा । ४०४ (देवसभा) ।

नामानुक्रमणी ।

सुन-सोरे ।

सुनकखत्त लिच्छवि-पुत्त । २४६ (तीन वर्ष तक मिथु रहा), ३३५ (बुद्ध-उपस्थाक) ।

सुनीध । ५०७, ५२८ (मगधमहामात्य) ।
सुन्दरिका नदी । ३८९ (कोसलमें) ।

सुन्दरी । ३६१—६३ (परिव्राजिका श्रावस्ती वामिनी, का बुद्धपर कलंक) ।

सुपर्ण । ११ (गरुड) ।

सुप्रबुद्धशाक्य । ४७१: (देवदहवासी, राहुल के मातामह) ।

सुप्रवासा कैलियधीता । ४७२ (शाक्य, कुंडिया, सीवलीकी माता) ।

सुप्रिय परिव्राजक । ५५० (बुद्ध-निन्दक, ब्रह्मदत्तका गुरु) ।

सुप्रिया । ४७२ (काशी, चाराणसीमें), ३३९ (विशाखाकी दासी) ।

सुभूति । ४६९ (कोसल, श्रावस्ती, वैश्य) ।
सुभद्र । ५३९ (अंतिम प्रव्रजित शिष्य), ५४०, ५४१, ५४४ (वृद्ध-प्रव्रजित मिथु) ।

सुमन । ५६३ (द्विःसंगीतिमें, पावेयकप्रति-निधि) ।

सुमन (३) । ५७६ (सिंहल, स्थविर) ।

सुमन (१), काल—। ५७६, (सिंहल स्थविर) ।

सुमन कात्त (२)—। ५७६ (सिंहल-स्थविर) ।

सुमनादेवी । १५२ (विशाखाकी माता), ५७० (सुमन युवराजकी देवी, न्यग्रोध-श्रामणेकी माता) ।

सुमेरु पर्वत । ८७, ८९ ।

सुयाम । ३ (देवता), ९० (देवपुत्र) ।
सुयाम । ५ (दैवज्ञ ब्राह्मण) ।

सुवर्णभूमि । ५७७ (= पैगू, वसांमें सोणक और उत्तर स्थविर प्रचारक) ।

सुवाहु । (यशमित्र मिथु), २७, २८ ।

सुवेणुवन [सुवेलुवन] । २९१ (कज्जंगला में) ।

सुंमुमारगिरि । ७० (भगमें, के भेसकलावन में अष्टमवर्षों), ९३ (भेसकलावन), ४१० (सुनार जि० मिर्जापुर), ४२७ ।
४७२ (में, नकुलपिता गृहपति, नकुलमाता गृहपत्नी) ।

सुह्र । २९३ (हजारीबाग, मंथाल-पर्वना जिलोंका कितनाही अंश, जिममें गिलायती, सेतकणिक निगम) ।

सूत-मागध । ८ ।

सेतकार्णक । १ (हजारीबाग जिले में) ।
२९३ (सुह्रमें), ३९७ ।

सेतव्या । ३७६ (श्रावस्ती-कपिलवस्तुके बीचमें) ।

सेनानीग्राम । ४७२ (मगध, उरुवेलामें सुजाताकी जन्मभूमि), १४, ४१५ (निगम) ।

सेल । १६३—६६ (महापंडित), १६६ (अर्हत्त्व) ।

सोणक । ५७६ (दासकका शिष्य), ५७७ (सुवर्णभूमिमें प्रचारक) ।

सोण कुट्टिकरण । ३९४—९७ (महा कात्यायन-शिष्य, कुररघरमें), ३९६ (भगवान् के पास), ४७० (जन्म-अवन्ती, कुररघर, वैश्य) ।

सोण कोडिवीस । [स्वर्ण कोटिविश] ४७० (अंग, चंपा, श्रेष्ठिकुल) ।

सोणदंड [= स्वर्णदंड] । २४१—२४५ ।
सोणा । ४७१ (कोसल, श्रावस्ती) ।

सोमा । ४२३ (प्रसेनजित्की रानी, मकुला की बहिन, उपासिका) ।

सोरेय्य । १४४ (सोरों, जि० पट्टा), ५५९ ।

सौत्रां-हिर ।

नामानुक्रमणी

- सौत्रांतिक । ७३ (=सूत्रपाठी), ९७ ।
स्थविरवाद । ५७२, ५७६ (-परंपरा) ।
स्वागत । ३३५ (बुद्ध-उपस्थाक), ४७१
(कोसल, श्रावस्ती, माघाण) ।
हृत्थकआलवक । (आलवीवासी) २५९,
३५० (=हस्तक आलवक कुमार
भगवान्के पास), ४७२ [पंचाल, आलवी
(अर्वल), राजकुमार], ४७३ (गृहस्थ
अग्रश्रावक) ।
हस्तिग्राम । ४७२ (में उद्गत गृहपति, वज्जी-
देशमें) ।
हास्तिक । [हत्थिक] । (इश्वाकु -
शाक्यपूर्वज) २९२ ।
हिमवान् । १५६ (पर्वत), ५७७ (देशमें
मध्यम-स्थविर प्रचारक) ।
हिमालय । २१२ ।
हिरण्य । १५५ (सोनेका सिक्का), २९९
(=अक्षर्फी), ५५६ ।
हेमक । माणव । (प्रश्न) ३८१, (वावरि-
शिष्य) ३७५ ।
हिरण्यवती नदी । ५३६ (कुसीनाराके पास
छोटीसी नदी) ।

शब्दानुक्रमणी ।

- अकथंक्रथी । १९४ (विवादरहित) ।
 अकनिष्ट । ४९९ (देवता) ।
 अकालिक । १६९ (न कालांतरमें फलप्रद, सद्यः फलप्रद) ।
 अकिंचन । ३७९ (परिग्रहरहित) ।
 अकुशल धर्म । १७३ (= पाप) ।
 अक्रियावाद । १३८, १४८, १४९ ।
 अक्षण (=) । १८७, ८८९ (= असमय) ।
 अक्षणेवेध । ७ (धनुष-कला) ।
 अक्षधूर्त । ३३९ (= जुवारी) ।
 अक्षर-प्रभेद । ५६८ (शिक्षा, निरुक्त) ।
 अगतिगमन (४) । ४९५ ।
 अग्नि (३) । ४९० ।
 अग्निपरिचरण । २१७ (= होम) ।
 अग्निपरिचर्या । २१७ (तापसकर्म) ।
 अग्निशाला । ३० (= पानी गर्म करनेका घर), ५२, ७१ ।
 अग्निहोत्र । ३३ ।
 अग्र । १९२ (= उत्तम), ४६९ (= श्रेष्ठ) ।
 अग्र-पिंड । ७३ (सर्वश्रेष्ठको दातव्य प्रथम परोसा) ।
 अग्रमहिषी । ७ (= पटरानी) ।
 अग्रश्रावक । (देखो श्रावक, अग्र-) ।
 अंकुशग्रहणशिल्प । ४१९ (हाथीवानी) ।
 अंग । (= वात) ।
 अंगण । १७४ (= मल) ।
 अंगार । ५४६ (= कोइला) ।
 अंगारका । १९९ (= भौर = अग्निचूर्ण) ।
 अचेलक । १८७ (वस्त्र-रहित साधु) ।
 अचल्य । २१२ (अयुक्त) ।
 अट्टि । ८९ (= आंठी, गुठली) ।
 अतर्प्य । ४९० (देवलोक) ।
 अति-आरब्ध-वीर्य । [अचारद्भीरिय] ।
 १०१ (अत्यधिक अभ्यास, समाधिविघ्न) ।
 अतिचार । २७८ (परस्त्रीगमन) ।
 अतिलीन वीर्य । [अतिलीन वीरिय] ।
 १६१ (ढीला अभ्यास, समाधिविघ्न) ।
 अतिथि । २३४ (पूजनीय) ।
 अतिनिध्यायितत्व । [अतिनिज्ज्ञायितत्त] ।
 १०१ (अवश्यकतासे अधिक ध्यान, समाधिविघ्न) ।
 अतिपात । १११ (मारना) ।
 अनिमुक्तक । ८० (= मोतिया फूल) ।
 अत्यय । ४३० (= अपराध, बीता) ।
 अ-दशक । ५६० (= विना किनारीका) ।
 अ-दशक-कल्प । ५५६, ५६०, ५६५, (विना किनारीके विस्तरका विधान) ।
 अद्भुतधर्म । [अद्भुतधम्म] १४२ (बुद्ध-भाषित) ।
 अधिकरण । १०६ (= झगड़ा), २२९, ५५८, ५६७ (= विवाद), २२९ (= वासस्थान, विषय), ४८३ (४ विवाद-अनुवाद-आपत्ति-कृत्य-) ।
 अधिकरण-शमथ । ४८३ (७-संमुख-विनय, स्मृति०, अमृद०, प्रतिज्ञातकरण, यद्गु-यसिक, तत्पापीयसिक, तिणवत्थारक), ५०५ ।
 अधिकार । ३०५ (= उपकार) ।
 अधिमान । ३२१ (= वस्तु पा लेने पर 'पा लिया' समझना, कहना) ।
 अधिमुक्त । २७० (= मुक्त) ।
 अधिमुक्ति । ४४४ (प्रकृति, चित्तवृत्ति) ।

अधि-अन्त ।

शब्दानुक्रमणी ।

अधिवचन । १३० (= नाम), १३१ (संज्ञा) ।	अनुजात । १६५ (= पीछे उत्पन्न) ।
अधिष्ठान । ७१ (= देखने से), २५३, ८९ (योगसम्बन्धी संकल्प), ५४७ (= दिव्यसंकल्प), ४९५ ।	अनुज्ञा । २९, ७९ (आज्ञा, स्वीकृति), १४६ (= आज्ञा) ।
अध्यवकाश । ४६५ (= खुली जगह) ।	अनुत्तर । १६० (= अनुपम), २५७, (= सर्वोत्तम) ।
अध्यवकाशिक । २८७ (सदा चौड़े में रहनेवाला साधु) ।	अनुत्तरीय । (३) ४९१, ५०३ (६) ।
अध्यवसान । १२९ (= प्रयत्न) ।	अनुदूत । ५५७ (= साथ जानेवाला) ।
अध्यात्म । १७३ (= अपने में), १७६ (= शरीरमेंका), १८५ (= शरीरके भीतर) ।	अनुनय । ७९ (= रुन्द) ।
अध्यात्मिक । १७६ (शरीरमेंका) ।	अनुपश्यना । ५६९ (ध्यानसे देखना) ।
अध्यायक । २१० (= पढ़नेवाला) ।	अनुपश्यी । ४९३ (= देखनेवाला) ।
अध्येयणा । ५५९ (= आज्ञा) ।	अनुपादि । ५३६ (= दुःस्वकारणरहित) ।
अध्व (३), ४९० (= काल) ।	अनुपूर्वनिरोध । ५०९ (९ प्रकार) ।
अध्वगत । १३७ (= वृद्ध) ।	अनुपूर्व विहार । ५०९ (९ प्रकार) ।
अध्वनिक । ४८८ (= चिरस्थायी) ।	अनुमति-कल्प । ५५६, ५६०, ५६५ (वज्रि-पुतकोंका विनयविरुद्ध विधान) ।
अध्वनीय । १४२ (= चिरस्थायी) ।	अनुमतिपक्ष । २२५ (४—अनुयुक्त क्षत्रिय, अमात्यपरिपद्रु, नेचयिक गृहपति, ब्राह्मण महाशाल) ।
अनग्नि-पक्षिक । २१६ (तापम-व्रत) ।	अनुयुक्त अत्रिय । २३५ (उच्च पदाधिकारी—नैगम जानपद), २३७ (= मांडलिक या जार्गारदार) ।
अनन्यशरण । ५१८ (= अ-परावलंबी) ।	अनुयोग । ४५३ (= परीक्षा), ५०० (= उद्योग) ।
अनागामी । ७३, २७४ (पांच अवस्था-भागीयोंके क्षयसे), ५४० (तृ० श्रमण), ४९९ (५ भेद—अन्तरापरिनिर्वाया, उपहृत्यपरिनिर्वाया, अयंस्कार०, संस्कार०, ऊर्ध्वस्रोता, अकनिष्ठगामी) ।	अनुलोम । १७, १६९ (= अविरोधी) ।
अनार्य । २३ (= हीन) ।	अनुव्यंजन । (देखो—व्यंजन । अनु-) ।
अनित्य । १०५ (= संस्कृत, निर्मित, प्रतीत्यसमुत्पन्न), १३३ (= क्षयधर्मा, व्ययधर्मा, विरागधर्मा, निरोधधर्मा) ।	अनुशय । ५०५ (चित्तमल, ७ प्रकार) ।
अनित्यता । १७७ (= क्षयधर्मता, = विपरिणामधर्मता) ।	अनुशासन । २४ (= उपदेश) ।
अनित्यसंज्ञाभावना । १८७ (सभी पदार्थ अनित्य हैं) ।	अनुशासनी । ५१० (= धर्म-उपदेश) ।
अनुकंपा । ७६ (= कृपा) ।	अनुश्रव । २२५, २६३ (= श्रुति), २२५ (सांष्टिकविपाकधर्म), २४७ (= श्रुत) ।
	अनुसञ्ज्ञान । ३०० (= निरीक्षण) ।
	अनुरमृतिस्थान । ५०३ (६ प्रकार) ।
	अनोमा-प्रवृत्त्या । १२ ।
	अन्त । २३ (= अति), ४९० (३ प्रकार) ।

अंतगुण । १७६ (पतली-आंत) ।	अभिनिवेश । ३७९ (=आग्रह) ।
अन्तरापरिनिर्वायी । ४९९, (अनागामी) ।	अभिनिर्वृत्ति । १२३ (=जन्म) ।
अंतराष्टक । ३६० (माघके अंतके चार दिन और फागुनके आदिके चार दिन), ४३६ ।	अभिनिष्क्रमण । महा—८, ९, १० (गृहत्याग) ।
अन्तर्वासक । ३२५ (=लुप्ती) ।	अभिभावित । ८८ (दत्ता दिया) ।
अन्तेवासो । ७२ (=शिष्य) ।	अभिभवायतन । २७०, ५०७ (८ प्रकार) ।
अंधवेणु-परंपरा । २०६, २२६ (=अंधोंकी लकड़ीका तांता) ।	अभियान । ५२० (=चढ़ाई) ।
अपगर्भ । १३९, १४९ (अपगत-गर्भ) ।	अभिरत । १४९ (=संतुष्ट) ।
अपरांत । २८० ।	अभिचिनय । २१० (=विनयमें) ।
अपरिहाणीयधर्म । ५००-५२२ ।	अभिप्रेक । २१६ (क्षत्रियोंहीका) ।
अपाय । १७५ (दुर्गति, नर्क) ।	अभिसंस्कार । ३७३ (=मंत्रविधि) ।
अपायमुख । २७५ (६ प्रकार), २६७ (=विघ्न) ।	अभिसंज्ञा । १९२ (=संज्ञा, चेतना) ।
अपाश्रयण । ४९३, (४ प्रकार) ।	अभिसंज्ञानिरोध । १८९ ।
अपुण्य । ११४ (=पाप) ।	अभिसमय । धर्म—८९ (=धर्म-दीक्षा) ।
अप्रमाण । ७७ (इयत्तारहित), १०२ (महान्) ।	अभिसंवेधि । ९३ (=बुद्धिज्ञान=बोधि, =बुद्धत्व), १७ ।
अप्रामाण्य । ४९३ (असीम, ४ प्रकार) ।	अभिसंवेधि, परम—। ५४ (=बुद्धत्व) ।
अप्सरसी । ३१४ ।	अभूत । १४८ (=हृद) ।
अभय-स्थान । ४९८ (५ प्रकार) ।	अभ्याख्यान । २४९, ५५७ (=निन्दा) ।
अभिकांत । २६८ (=सुन्दर), २८१ (=चमकीला) ।	अमथितकल्प । ५५६, ५६०, ५६५ (विनय-विस्तृ-विधान) ।
अभिजल्प [अभिजल्प] । १०१ (समा-धिविघ्न) ।	अमनुष्य । १३ (पिशाच आदि), ६८ (देव आदि), २३३ (देव, भूत आदि) ।
अभिजात । ३४६, ५०३ (६ प्रकार, जाति=जन्म=अभिजाति) ।	अमरविद्धोपवाद । २६४ ।
अभिज्ञ । पङ्—। २३ (=संवेध), ४१४ (दिव्य-शक्ति) ।	अमात्य । ५४, २३५ (=अधिकारी), ५७३ (अफसर) ।
अभिज्ञात । २६५ (=प्रसिद्ध) ।	अमात्य-पारिषद । २३५ (पदाधिकारी, नैगम जानपद) ।
अभिधर्म । ५१० (=धर्ममें) ।	अमितभोग । (=महाधनी) १५३ ।
अभिधर्मज्ञ । ४९९ (मात्रिकाधर) ।	अमित्र । २७६ (=शत्रु ४) ।
अभिध्या । ६३ (=लोभ), १७२ (नी-वरणोंमें) ।	अमृदु चिनय । ५०६ (=अधिकरण-शमथ) ।
अभिध्यालु । २३६ (=लोभी) ।	अम्म । १४ (दासी, लड़कीको-संवेधन), ४८ ।
	अम्मणः । १० (=मन) ।
	अय्यका । ५१४ (नानी) ।
	अय्यघोता । ४१ (स्वामिपुत्री) ।

अव्या । ४१, २९७ (आर्या, स्वामिनी), १०६ (भिक्षु), ४२१ (माता) ।	अचरोध । ५५३ (= रनिवास) ।
अरणविहारी । ४६९ (अरणसमाधिका अभ्यासी) ।	अववाद । ५८ (= उपदेश) ।
अरसरूप । १३८ (देखो) ।	अववादक । ५१८ (= उपदेशक) ।
अर्गल । ४४० (= जंजीर) ।	अववादप्रतीकार । [ओवादपटिकार २३५ ।
अर्चि । १९९ (= लौ), ३०७ (क्यारी)	अवस्रव । ३४१ (= परिणाम) ।
अर्थ-उपरीक्षा । २२७ (अर्थका परीक्षण) ।	अविचीर्ण । २६६ (= न किया) ।
अर्थचर्या । २५९ (= प्रयोजन पूरा का देना) ।	अविद्या । १७ (प्रतीत्य-समुत्पादका ए- अंग), ६२२ (एक संयोजन) ।
अर्थवेद । २५३ (= परमार्थ ज्ञान) ।	अविभ । ४९९ (= शुद्धावास देव) ।
अर्थसंवेदी । ५०१ (= मतलब समझने वाला) ।	अवीचि । ८६ (नर्क) ।
अर्थार्यायी । २७७ (मित्र-गुण) ।	अश्ममुष्टिक । २१६, (तारसभेद) ।
अर्हत् । ३२ (= जीवन्मुक्त), ७३, २३८ (= मुक्त-पुरुष), २४७ (आसवक्षयसे), २६४ (पांचकामोंको भोगनेमें असमर्थ), ५२२ (पूज्य), ५४० (चतुर्थश्रमण) ।	अशुभ-भावना । १८७ (सभी भोग डुरे हैं) ।
अर्बुद । १४३ (= मल) ।	अशुभ-समापत्ति । ३१७ (अशुभ-भावना) ।
अलम् । २२९ (चम, ठीक नहीं) ।	अश्वतर । १८३ (= खचर) ।
अलमार्थज्ञानदर्शन । २२, १०० (उत्तर मनुष्यधर्म, दिव्यशक्ति) ।	अश्वमंडलिका । १४१ (घोड़ेवालोंक देरा) ।
अल्प-उत्सुकता । १९ (= उदासीनता) ।	अश्वमेध । ३६५ (यज्ञ) ।
अल्पशब्द । १६४ (= निःशब्द) ।	अष्टकुलिक । २५१ (= न्यायाधीश, सूत्र धारके ऊपर) ।
अल्पेच्छुक । २६० (= अनिच्छुक) ।	अष्टांगिकमार्ग । १२५ (= आठ अङ्गोंवाला मार्ग), २७०, ४८२ (बुद्धका साक्षा- त्कृतधर्म) ।
अवकांति । १२३ (= जन्म) ।	असंस्कार परिनिर्वायी । ४९९ (अना- गामी-) ।
अवगाह । १०३ (जलाशय) ।	असंख्य । ७७ (= अनगिनत), ५३१ (संज्ञा) ।
अवत्रपा । ४८९ (= भय) ।	असंज्ञितत्वायतन । १३५ (आरूप आयतन) ।
अवत्रपी । २६० (= धर्मभीरु) ।	असंज्ञी । १५० (संज्ञारहित) ।
अवदात । ८६ (= सफेद), ४१२, ५३० ।	असिचर्म । २२९ (ढाल तलवार), ३६७ ।
अवद्य । ३४८, (= दोष) ।	असूया । ५० (= हसद) ।
अवभास । १०१ (ध्यानमें दृष्टिगोचर प्रकाश) ।	अस्तंगत । ३८१ (= निर्वाणप्राप्त) ।
अवरभागीय । [ओरंभागीयसंयोजन ५] । २४७ (के क्षयसे अनागामिता) ।	अस्थि-रुद्धा । १२० (सब जगत्को हड्डी- मय भावना करना, देखो कायानुपपत्ति) ।

शब्दानुक्रमणी ।

अस्व-आध्या ।

- अस्वयंपाकी । २१६ (तापसभेद) ।
 अहोवत । २४२ (शोक-प्रकाशक शब्द) ।
 आकार-परिवर्तक । २२५ (सांकेतिक विपाकधर्म), ३४२ ।
 आकारवती । २८२ ।
 आकाशधातु । १७६, १७७, १८६ (= आकाश महाभूत, अध्यात्म और वाह्य) ।
 आकाशसमभावना । १८६ ।
 आकाशानंत्यायतन । १७४, १९१ (एक आरूप्य समापत्ति) । १३४-३५ (विज्ञान-स्थिति=योनि), ५०८ । १७४, १९१ (समाधि), ४१४, ५०८ ।
 आर्किचन्य । ३८० (= कुछ नहीं) ।
 आकीर्ण । १०३ (भीड़में) ।
 आक्रोश । ७९ (गाली आदि), १७७ ।
 आगतागम । ५३४ (= आगमज्ञ, निकायज्ञ), ५५९ ।
 आगंतुक । ६९ (पाहुना, अतिथि), ३३३ (नवागत), ३६५ ।
 आगम । (बुद्धके समयमें थे), ५३४ (सुत्त-पिटकके दीघ आदि निकायोंको आगमभी कहते हैं) ।
 आगमज्ञ । ९७ (देखो आगतागम) ।
 आघात । ५०८ (बदला लेनेकी इच्छा) ।
 आघात-प्रतिचिन्तय (म) । ५०८ (आघात हटानेके आठ उपाय) ।
 आघातवस्तु । ५०८ (आघातके आठ-कारण) ।
 आचार्य । ५२, ५५७, ५७१ (की व्याख्या) ।
 आचार्यक । २६१ (= धर्म), २८१ (= मत), ३०८ (= पेशा) ।
 आचार्यधन । ३८६ (गुरु-दक्षिणा) ।
 आचार्य-मुष्टि । ५३२ (= रहस्य, एकांतमें या अंततमय अधिकारीको बतलाने योग्य बात) ।
 आचीर्ण । [आचिण्ण] । ४४५ (= का-यदा) ।
 आचीर्ण-कल्प । ५५६, ५६०, ५६५ (विनय-विरुद्ध विधान) ।
 आवासकल्प । ५५६, ५६०, ५६५, (विनयविरुद्ध-विधान) ।
 आजन्म्य । ३२८ (= उत्तम खेतका) ।
 आजानीय । ३ (= उत्तम जातिका = आ-जन्य) । १६१ (= परिशुद्ध) ।
 आजीव । ४८२ (= जीविका, खाना पीना) ।
 आज्ञा । ५३९ (= परमज्ञान), २५८ (= अज्ञा) ।
 आणपान-सति-भावना । १५८ (= प्रा-णायाम), १८७, ३१८ ।
 आत्मदांप । ५१८ (= आत्म-क्षण, स्वा-वलम्बो), ३९१, ५३८ ।
 आत्मप्रतिलाभ । १९६ (= शरीरग्रहण), १९७ (= शरीर-परिग्रह) ।
 आत्मभाव-प्रतिलाभ । ४९६ (शरीरग्रहण ४) ।
 आत्मवाद । १३३ (आत्माके नित्यत्वका सिद्धान्त) ।
 आत्मवाद-उपादान । १२९ (आत्माकी नित्यतापर आग्रह) ।
 आत्मशरण । ५१८ (स्वावलम्बी), ५३२ आत्मदीप) ।
 आत्मा । ३० (= आप), १५७ (अपना चित्त), १९३ (मनोमय, संज्ञा-मय) ।
 आदाहन । ३९९ (= चिता) ।
 आदिनव । १३५ (= परिणाम), १४३ (= अर्बुद = कालिमा), १६० (बुराई), २२८ (दुष्परिणाम), २७५ (दोष) ।
 आदिनव । दुःशीलके—। ४९८ (पांच) ।
 आधानग्राही । ५०३ (= हठी) ।
 आध्यात्मिक । १२२ (शरीरके भीतरी) ।

आना-आर्थ ।

शब्दानुक्रमणी ।

आनापान-स्मृति । ११९ (= प्राणायाम, कायानुपशयना) ।	घ्राण, जिह्वा, काय, मन), २६४ (= ज्ञान) । २६५ (= जगह), १२२ (अध्यात्म, वाद्य), ४८९ (वारह) ।
आनुपूर्वा-कथा । २५, १५० ।	
आनुशयिक । ३५९ (= बराबर साथ रहने वाला) ।	आयतन । अध्यात्म—५०१ (छ) ।
आनुश्रविक । २६३ (श्रुतिवादी) ।	आयतन । वाद्य—५०१ (छ) ।
आनुशंस्य । ४९८ (= गुण) ।	आयुष्मान् । ६० (प्रायः समान और छोटेको संबोधन करनेके लिये), २३१ (= आप)
आनन्ज्य । ४६७ (निश्चलता) ।	आयुसंस्कार । ५१३ (जीवन) ।
आपण । १५६ (= दूकान) ।	आरक्षा । ८५ (= पहरा) ।
आपत्ति । ९७ (= दोष) ।	आरचारी । १७२ (= दूर रहनेवाला) ।
आपत्ति । ५४९ (दोष-दंड), ४८४ (गुरुक, लघुक—) ।	आरण्यक । १४७ (वनमें रहने वाला, एक धुतंग) ।
आपत्ति । अनवशेष—। १०७ ।	आरद्धवोरिय । २५२ (उद्योगी, देखो आरब्ध-वीर्य) ।
आपत्ति । गुरु—। १०७ ।	आरब्धचित्त । ५४० (उद्योगशील चित्त-वाला) ।
आपत्ति । दुःस्थौल्य—। १०७ ।	आरब्धवस्तु । (= आलस्यराहित्य) ५०६ ।
आपत्ति । लघु—। १०७ ।	आराधक । २५२ (= साधक, सुसुखके पांच गण) ।
आपत्ति । सावशेष—। १०७ ।	आराम । ७०, २१९ (= वगीचा), ८२ (निवासस्थान), १४८ (आश्रम), ३२० (वाग) ।
आपत्ति-स्कंध । ४८५, (७—पाराजिक, संवादिशेष, स्थूल-अत्यय, प्रतिदेशनीय, दुष्कृत, दुर्भाषित) ।	आरामग्रहणकी अनुज्ञा । ३७ ।
आप-धातु । १७७ (= जलमहाभूत), १७६, १७७, १८६ (अध्यात्म आप-धातु) ।	आरामिक । २६७ (आरामका नौकर), २६७, ३२१ (आराम-सेवक) ।
आपन्न । ९८ (= आपत्ति-सहित) ।	आरूप्य । ४९३ (चार) ।
आप-समभावना । १८६ ।	आर्य । १८१ (= अदास), २९३ (मुक्त), ५२५ (= उन्नत) ।
आपादिका । ७६ (= अभिभाविका) ।	आर्य-अष्टांगिकमार्ग । २३ (सम्यक् दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्मान्त, जीविका, व्यायाम, समाधि) ।
आभास्वर । ११४ (देवता, प्रीतिभक्ष) ।	अष्टांगिकमार्ग । १२५ २७ (विस्तार), ५३३ (बुद्धद्वारा साक्षात्कृतधर्म) ।
आमगंध । १४५ (= दुर्गंध, द्रोह) ।	आर्य-आयतन । ५२८ (= आर्योका निवास) ।
आमंत्रण । ७२ (= निमंत्रण) ।	
आमिष । १०८ (भोजन, पान आदि), १२१ (भोगपदार्थ), १५९ (विषय), ४६५ (भोग) ।	
आमिष । लोक—१५९ ।	
आम्रपान । १६७ (विकलविहित पंथ) ।	
आयतन । १७ (छः) १२ (चक्षु, श्रोत्र,	

शब्दानुक्रमणी ।

आर्य-इन्द्र ।

- आर्यक । २७९ (= मालिक) ।
 आर्यधन । ५०४ (सात) ।
 आर्यपुत्र । १० (= स्वामिपुत्र), ४३ (पति) ।
 आर्यवंश । ४९३ (चार) ।
 आर्यवास । ५११ (दस) ।
 आर्यविनय । १५७ (बुद्धधर्म), २७४
 (= आर्यधर्म), २९१, ४६८ (सत्पुरुषों-
 की रीति) ।
 आर्यव्यवहार । अन्-(४) । ४९७ ।
 आर्यशीलस्कंध । १७३ (= निर्दोषशील-
 राशि) ।
 आर्य-श्रावक । ३४ (स्रोत आपन्न, सद्धागामी,
 अनागामी, अर्हत्) ।
 आर्य-सत्य । २३ (= उत्तम-सत्य—दुःख,
 दुःख-समुदय, दुःखनिरोध, दुःखनिरोध-
 गामिनी प्रतिपद्), ३७-१२३, १७६,
 ५२९ ।
 आलय । १७९ (लीन होना, रुचि) ।
 आलारिक । ४६२ (= वावर्ची) ।
 आलिङ्ग । २११ (= वरांडा) ।
 आली । ८० (मेंढ) ।
 आलोक । २३ (= प्रज्ञा) ।
 आलोप । १७३ (ग्राम आदिका विनाश),
 ४६५ (= छापा) ।
 आवर्तनी माया । ४६२ (मन घुमा देनेवाला-
 जादू) ।
 आवस्थ । १९८, ३६५ (अतिथिशाला),
 ४७९ (सराय), ५२८ (डेरा) ।
 आवस्थानार । ५२७ (= अतिथिशाला) ।
 आवापक । १६८ (= हजामतका सामान) ।
 आवासिक । २५५ (स्थानीय) ।
 आवाह । ६८ (= विवाह) ।
 आवुस । २१ (= आयुष्मान्), २२ (बड़े
 को नहीं), १०४, २५५, ४१३, ५४१
 (अपनेसे छोटेहीको) ।
 आश्रव [अस्सव] । २३५ (= अनुचर) ।
 आश्वसन्त [अस्ससन्त] । १४९ (आश्वा-
 सनप्रद) ।
 आसन-विज्ञापक । ५६४ (= आसन वि-
 छानेवाला) ।
 आसेचनक । ३१८ (= सुंदर) ।
 आस्रव । २१ (= छेंश, मल), १०४ (दोष),
 ६४ (चित्तमल), ४९० ।
 आस्रवक्षयज्ञान । (तृ. विद्या), १७५ (राग
 आदि मलोंके नाश होनेका ज्ञान), ४१९,
 ४६८ ।
 आस्रव-निरोध । १७५ (चित्तमल-विनाश) ।
 आस्रव-निरोध-गामिनी प्रातपद् । १७५
 (= चित्तमलोंके नाशकी ओर लंजानेवाला
 मार्ग) ।
 आस्रवसमुदय । १७५ (राग आदिका
 कारण, या उत्पत्ति) ।
 आहार । ४९५ (चार) ।
 आहुयेय्य [आह्वानीय] । २५३ (= निमं-
 त्रणके योग्य) ।
 आह्वानार्ह । ७४ (निमंत्रणके योग्य) ।
 इंध । ३१० (अच्छा तो) ।
 इतिवृत्तक [इतिवृत्तक] । १४२ (बुद्ध-
 भाषित) ।
 इतिह इतिह । ३८१ (= ऐसा ऐसा) ।
 इन्द्रकील । ५५ (किलेके द्वारके बाहर गढ़ा
 खम्भा) ।
 इन्द्रिय । १०४ (पांच); २५८, २६९ (अर्हत्
 की पांच-श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि,
 प्रज्ञा), २८९; ४८२, ५३३ (पांच
 बुद्ध-साक्षात्कृत धर्म), ५००, ४९१
 (तीन) ।
 इन्द्रियभावना । २९१-९२ ।
 इन्द्रियसंवर । १७३ ।
 इन्द्रियसंवर । आर्य—। १७३ ।

इभ्य-उप ।

शब्दानुक्रमणी ।

- इभ्य [इभ्य] । २११ (= नीच), २२७ ।
 इभ्यवाद । २१२ (= नीच कहना) ।
 इषुकार । ३४९ (= लोहार) ।
 इष्ट । ३९ (यज्ञ, प्रिय) ।
 ईति । ११० (= अकाल, महामारी) ।
 ईर्यापथ । ११९ (कायानुपशयना विस्तार),
 ५७० ।
 ईर्या । १२२ (संयोजन) ।
 ईश्वर । ३४३ ।
 उक्कोटन । ४६९ (= रिखत) ।
 उग्र । १७६ (श्रेष्ठ), २१८ (ऊँचे अमात्य) ।
 उच्चशयन । १७३ (महाशयन) ।
 उच्चार । ११९ (= पाखाना) ।
 उच्छेदवाद । १३२ (शरीरके साथ आत्मा
 का विनाश मानना), १४९ ।
 उच्छाचारी । २१६ (तापसभेद) ।
 उत्कोटन । ४८३ (अमान्य, विरोध),
 ४६९ (रिखत), ५६२ (पैसलेको
 अमान्य करना) ।
 उत्क्षेपण । ९७ (संघका दंड) ।
 उत्क्षेपणीय कर्म । ५५८ (= उत्क्षेपण दंड,
 जिसमें कुछ समयके लिये भिक्षुको अलग
 कर दिया जाता है) ।
 उत्तर-मनुष्य-धर्म । २२, १००, ५५०
 (= दिव्य शक्ति), ८३ (मनुष्यकी
 शक्तिसे परेकी बात), ३१९ (= दिव्य-
 शक्ति) ३२१ (४ ध्यान, ३ विमोक्ष, ३
 समाधि, ३ समापत्ति, ज्ञान-दर्शन (३
 विचार्य, ७ मार्गभावना ४ फलसाक्षात्कार,
 ३ क्लेश-प्रहाण, ३ विनीवरणता, ४
 शून्यागारमें अभिरति) ।
 उत्तरारणी । १८२, ४१५ (रगड़ कर
 आग निकालनेको लकड़ी) ।
 उत्तरासंग । ३६ (उपरना), १७१
 (= चादर) ।
 उत्तरितर । २४० (उत्तम) ।
 उत्तान । १२८ (= साफ, सहल),
 ६७ (स्पष्ट) ।
 उत्थान । २२९ (= उद्योग), २२६ (तोलन,
 उठना, काममें सुस्तैदी), २२७ (= उद्यो-
 ग), २७८ (= तत्परता) ।
 उत्थानसंज्ञा । ५३६ (= उत्थानका ख्याल) ।
 उत्पल हस्त । ३०५ (चम्मच) ।
 उत्पलिनी । २० (नीलकमल-समुदाय) ।
 उत्पीड़ा । [उण्पोल, उव्विल] । १०१
 (विह्वलता, समाधिविघ्न) ।
 उत्संग [उच्छुंग] । १६० (फाँड), ४५९
 (ओहँछा) ।
 उत्सव । ५ (= मेला) ।
 उदक-तारा । ४१७ ।
 उदकसाटी । ३३३ (कतुमतीका कगड़ा) ।
 उदकावरोहक । २८७ (जलशय्या लेने
 वाला तापस) ।
 उदग्र । ६९ (= फूल न समाता) ।
 उदय । ४९३ (= उत्पत्ति) ।
 उदय-व्यय । ३६३ (उत्पत्ति-विनाश, हानि-
 लाभ) ।
 उदान । १४२ (बुद्धभाषित), ३९१ (आ-
 नंदोल्लासमें निकली वाक्यावली) ।
 उदपान । ४१७ (कुआँ) ।
 उदार । १६७ (= सुन्दर), १७०, २६४,
 ५२६ (बड़ा) ।
 उद्ग्रहण । ८० (समझना, पढ़ना) ७८० ।
 उद्देश । १६१ (= नाम), ३१८ (पाठ,
 धारण, आकार) ।
 उद्देश्य । १७५ (= आकार) ।
 उद्वाहिका । ५६३ (कमीटी) ।
 उपकरण । २३४ (= साधन) ।
 उपकारी । २३० (= प्राकार, शहरपनाह;
 भीगेलिपे) ।

शब्दानुक्रमणी ।

उप-उभ ।

उपकोश । २८५ (= भला सुहा कहना) ।
उपफ्लेश । २६४ (= चित्तमल), २८४;
५२६ (मल, ५ चित्तनीचरण) ।

उपचारक । ४२९ (= रक्षक) ।
उपधि । ३५ (राग आदि), ३७९ (तृष्णा
आदि) ।

उपनहन । ९८ (= बांधना) ।
उपनाह । २८७ (= पारंगत) ।
उपनीत । १८३ (= उपनयनद्वारा गुरुके
पाप प्राप्त, क्षयको प्राप्त) ।

उपपत्ति । ५८७ (= उत्पत्ति) ।
उपरत । १७२ (त्यक्त) ।
उपराज । २५२ (गणोंमें राजाके नीचे एक
पद), ५२१ (सेनापतिके ऊपरका पद) ।
उपलाप । ५२२ (= रिश्वत) ।

उपलाभ । २२ (= साक्षात्कार) ।
उपवादक । १७५, २७३ (= निन्दक) ।
उपविचार । उपेक्षा—। ५०२ (छ) ।
उपविचार । सोमनस्य—। (६) ५०१ ।
उपविचार । दौर्मनस्य—। ५०२ (छ) ।

उपशम । २३, २८८, ४१४ (= शान्ति) ।
उपशमन । १०९ (= शमन, पेशला) ।
उपसंपदपक्षी । ५३ (भिक्षु-दीक्षा चाहने वाला)
उपसंपदा । २४, १४७, ५६२ (= भिक्षु-
दीक्षा), ५३ (जिस चतुर्थसे, तीन शरण
गमनसे नहीं) ।

उपसंपन्न । ७४ (= भिक्षु-दीक्षा-प्राप्त),
३५४ (भिक्षु) ।

उपसंपादित करना । ५३ (संघकी परोक्षा
के अनंतर संघके द्वारा करणीय-अकरणीय
सूचना-पूर्वक भिक्षु बनाना) ।

उपसेचन । २१९ (= तेंचन) ।

उपस्थायक [उपट्टाक] । १०३, २४५, २९४
(= हजरी), ३३५ (= परिचारक),
५३२ (= सेवक) ।

उपस्थान । २७८, ४२८ (= हाजिरी) ।
उपस्थानशाला । (= बैठकखाना, दरबार)
७१ (सभागृह), ५२२ ।

उपहृत्य-परिनिर्वायी । ४९९ (अना-
गामी) ।

उपादान । १७, १०९ (प्रतीत्य-समुत्पादका
अंग); ९१ (सामग्री); १०९ (काम,
दृष्टि-, शीलव्रत-, आत्मवाद-), १५९
(ग्रहण, स्वीकार) ।

उपादानस्कंध । १०५, १०२, १७६-७९
(पांच—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, वि-
ज्ञान), १०४ (दुःख); ४९६, ४९७ ।

उपादि । ५४६ (= दुःखकारण) ।

उपाधि । २०८ (= मल), ६५१ (रागआदि) ।

उपाध्याय । ५२ (के कर्तव्य); ५७१ (की
व्याख्या) ।

उपायास । १२४ (हैरानी) ।

उपासक । १९ (गृहस्थचेला, दो वचनसे),
२३ (तीन वचनसे) ।

उपासना । ४७७ (= सत्संग) ।

उपासिका । २७ (गृहस्थ-शिष्या, तीनवचन
से प्रथम) ।

उपेक्षक । १७४ (तृतीयध्यानको प्राप्त योगी) ।

उपेक्षा । १२३ (बोध्यंग) ।

उपेक्षा-भावना । ११३, १८७ (शत्रुकी श-
त्रुताकीभी उपेक्षा करना), ३४८ ।

उपोसथ । ४३३ (कृष्ण-चतुर्दशी और पूर्णिमा
का व्रत), ५७२ ।

उपोसथिक । ८९ (घत रखनेवाला) ।

उप्पाटन । ८५ (उपाटना, उखाड़ना) ।

उत्पट्टक । ८७ (सदा खड़ा रहनेवाला, ता-
पस, दहेसरी) ।

उत्पतक । ४८७ (जंचा) ।

उभतोभागविमुक्त । १२६, २५७
(अर्हत्-भेद) ।

उम्मा-अपि ।

शब्दानुक्रमणी ।

उम्मार । (उद्योदी) ।
 उलुम्प । ५२९ (= वेड़ा) ।
 उल्का । १५९, २२० (= मशाल, लुकारी) ।
 ऊर्ध्वस्रोत । ४९९ (अकनिष्ठगामी अना-
 मामी) ।
 ऋजुप्रतिपन्न । (= सोधेमार्ग पर आरुढ)
 २५३ ।
 ऋद्धि । २६ (योगबल), ४८ (दिव्य-शक्ति) ।
 ऋद्धिपाद । १०४, २६९ (४-छन्द-समाधि
 से, वीर्यसमाधिसे, चित्तसमाधिसे, विमर्ष
 समाधिसे), ४८२, ४९२; ५३३ (बुद्ध-
 साक्षात्कृत धर्म) ।
 ऋद्धिप्रातिहार्य । ३१, ८३, ४२८ (= दिव्य-
 चमत्कार, दिव्य-शक्ति) ।
 ऋद्धिवल । ४६७ (योगबल) ।
 ऋपभ [उसभ] । १२ (= ४ धनुष =
 १६ हाथ) ।
 एककाय-नानासंज्ञा । १३४ (आभास्वर
 देव, जिनका शरीर एक होता है, किन्तु
 नाम अनेक, योनि) ।
 एककाय-एकसंज्ञा । १३४ (शुभर्काणं
 देवता, जिनका शरीर और नाम एक होता
 है, योनि) ।
 एकागारिक । २३० (= चोरी) ।
 एकान्त । ४६, १७२, २३१ (= केवल,
 अमिश्रित, बिल्कुल, नितांत) ।
 एकान्तसुख । २८२ (= सुख-मय) ।
 एकान्तसुखी । १९५ (= केवल सुखी) ।
 एकान्त्यन । ११८ (एकान्ततः प्राप्य,
 निश्चय) ।
 एकांश । ४५७ (सर्वथा, सर्वोक्तः, निरपवाद) ।
 एड-मूक । [एडकमूक] ५०९ (भेड़सा गूंगा,
 सूखे) । १८८ (= वज्रसूख भेड़सा गूंगा) ।
 एरकवर्तिका । २३० (एक प्रकारका शरीर-
 दण्ड) ।

एपणा । ४९० (= राग) ।
 एकांसेन । ८१ (एकांसेन, सोलहो आना) ।
 ऐरोयक । २३० (एक प्रकारका शरीर-
 दंड) ।
 ओघ । (३८० भवसागर, संसार-प्रवाह),
 ४९६ (चार) ।
 ओचरक । १७७ (= डाकू) ।
 ओज । १४ (= रस), ३१७ (भोजनसार) ।
 आवट्टिक । ९३ (कटिका आभूषण) ।
 ओवरक । ५९३ (= कोटा) ।
 ओपधितारा । २८२, ५०७ (शुक्र) ।
 ओंदारिक । १९२ (= स्थूल), १९६
 (= मोटा) ।
 ओद्धत्य-कौकृत्य । ६३ (= उच्छृङ्खलता),
 १२१ (उद्वेग, खेद, ४ नीवरणमें), १७४ ।
 ओपपातिक । २६१, ५०९, (अयानिज
 देव आदि) ।
 कंखा-धम्म । ५३९ (= रंशय) ।
 कटिसूत्र । ९३ (आभूषण) ।
 कटुविय । १४५ (जूटा, अभिध्या) ।
 कंठसूत्र । ९३ (आभूषण) ।
 कथंकथा । ३८० (= वादविवाद) ।
 कथा । १८९ (राज-, चोर-, माहात्म्य-,
 सेना-, भय-, युद्ध-, अन्न-, पान-, वस्त्र-,
 शयन-, गंध-, माला-, ज्ञाति-, यान
 (युद्ध-यात्रा)-, ग्राम-, निगम-, नगर-,
 जनपद-, स्त्री-, यूर-, विशिखा-) ।
 कथा । तिरच्छाण—(देखो कथा) २६० ।
 कथावस्तु । ४२४, ४२७, ४४७ (=
 बात), ४९२ (तीन प्रकार) ।
 कन्दमूल फलाहारी । २१७ (तापस) ।
 कपिसीस । ५३८ (= खूंटी) ।
 कप्पिय । १३९ (= विहित) ।
 कप्पिय । अ—। १६९ (= निषिद्ध,
 हराम) ।

शब्दानुक्रमणी ।

कव-काम ।

कवरी छाया । ४७६ (जिसमें पत्तोंसे छनकर धूप भी आती हो) ।
 कम्मकरण । २३० (= सजा, राजदंड,— के भेद) ।
 कम्मन्ताधिष्ठायक । ३२९ (= कारपदांज) ।
 करक । ३२६ (= नारियल) ।
 करका । २८४ (मिट्टीका एक बड़ा वर्तन) ।
 करंड । ५४७ (= पिठारी) ।
 करीप । १७६ (उदरका मल) ।
 करुणाभावना । ११३, १८६ (सब प्राणीपर दया करना), ३४८ ।
 करेणुक । १७२ (ऊंची हथिनी) ।
 कर्म । ९७ (निर्णय), ९८ (न्याय), ४४६ कायिक वाचिक मानसिकमें मानसिककी सफलता), ४९६ (चार), ५६२ (= न्याय) ।
 कर्मकर । २५१ (= मजदूर) ।
 कर्मपथ । १० (कुशल—) २८९ (शुभाशुभ कर्मके रास्ते १०) ।
 कर्मप्रत्यवेत्ता । ६६ ।
 कर्मस्थान । ५६९ (= योगक्रिया, योग-युक्ति) ।
 कर्मन्ति । २५३, ४६६ (= खेती), २७९ (= कामकाज) ; ३१३ (= काम) ।
 कर्मर । ४८७, ५३५ (= सोनार) ।
 कलभ । १०३ (= तरण गज) ।
 कलाप । ४७३ (= पुत्र) ।
 कलप । ५६८ (= विधान) ।
 कलपक । ४६२, (= हजाम) ।
 कलप । विवर्त— । ३७३ (= सृष्टि) ।
 कलप । संवर्त— । २७१ (प्रलय) ।
 कल्पिककुटी । ७१ (भंडार), ७१ ।
 कल्पित । ५५७ (= विहित, हलाल) ।
 कल्प्य । ३३९ (= योग्य), ५५१ (= विहित), ५५१ (= विहित) ।
 कल्याण । २७९ (= भलाई) ।

कल्याण धर्मा । ७८ (= पुण्यात्मा) ।
 कल्याणमित्र । २५७ (= सुमित्र) ।
 कल्याणवर्त्म । ४०६ (बुद्धधर्म) ।
 कवरमणि । ५२७ (= मनारगह) ।
 कवर्तिकार । १९६ (= घास घास करके) ।
 कवर्तिकार आहार । १९२ (= कवल करके खाने वाला) ।
 कसिण [कृत्स्न] । ८७ (एक भावना) ।
 कसिण । आपो— ८७ (आप-कृत्स्न) ।
 कसिण । तेजो— [तेजः कृत्स्न] । ८७ (एक प्रकारका योगाभ्यास, जिसमें आंखकी तेज-खंडपर लगाकर धीरे धीरे सारे भ्रमंडलका तेजोमय देखनेकी भावना का जाती है) ।
 कहापण । ३११ (५ मापक = १ पाद, ४ पाद = कहापण, रुद्रदामकका कहापण, नीलकहापण) ।
 काकपेया । २०६ (करारपर घंटे काँचके पीने योग्य) ।
 कांक्षा । १०६ (= संशय), ४९० (संदेह ३) ।
 काचमय । ८३ ।
 काज । १६७ (बहंगी) ।
 कादली मृगचर्म । ३५० (एक मुलायम रोम वाला चमड़ा) ।
 कांत । ७६ (= कमनीय, सुन्दर), १७७ (= इष्ट) ।
 कांतार । १५४, २०७ (घोरान जंगल), ४६६ (वयावान) ।
 काम । ५९ (अवश्यकता), २२८, ३६० (= भोग) ।
 काम-उपादान । १२९ ।
 कामगुण । २०६, २२९, ४९७, ५५८ (५ इष्ट-रूप, ० शब्द, ० गंध, ० रस, ० स्पर्श) ।
 ३६४ (भोग) ।

काम-कूटा ।

शब्दानुक्रमणी ।

- कामच्छन्द । १२१ (कामुकता, नीवरण) ।
 काम-दुष्परिणाम । २२९ (भोगोंकी
 बुराईयां) ।
 कामेष्टियज्ञ । ३९ (किसी कामनासे किया
 जानेवाला यज्ञ) ।
 कामोपभोग । ११६ (=कामभोग) ।
 काय । १३०, ३९८ (=समुदाय) ।
 कायकलेश । २३ (=आत्मपीडा) ।
 कायगत-स्मृति । ४७ (शरीर-संबंधी अनुकूल
 स्मृति) ।
 कायबंधन । ५६१ (=कमरबंध) ।
 कायविज्ञान । ३४ (धातु, ठंडक आदिका
 ज्ञान) ।
 कायसाक्षी । २५७ (=द्रोक्ष्य) ।
 काया । ३४ (=त्वक्-धातु) ।
 कायानुपश्यना । ११८-२० (१४
 प्रकार) ।
 कार्पापण ४९ [कहापण] । (क्रयशक्ति)
 ८९, ३८८ ।
 कार्पापणक । २३० (एक शारीरिक दंड,
 जो शायद पैसा तपाकर दागनेका था) ।
 कार्पापण । काल—२५१ (तबिका पैसा) ।
 कालकर्णी । ३२९ (=कुलक्षणा), ३३८
 (कलमुखी) ।
 कालवार्दी । १७३ (समय देखकर बोलने
 वाला) ।
 कालारिका । १७२ (हथिनोकी जाति) ।
 कालिक । २९३ (कालांतरका) ।
 कापायकंड । ७७ (=कापाय मात्राधारी) ।
 कापायवस्त्र । २८ ।
 किंचन । ४९७ (=प्रतिबंध ३) ।
 किलंज । ४४७ (=ठोकरा) ।
 किशोर । १८३ (=बछड़ा) ।
 कुटुम्बिक । ३२९ (=पंच) ।
 कुदाल-पिटक । (=कुदाल-ठोकरा) ।
 कुमार । ४६ (=बच्चा) ।
 कुम्भदासी । ३२९ (=पनभरती दासी) ।
 कुल, उच्च—१८२ (क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजन्य,
 वैश्य, शूद्र) ।
 कुलनाश-कारण । १११ (आठ) ।
 कुल । नीच—१८२ (चंडाल, निपाद, धैणव,
 रथकार, पुकस) ।
 कुलपुत्र । २२, ९० (=खान्दानी), २२४
 (कुलीन) ।
 कुलिक । अग्र—३९२ (कुलिक, नगरका एक
 अवैतनिक अफसर होता था, उसके ऊपर
 अग्रकुलिक) ।
 कुलमाप [कुम्मास] । ३१३, ३९४, ४१८
 (=दाल) ।
 कुल्ल । ५२९ (नदी पार करनेका एक साधन) ।
 कुल्लकविहार । ५६२ (मैत्रीविहार) ।
 कुशल । ४७ (पवित्र, अच्छा), ६५, १७४
 (=उत्तम), २३१; २८१ (पंडित), ४८९
 (चतुर) ।
 कुशल । अ—६३, २३१ (=दुःख) ।
 कुशलकर्मपथ । १०, ५११ (दम) ।
 कुशलकर्मपथ । अ—५११ (दम) ।
 कुशलधर्म । २२८ (अच्छी बात), २८६
 (पुण्य) ।
 कुशलमूल । ४८१ (अलोभ, अद्वेष, अमोह) ।
 कुशलमूल । अ—४८९ (राग, द्वेष, मोह) ।
 कुशल-संयुक्त । १७७ (=निर्मल) ।
 कुसीत । ५०९ (=आलस्य) ।
 कुसीत-वस्तु । ५०९ (आठ) ।
 कूट । ८६ (वर्तन), १५६ (चोटी, गिरि-
 शिखर), ४६४ ।
 कूट । कंस—४६४ (=खोटी धातु) ।
 कूट । तुला—(=खोटी तौल) ४६४ ।
 कूट । प्रमाण—४६५ (खोटी नाप) ।
 कूटागार । २६८, ३५० (=कोठा) ।

कनवेदी । ५३ (=कृतज्ञ) ।	धुरप्र । २१४ (=वाण) ।
कृत्स्नायतन । २७१, ५१० (दम्, दृष्टियोग) ।	खमनीय । ९९ (=शोक=अनुकूल), ३१९, ३९५ (अच्छा) ।
कृष्ण । २१३ (=पिशाच) ।	खरिया । ३९७ (झोरी) ।
कृष्णाभिजातिक । १६५ (=दुर्गुणोंसे भरा) ।	खारापतच्छिक । २३० (एक शारीरिक-दंड) ।
कैटुभ । ३७६ (=कल्प—श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र गृह्यसूत्र) ।	खारी । ३३ (=खरिया, झोली) ।
कौटि-संशार । ७१ (किनारेसे किनारा मिलाना) ।	खारी विविध । २१ (=झोरीमेंत्रा वाण-प्रस्थाके सामान) ।
कौप्य । ९७ (=अधार्मिक) ।	खेलपिड । २९२ (=थूक) ।
कौप्य । अ—९८ (धार्मिक) ।	गण । ४१४, ५७२ (=जमात), ५२०, ४७५ (प्रजातंत्र) ।
कौल । २५१ (वैरका वृक्ष) ।	गणक । ३०९ (कुर्क), ४६२ ।
कौशल्य । ४९१ (निपुणता ३) ।	गणी । २६६ (=गणाचार्य) ।
कौकुत्स्यक । २५९ (=संकोचशील) ।	गति । ४९७ (पांच) ।
क्रकचोपम । १७७ (आराके समान) ।	गंत्र । ३४ (धातु), ४९६ (चार) ।
क्रियावादी । २४९ (शुभाशुभ कर्मोंके फल को माननेवाला, कर्मवादी) ।	गंधकुटी । ८६, ३३६ (बुद्धके निवासकी कोठरी) ।
क्लेश । ६४ (=मल), ३२१ (राग, द्वेष, मोह) ।	गंधर्व । १२८, १८३, १८४ (अन्तराभव सत्त्व) ।
क्लेश । उप—। १७४, २६४ (=मल), (दे० उपक्लेश) ।	गर्भ । ३४०, ५६२ (=कोठरी) ।
क्लेश-प्रहाण । ३२१ (राग-प्रहाण, द्वेष, मोह) ।	गर्भ-अवक्रांति । ४९६ (गर्भमें आना ४) ।
क्लेशहानिके उपाय । २७४ ।	गव्यूति । ३, २१०, ५३५ (=१/६ योजन) ।
क्लामक । १७६ (फेंफड़ेके पासका एक मांस-पिंड) ।	गाथा । ५५, १४२ (बुद्ध-भाषित) ।
क्षत्ता । २३२ (महामात्य, प्राइवेट-सेक्रेटरी) ।	गुण । ८३ (=कामात), ४९८ (शीलमें ५) ।
क्षय-धर्मता । १७७ (=अनित्यता) ।	गुरुधर्म । ७९ (मिक्षुणियोंके आठ) ।
क्षांते । १०८, (औचित्य), १९३ (चाह), ३६४ (क्षमा) ।	गृहकार । १६ (=मार) ।
क्षिप्राभिन्न । ४७० (=प्रखर-बुद्धि) ।	गृहपति । ७३, १७१, ४७८ (देव्य, १५६ (गृहस्थ) ।
क्षीणास्त्रव । ५५, २६४, ५०४, ५६७, (अर्हत्, मुक्त) ।	गेय । १४२ (व्याकरण, बुद्धभाषित) ।
क्षुद्र-अनुक्षुद्र । ५४१ (छोटे छोटे मिक्षु-नियम) ।	गोघातकसुना । १५८ (गाय मारनेका पीड़ा) ।
	गोघातकका छुरा । ३२० ।
	गोचरग्राम । ४१५ (=मिक्षाटन-योग्य पाशर्ववर्ती ग्राम) ।

गोण-चीव ।

शब्दानुक्रमणी ।

गोणकथित । ३५० (पोस्तीन) ।
 गोत्रभू । ७७ (नामधारी) ।
 गोत्रवाद । २१६ (दे० जातिवाद) ।
 गोपानसी । २९३ (= दोड़ा), ४१७
 (दोड़ा, कड़ी) ।
 गो-माहात्म्य । ३६५ ।
 गो-रस । १९४, ३६५ (दूध, दही, छाछ,
 मक्खन, घी) ।
 गो-विकर्तन । ४१६ (= गाय काटनेका
 छुरा) ।
 गोहिंसा । ३६५ ।
 गौरव । ५०१' (छ) ।
 गौरव । अ—४९९ (छ) ।
 ग्रहणी । ३५७ (पाचनशक्ति), ४२०
 (प्रकृति) ।
 ग्राम-ग्रामिक । ४१० (ग्रामका अफसर) ।
 ग्रामणी । ११२ (ग्राम-अफसर) ।
 ग्रामान्तर-कल्प । ५५६, ५६० ५६४
 (विनय-विरुद्ध विधान) ।
 ग्राम्य । २३ (= हीन) ।
 ग्लान-प्रत्यय । ७१ (रोगि-पथ्य) ।
 घोष । ६८ (= शब्द) ।
 घ्राण । ३४, (धातु) ।
 घ्राण-विज्ञान । ३४ (धातु) ।
 ककुद-भांड । राज—४७६ (छत्र, व्यजन,
 उष्णीष, खड्ग, पादुका) ।
 चक्ररत्न । ११ (चक्रवर्तीका दिव्य आयुध)
 चक्रवर्ती । ४३ (राजा) ।
 चक्रवाल । ८४ (= घण्टाडका खोल) ।
 चक्षु । ३४ (धातु, इन्द्रिय), ३४ (= आँख,
 एक धातु, एक इन्द्रिय) ।
 चक्षुर्विज्ञान । ३४ (१ धातु), १२५ (= चक्षु
 और रूपके मिलनेसे जो रूप-संबंधी ज्ञान
 होता है) ।
 चक्षु-संस्पर्श । ३४ (चक्षु और रूपका मिलना)

चक्रमण । ३२ (= दहलना), ६९ (दहलनेकी
 जगह), ८६ (दहलनेका चवूतरा) ।
 चक्रमण-वेदिका । ९६ (दहलनेका चवूतरा) ।
 चक्रमण-शाला । ७१ (दहलनेका घरांडा) ।
 चंड । ६१ (= क्रोधी) ।
 चंडाल-पुत्रक । ५१७ (नगर-प्रवेदा) ।
 चरण । २९ (= विचरण), २१६; ३९०
 (= आवरण) ।
 चर्म-खंड । ५७४ (= चमड़ेकी आसनी) ।
 चातुर्द्विपिक-वर्षा । ३३२ (चारो द्वापोंमें
 लगातार बरसनेवाला वर्षा) ।
 चातुर्महापथ । १९६ (= चौराहा) ।
 चातुर्याम-संवर । (देखो, संवर, चातुर्याम-) ।
 चातुर्वर्णी शुद्धि । १८० (विद्या और आच-
 रणके अनुसार वर्ण-व्यवस्था) ।
 चारिका । २२ (= यात्रा), ७१ (रामत),
 २१० (त्वरित-, अत्वरित-), २५२ (ची-
 वर घन जानेपर तीनमास याद) ।
 चिकित्सा । शल्य—३०२ ।
 चिता । ५४३ (धिना-लीपना) ।
 चित्तविनिबंध । ५०० (चित्तको मुक्त न
 होने देने वाले) ।
 चित्तविवर्त्त । ४६९ ।
 चित्तानुपश्यना । १२१ (स्मृति-प्रस्थान) ।
 चित्रकार । १५ (= पुस्तकार) ।
 चिंतामणि । ९२ (जादूकी विद्या) ।
 चोरक-वासिका । २३० (एक प्रकारका
 शरीर-दंड) ।
 चीवर । ४४, ७१, २६७ (भिक्षुके वस्त्र),
 ३०७ (छ प्रकारके चीवर जायज़) ।
 चीवर । गृहपति—३०६ (गृहस्थोंका
 दिया चीवर) ।
 चीवर । त्रि—१४३ (अन्तरवासक = लुङ्गी,
 उत्तरासंग = इकहरी चादर, संघाटी =
 दुहरी चादर), ३०७ ।

मन्त्रानुक्रमणी ।

मोक्ष-प्रकार । ३२५ ।
 मोक्षसंख्यामर्यादा । ३१२ ।
 मुग्धा । ४३५ ।
 मुक्त । ८८ (= छोटा) ।
 मूल । ५७९ (= छोटा) ।
 चेतसिक । १२४ (= मानसिक) ।
 चेतः परिज्ञान । ५२६ (= परचित्तज्ञान) ।
 चेतोमय । ५९९ (= चित्तक कीले ५) ।
 चैत्य । ५२१ (= चौरा, देवस्थान), ५४३ ।
 चैलपंक्ति । ४१४ (= पाँवड़ा) ।
 चोचपान । १६७ (विकालमें विहित केल
का श्रवण) ।
 चोदना-चस्तु । ४९१ (आशेषका विषय
३) ।
 चोर । ३६७ (= डाकू), ५१८ (=
गुन्डा), ५२१ (= अपराधी) ।
 चोर । महा— । ३२० (पाँच) ।
 चोरी । ३११ (व्याख्या) ।
 च्यवन । १२३ (च्युत होना, मरण) ।
 च्युत । २७३ (= मृत) ।
 च्युति-उत्पादज्ञान । १७५, ४१९ (=
प्राणियोंके जन्म-मरणका ज्ञान, द्वितीय
विधा) ।
 च्युति-उपपाद-ज्ञान । ४१९, ५२८ (=
च्युत्युत्पादज्ञान) ।
 छु ग्रायतन । (देखो आयतन) ।
 छुन्द । १२६ (= सम्मति = Vote) (निश्चय),
१७९, ३४४, ३८१ (राग, रुचि),
२२६ ।
 छुन्दजात । ४९ (= आनंदित) ।
 छुन्दराग । १२९-३० (= प्रयत्नकी इच्छा) ।
 छुन्द-शलाका । ४३३ (सम्मति = Vote की
लकड़ी, जो पुर्जाकी जगह होती थी) ।
 छुचि । ५४५ (चमड़ेकी ऊपरी झिल्ली) ।
 छारिका । ५४५ (= राख) ।

चीव-जिन ।

छिन्नक । ३०७ (= खंड खंड कर जोड़ा) ।
 जंघाविहार । १५६ (= चहल-कदमी) ।
 जटासामग्री । ३३ ।
 जटिल । ३८, १६३, २८७ (= जटाधारी,
अग्निपूजक ब्राह्मण-संप्रदाय, चान-प्रस्थी)
४३८ (अग्निपूजा, जलस्नान आदिसे
पाप-शुद्धि मानने वाले) ।
 जटिलक । २८७ (जटाधारी, अग्निपरिचारक,
तापस) ।
 जम्बूपान । १६७ (विकालमें पेय जामुन
का रस) ।
 जनपद । २१४ (= देश) ।
 जनपद-कल्याणी । १९६, २०५ (देशकी
सुन्दरतम स्त्री), २८१ (सुन्दरियोंकी
रानी) ।
 जनपद-चारिका । १४३ (= देवायन) ।
 जंताघर । ५१ (= स्नानागार) ।
 जरा । १७ (= बुढ़ापा) ।
 जरा-मरण । १२९ ।
 जलोत्पान-कल्प । ५५६, ५६०, ५६५
(अवहित-पान) ।
 जातक । १४२ (बुद्ध-भाषित) ।
 जातरूप-रजत । १५८ (-निषेध), १७३
(सोना-चाँदी) ।
 जातरूप-रजत-कल्प । ५५६, ५६०, ५६५
(वितय-विरुद्ध-विधान) ।
 जाति । १७ (= जन्म), १२८ ।
 जातिवाद । २१६ (गोत्रवाद, जन्मसे ऊँच
नीच जाति मानना) ।
 जनपद । ९७ (दीहाती), २३५ (ग्रा-
मीण) ।
 जिह्वा । ३४ (धातु = इंद्रिय) ।
 जिह्वाविज्ञान । ३४ (धातु, और रसके
योगसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान) ।
 जिन । ३६३ (= बुद्ध) ।

जीव-थेर ।

शब्दानुक्रमणी ।

- जीवन-संस्कार । १३२ (= प्राण-शक्ति) ।
जगुप्सु । १३८, १४९ (घृणा करने वाला) ।
ज्ञप्ति । ७२, १०९, १४८, १६३, (निवेदन, संवके सन्मुख प्रस्ताव पेश करनेसे पूर्व दी जानेवाली सूचना) ।
ज्ञप्ति-चतुर्थ । २३ (ज्ञप्तिको लेकर प्रस्ताव को चार दुहगावट) ।
ज्ञातक । २५२ (= जातिविशदरी वाले) ।
ज्ञाति । १८९ (कुल) ।
ज्ञान । २६८ (= दर्शन), ४९४ (चार) ।
ज्ञान-दर्शन । २६८ (ज्ञानका मनसे प्रत्यक्ष करना), ३२१ (३ विधाय) ।
ज्येष्ठ । १५२ (= प्रधान) ।
ज्येष्ठक । १७० (= मुखिया) ।
ज्योतिर्मातिका । २३० (दागनेका दंड) ।
भूऽबोलना । ६६ (निंदा) ।
तडाक । ४२, ४३ (= चहवचा) ।
तत्पापीयसिका । ४८५ १०५ (अधिकरण-शमथ) ।
तथ । १३२ (= अथार्थ) ।
तथागत । १९, ३९, ४८ (बुद्ध) १२४ (मरनेके बाद) ।
तथागतका वाद । १३२ ।
तथ्य । १९४ (= भूत = यथार्थ) ।
तंदी । ६४ (आलस्य) ।
तंतुवाय [तुन्नवाय] । ७१ (जुलाहा) ।
तर्कावचर । अ—(तर्क से अप्राप्य) २२६ (तर्कसे अगोचर) ।
तापस । २१६-१७ (आठ — सपुत्रभार्य, उं-छाचारी, अनग्निपक्विक, अस्वयंपाक, अशम मुष्टिक, दंतवल्कलिक, प्रवृत्तफल-भोजा, पांडु-पलाशिक) ।
ताम्रलोह । ७३ (तांबा), १४७ ।
ताल । हूंडा-६४, ३९० ।
तिग्गवत्थारक । ४८५, ५७५ (वाससे ढांक देना जैसा झगड़ेका शमन) ।
तिरच्छाण-कथा । २८० (व्यर्थकी कथा), (दे० कथा) ।
तिर्यक्-कथा । १८९ (तिरच्छाणकथा) ।
तियगूयानि । ७४, ४९७ (पशु पक्षी) ।
तीर्थ । ४६ (= संप्रदाय); १८९, २६६ (पंथ); ३९०, ५२८ (घाट) ।
तीर्थकर । ९१, २६६ (पंथ-स्थापक), ३३३ (= पंथ चलानेवाला, संप्रदायप्रवर्तक) ।
तीर्थायतन । २४९ (= पंथ) ।
तीव्र-छुंद । ५०४ (= बहुत अनुरागवाला) ।
तुच्छ । ८७ (खाली), २२५ (रिक्त), २६१ (झूठ) ।
तुपित । ५०७ (देवलोक) ।
तृष्णा । १७, १२९ (प्रतीत्य-समुत्पादका अंग), १२५ (= विषय चिंतनके बाद उसकी प्राप्तिका लोभ), १२९ (स्प-तृष्णा, शब्द०, गंध०, रस०, स्पष्टव्य०, धर्म०); ४९० (तीन) ।
तृष्णाकाय (४) । ४९९ (छ) ।
तृष्णोत्पाद । ४९५ (चार) ।
तेज-धातु । १५५, १७६, १७७, १८६ (अध्यात्म-वाह्य-), १७८ (तेज महा-भूत), ४७१ ।
तेजन । ३४५ (= वाणका फल) ।
तेज-सम-भावना । १८६ (ध्यान) ।
तैर्थिक (पंथाई) । ५४० (-की प्रव्रज्या ४ मासकी परीक्षाके बाद) ।
त्याग । २५२ (दान) ।
त्रयस्त्रिंश । ५०७ (देवलोक) ।
त्रैविद्य । ७३, २४९ (तीनों विद्याओंका ज्ञाता), २४२ ।
त्रैविद्य-ब्राह्मण । २०४ (त्रिवेदज्ञ ब्रा०) ।
थेर । ४७ (बूढ़ा) ।

शब्दानुक्रमणी ।

थेर-दुश्च ।

थेरवाद । (दे० स्वविवाद) ।	दानपति । २३५ (= दायक) ।
दक्षिण-जाति । ४४ (पुरुष) ।	दानवस्तु । ५०६ (आठ) ।
दक्षिणा । ७७ (= दान) ।	दायज्ञ । ५७, २७८ (= वरासत) ।
दक्षिणा-विशुद्धि । ४९६ (= दान-शुद्धि ४) ।	दायाद । ४७ (= वारिस) ।
दक्षिण्येय । २५३, ५०५ (दान-पात्र) ।	दाव-पालक । ९९ (= वनपाल, माली) ।
दक्षिण्य-पुद्गल । ५०५ (आठ) ।	दास । ४२, ४३; १८६ (= गुलाम) ।
दंड । ७४ (परिवाम, मूलप्रतिकर्षणार्ह मानस्वार्ह, मानस्व-चारिक, आह्वा- नार्ह) । ४४५ (= कर्म, कायिक, वाचिक, मानविक) ।	दास-गृह । ३०९ (काठगोदाम) ।
दंडदीपिका । ३२८, ५१५ (= मशाल) ।	दास-दासी । ३०० (इनाममें) ।
दंतप । ३५ (= नाग, गज) ।	दिव्यचक्षु-ज्ञान । १६, १७, ४६९; २७३ (विस्तारसे) ।
दन्तवल्कलिक । २१६ (दांतसे छान छीलकर खानेवाला तापस) ।	दिव्यश्रोत्र-ज्ञान । ४६७ ।
दम्यसारथी । ३५, १५१ (= चावुक- सवार) ।	दिशा-नमस्कार । २७४ ।
दधिग्राहक । १८४ (= रसोईदार) ।	दिशाप्रमुख । २९८ (दिगंत-प्रसिद्ध) ।
दर्शन । २६ (= साक्षात्कार), २७ (ज्ञान), ३२१ (तीन विधायं) ।	दिसापामोक्ख । ३०१ (दिगंत-विख्यात) ।
द्व । ३८७ (= क्रीडा, मद), ४८५ (सहसा) ।	दीर्घरात्र । २२८ (बहुत समय)
दशवल । ४८, १५२ (= बुद्ध); ५४ (बुद्धके-) ।	दुःख । २३ (आर्यसत्त्व २), १२४ (= उपा- दान-संबंध-रूप, पेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान), १२३, १७६, दुःखता । ४९० (तीन) ।
दशवर्ग । ३९४ (दश भिक्षुओंका समूह) ।	दुःख-निरोध । २५ (आर्यसत्त्व ३), १२३ (विस्तारसे) ।
दशवस्तु । ५६२ (वज्रिपुत्तक भिक्षुओंके विनय-विरुद्ध दस विधान) ।	दुःखनिर्गन्ध-नामिनी-प्रतिपद् । २३ (आर्य- सत्त्व ४), १२८ (विस्तारसे) ।
दस्यु । २३५ (= दुष्ट) ।	दुःख-समुदय । २३ (आर्यसत्त्व), १२४ विस्तारसे) ।
दस्यु । कु-३२० (= छोटा डाकू) ।	दुःख-स्कन्ध । २२९ (= दुःखोंका पुँज) ।
दहर । ९१ (अल्प-वयस्क, छोटा), ५३० (तरुण) ।	दुःप्रतिनिस्सर्गी । ५०३ (= हठी) ।
दहरक । २९९ (= तरुण) ।	दुर्भरता । ८१ (= कठिनाई) ।
दाढा । ५४६ (= दाढ़) ।	दुर्भिक्ष । ११० (जहां भिक्षा पाना कठिन हो) ।
दान । ३४९ (भिक्षा, भोजन), ७० (सदाग्रत) ।	दुश्चरित । १३८ (काय, वचन, मन), (काय-—हिंसा, चोरी, व्यभिचार; मन-—लोभ, द्वेष, मिथ्या-दृष्टि; वचन- —झूठ, चुगली, कटुवचन, प्रलाप) १७५ (दुराचार), २३० (पाप), ४८९ ।
दान-उपपत्ति । ५०७ (आठ) ।	

दुःशी-धर्म ।

दुःशील । ७८, ४९८ (दुराचारी) ।
 दुष्कर-किया । २३० (= तपस्या) ।
 दुष्कृत [दुष्कृत] । ७४, ८३, ९३, १०८, १६९ (छोटा अपराध) ।
 दुष्प्रतिमंज्य । १८० (= वाद करनेमें दुष्कर) ।
 दुस्स । ७६ (धुस्सा), १४२ (थान) ।
 दुस्सकौटुगार । ३२८ (= कपड़ेका गोदाम) ।
 दुस्सवणिज्ज । ११३ (कपड़ेका व्यापार) ।
 दुःस्थौल्य [दुःस्थूल] । १०१ (समाधि-विघ्न), १०७ (दुराचार) ।
 दूढीकर्म । ३२९ (= रफ़) ।
 दूष्ट-धर्म । २९ (= प्राप्तधर्म), ९८ (इसी जन्ममें, तत्काल) ।
 दूष्टि । १०९, १२२ (= धारणा, संयोजन), ४८६ (सिद्धान्त) ।
 दूष्टि । सम्यक्—(देखो सम्यक्-दृष्टि) ।
 दूष्टि-उपादान । १२९ (मतवादका आधार) ।
 दूष्टिगूत । १७० (= धारणामें स्थित तत्त्व) ।
 दूष्टि-निध्यानज्ञान्ति । ३४२ (कुदृष्टि-सहन) ।
 दूष्टि-निध्यानाक्ष [दिष्टिनिज्ञानक्ष] । २२९ (सांष्टिक विपाकःधर्म) ।
 दूष्टि-परामर्श [दिष्टि-परामर्श] । ४८२ (कुदृष्टिभ्रम) ।
 दूष्टि-प्रतिषेध । १०४ (= सन्मार्ग-दर्शन, ।
 दूष्टिप्राप्त । २९७ (अर्हत्) ।
 दूष्टि-विशुद्धि । ४८९ (सत्यके अनुसार ज्ञान) ।
 देव । १०७ (चातुर्महारात्रिक, त्रयस्त्रिंश, याम, निर्माणरति, परनिमित्त-वशवर्ती, ब्रह्मकायिक) ।
 देव-ऋषि । ३८३ (बुद्ध) ।
 देवता । २९३ (८ प्रकार) ।

शब्दानुक्रमणी ।

देव-निकाय । १०९ (= देव-समुदाय) ।
 देवपुत्र । २ (देवता) ।
 देवलोक । ३९ ।
 देवस्थान । १४ ।
 देशना । २० (= उपदेश), १११ (= क्षमा-प्रार्थना) ।
 दोहद । ४७९ (गर्भिणीकी किसी चीजकी इच्छा) ।
 दौर्मनस्य । ३४ (= दुर्मनता), १२४ ।
 द्यूत । २७९ (जुगैके द्योप ६) ।
 द्युगुलकल्प । ११६, ११९, १६४ (विनय-विरुद्ध-विधान) ।
 द्वारकोष्ठक । ७८ (कोठावाला बड़ा द्वार), ४१२ (नौवत-खाना) ।
 द्वारशाला । ४९२ (= दालान) ।
 द्रोणी । १३७ (= झील) ।
 धम्मकास । २६६ (= धिक्कार) ।
 धर्म । ३४ (धातु); १२६ (विचार); ९३, १४८ (सूत्र); १०९ (४-स्मृतिप्रस्थान, ४ सम्यक्प्रधान, ४ कृद्धिपाद, ९ इंद्रिय, ६ बल, ७ बोध्यंग, ८ आर्य-अष्टांगिक-मार्ग), ६७, १०८, २२६ (वात), १२३, ११८ (= स्वभाव); १२९ (मनक पय); ४८९, २३९ (परमतत्त्व) ।
 धर्म । एकांशिक—१९९ ।
 धर्म । पाप—२१ (बुराई) ।
 धर्म । व्यवदानीय—१९८ (शान्त, विषय-ना) ।
 धर्म-कथिक । ३ (उपदेशक), ७३ (धर्म-व्याख्याता), ४६९, १७३ ।
 धर्मचैय । ४८० ।
 धर्मता । २ (= विशेषता) ।
 धर्मदान । १४४ (= धर्मोपदेश) ।
 धर्मधर । १३४ (सूत्रपिठकपाठी) ।
 धर्मधातु । ४९८ (= मनका विषय) ।

शब्दानुक्रमणी ।

धर्म-नामा ।

धर्मधारणा । २२७ ।	ध्यात । १३९, १७४, २७१, ३२१, ४९२
धर्मपर्याय । ३८ (= उपदेश) ।	(चार, विस्तारने), ५०९ (विस्तार,
धर्मविचय । १२२, १२३ (धर्म-अन्वेषण, बोध्यम्) ।	चतुर्थ-ध्यानमें प्रयासावरोध) ; ५४१-४२
धर्मचिन्तय । २७ (= धार्मिकमंप्रदाय), ७१ ।	(प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आका-
धर्मवादिता । १०७ (१८) ।	शान्त्यायतन, विज्ञानं, आर्किचन्यं,
धर्मवादिता । अ-१०७ (१८) ।	नैवमंज्ञानासंज्ञां, संज्ञावेदयितनिरोध) ।
धर्मवेद । २५३ (= धर्मज्ञान) ।	ध्यान-मुख । १५ ।
धर्मसमादान । ४९३ (= धर्मस्वी- कार) ।	ध्रुवपरिभोग । ७५ (मद्राके उपयोगका) ।
धर्म-सेनापति । २१० (= सारिपुत्र) ।	नक्षत्र । ५७९ (= उत्सव) ।
धर्मस्कंध । ४९५ (४) ।	नगरक । ५३९ (= नगला, छोटा कसवा) ।
धर्मस्वामी । ९८ (= बुद्ध) ।	नगर-रक्षा । ५२३ (प्राकार और परिखासे-) ।
धर्मानुपश्यना । १२१ (५ नीवरणधर्म, ५ उपादानधर्म, १० संयोजनधर्म, ७ बोध्य- गधर्म, ४ आर्यसत्यधर्म) ।	नगरुपकारिका । २१९ (= नगर-रक्षिका, शहर-पनाह) ।
धर्मानुपश्यी । १२७ ।	नटी । ७ (नर्तकी) ।
धर्मानुसारी । २५७ (शैक्ष्य) ।	नन्दिराग । १२४ (सुख-संवन्धी इच्छा) ।
धर्मानुस्मृति । १५१, २५३ ।	नय । २४७ (= न्याय) ।
धर्मान्तेवासी । १७१ (निःशुल्कक्षात्र), २९८ (काम करके पढ़ने वाला) ।	नल । ४५९ (= नर्कट) ।
धर्मान्वय । ५२६ (= धर्म-समानता) ।	नलकार । (= नर्कटका काम करने वाला) ।
धर्मासन । ३ (व्यासगद्दी) ।	नवकर्म । ७२ (गृह-निर्माण) ।
धु । ३१, १७६, ४९५ (महाभूत), ५०३ (छ धातु), ४८९ (१८ धातु), ४९० दे (वित्त ३, लोक ३), ४९० (= तर्क- वितर्क, कुशल-अकुशल) ।	नवकर्मिक । ७२ (= विहार बनवानेका तत्त्वावधारक) ।
धातु । निस्सरणीय—५०३ (छ) ।	नहापक । ४६२ (नहलाने वाला) ।
धातुगर्भ । ५२७ (धातुका चहबच्चा) ।	नहापित । १६८ (= हजाम) ।
धातुपरिस्त्रावण । ५१७ ।	नहारु । १७६ (स्नायु) ।
धातुमनसिकार । १२० (कायानुपपद्यना) ।	नाग । १०३ (बुद्ध), ११६ (पाप-रहित) ।
धुत-अंग । १४७ (= अवधूतोंके नियम, आरण्यक, पिंडपातिक, पांसुकूलिक, सप- दान-चारी) ।	नागवनि । १७० (= हाथीके जंगलका आदमी) ।
धुतवादी । ४६९ (धुत-अंग-धारी) ।	नागावलोकन । ५३३ (= हाथी की तरह सारे शरीरको घुमाकर देखना) ।

नानात्व-प्रज्ञा [नानत-पञ्चा] । १११ (स-
माधिविघ्न) ।
नामकाय । १३० (= नाम-समुदाय) ।
नाम-लप । १७, १३०, ३७७ (प्रतीत्य-
समुत्पादका एक अंग) ।
नाली । ४२ (नगधकी), ४३ (प्रायः सेरभर) ।
नास्तिकवादी । २६१ (विस्तार) ।
निकति । ४६६ (= कृतघ्नता) ।
निकेत । ११७ (= घर) ।
निश्चितधुर । ५१० (भगोडा) ।
निगंठ । ८६ (= निर्ग्रन्थ, ग्रन्थ-रहित, ग्रन्थ =
पाप) ; १५०, ३२९ (जैनसाधु) ; २३१
(-स्वभाव) ।
निगम । ५९ (= कल्या) ।
निघंटु । २१० (= कोश) ।
निदान । १०५, १३० (= समुदय, हेतु,
प्रत्यय) ; ५४९ (कारण) ।
निधान । ५४६ (= चहवच्चा) ।
निधानवती । १७३ (सार्थक) ।
निध्यान । २२६ (= ध्यान), २५७
(निदिध्यासन) ।
निःप्रीतिक । १०२ (= प्रीति-रहित) ।
निपुण । २२६ (= पंडित) ।
निमित्त । १०२ (विशेषता), १५७, १७६
(लिंग, आकृति) ।
नियति । २६२ (= भवितव्यता) ।
नियुत । ३५ (= लाख) ।
निरर्गल । ३३५ (सर्वमेध-यज्ञ) ।
निरुक्ति । १३१ (= भाषा) ।
निरुद्ध । १९० (= नष्ट) ।
निरोध । (आर्यसत्य) २५ (= दुःख-नाश),
२३ ।
निरोध-धर्म । २४ (= नाशस्वभाववाला) ।
२५ (नाश होने वाला) ।
निर्ग्रन्थ । ४४४ (= जैन साधु) ।

निर्देश । ५०४ (विस्तार) ।
निर्देशवस्तु । ५०४ (सात) ।
निर्भोज । १३८ (विस्तार) ।
निर्माणरति । ५०७ (देव) ।
निर्याता । २६५ (= मार्गदर्शक) ।
निर्वाण । ९, ३६ (उपधि-रहित पद),
३८१ (अस्तंगमन) ।
निर्वृत । ३७१ (मुक्त) ।
निर्वेद । ३४ (= वैराग्यकी पूर्वावस्था), १७६,
१९४, २८९ (= उद्गसीनता) ।
निर्वेद-प्राप्त । १७८ (उदास) ।
निर्वेधभागीय । ५०३ (संज्ञा ६) ।
निर्वेधिक । ४९९, ५१० (अन्तस्तल्लतक
पहुँचानेवाली) ।
निवासन । १५६ (पोशाक) ।
निवृत्त । २०७ (= आवृत्त) ।
निशांति । ५०४ (= विषयना) ।
निःश्रित । ४९४ (= आश्रित) ।
निपाद । ३८७ (जाति) ।
निपीदन । ५६१ (विजौना) ।
निष्क । ४१ (= अशर्फी) ।
निष्कामना । ३८२ ।
निष्कामण । ५२३ (= निकलना) ।
निष्ठा । २२५ (श्रद्धा), २५१ (धारणा) ।
निष्पाक । ५०४ (= परिपाक) ।
निस्सरण । १३६ (= छंद-राग छोड़ना) ।
निस्सरण-पञ्चा । २०६ (वंनसे निकलनेकी
प्रज्ञा) ।
निःसरणीय धातु । ५०० (पांच), ५०३
(छ) ।
निहीन । २१५ (= नीच) ।
नीवरण । १२१, २०७ (५-कामच्छन्द,
व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, औद्धत्य-कौकृत्य,
विचिकित्सा), १७४ (५-अभिध्या,
व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, औद्धत्य-कौकृत्य,

शब्दानुक्रमणी ।

नील-परि ।

विचिकित्सा), १९८ (= ढक्कन); २८४, ४६६, ४९८, ५२६ ।

नीलमणि । २९१ ।

नेत्ती [नेत्री] । ४८२ (रस्सी, गांठ) ।

नेगम । ७०, २९७ (श्रेष्ठीसे ऊपरका पद), २३५ (शहरी) ।

नेचयिक-गृहपति । २३५ (नैगम-जानपद-अधिकारी), २३७ (= धनी वैश्य) ।

नैर्वाणिक । ५०२ (= बैसा करनेवालेको दुःख-क्षयकी ओर लेजानेवाला), ५२५ (पार कराने वाला) ।

नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन । १३५, ५०७ ।

न्यग्रोध । ५७० (वर्गद) ।

न्याय । ११८ (= सत्य), २६१ (निर्वाण), ३४६ (धर्म) ।

न्याय-धर्म । ५४० (= आर्यधर्म = बौद्ध-

पट । ४६ (महार्घ वस्त्र) ।

पट-पिलोतिका । ४५, ४७ (= रेशमी वस्त्र) ।

पच्छि । २५१ (= टोकरा) ।

पण । २५८ (= बाजी) ।

पतिपत्नी-गुण । १३७ ।

पतोद । २४५ (कोडा) ।

पत्तकल्ल । १०९ (= उचित) ।

पत्ति । ३५९ (= पैदल) ।

पद । २६१ (= चिन्ह) ।

पद्मक । २४३ (= कवि) ।

धिकारी । राज्य — ४१० ।

पूर्व । २० (रक्त-कमल-समुदाय) ।

पूर्व-प्र-अंग । ४०९, ४१० (पांच) ।

पूर्व । १७८ (= महामार्ग) ।

पञ्चाजन [पञ्चाजन] । ३११ (देश-निकाला) ।

पञ्हार । ५३३ (= पहाड़, प्राग्भार) ।

पमुट । २६३ (= गांठ, मोटा) ।

परचित्तज्ञान । २७३, ४६७ ।

परनिर्मित वशवर्ती । ५०७ (देव) ।

परम-वर्ण । २८१ (परिव्राजक-सिद्धान्त) ।

परामृष्ट । ५०२ (= निन्दित) ।

परि-अवदात । १७४ (शुद्ध), ४१७ (सफेद, गोरा) ।

परि-उपासना । २५० (= सत्संग) ।

परिखा । ५२३ (= खाँई) ।

परिग्रह । १२९, १३० (= जमा करना), २०७ (स्त्री) ।

परित्र । २१९ (= काष्ठप्राकार) ।

परिघ परिचर्तिक । २३० (एक शारोरिक मज्जा) ।

परिचर्या । २७८ (= सत्संग) ।

परिजन । ४३, १५३ (नोकर-चाकर) ।

परिजुञ्ज । ३५७ (= हानि ४) ।

परिज्ञा । २५० (= त्याग ३ — काम-, रूप-, वेदना-) ।

परित्त । १०२ (= अल्प), १३१ (क्षुद्र, अणु) ।

परिदाह । १५८, ५०० (= जलन) ।

परिदेव । १२४ (रोनाधोना) ।

परिनिर्धृत । ३५१ (= मुक्त), ५१७ (निर्वाण-प्राप्त, मृत) ।

परिपंथ । २३० (= रहजनी) ।

परिव्राजक । २ (= साधु), ३८ ।

परिव्राजक-सिद्धान्त । २८१ (परमवर्ण) ।

परिभव । ९१ (तिरस्कार) ।

परिभाविन । १३९ (सेवित, सेया) ।

परिभिन्न । १७९ (= विकृत) ।

परिवार । ४ (जात, परिजन), ९० (अनुचर-गण), ३७३ (अनुयायी) ।

परिवास । ७४ (किसी अपराधके कारण संघट्टास कुल दिनके लिये पृथक्करण) ।

५४० (परीक्षार्थवास) ।

परि-पिट ।

शब्दानुक्रमणी ।

परिवेण । ७१ (आंगन-सहित घर) ३१७,
३३६ (चौक) ।

परिपद् । ५४ (४—भिधु, भिधुनी,
उपासक, उपासिका), ५०७ (आठ) ।

परिष्कार । १२, ३२० (=सामान),
५२ (भिधुओंके), ३६५ (उपभोग-
वस्तु) ।

परिस्त्रावण । ५६१ (=जलछका) ।

परुप । १७२ (=कटु) ।

पर्णाकार । ५२२ (=भेंट) ।

पर्यन्त-सहित । १७३ (सिद्धान्तसहित) ।

पर्यवगाढ । २४ (=विदित) ।

पर्याय । ३६ (=प्रकार), ३१८ (प्रका-
रांतर, उपदेश) ।

पर्यायभक्तिक । २८७ (एकदिन निराहार
एकदिन आहार करने वाला तापस) ।

पर्याप्त । ५०१ (=शास्त्र) ।

पर्युत्थित-चित्त । ५५२ (आंतचित्त) ।

पर्युपासन । ३६, २२६ (=सेवा) ।

पर्येषण । ७९ (आठ गुरुधर्म) ।

द्व्येषणा । १२९ (तृष्णासे) ।

पलालपीठक । २३० (एक मज़ा) ।

पलास [प्रदाश] । २८७ (=निष्ठुरता) ।

पलासी । ५०२ (=पर्यासो या प्रदाशी) ।

पलवल । ५२९ (=छोटा जलाशय) ।

पश्यी । १०९ (दर्शी, आपत्ति देखनेवाला) ।

पसिञ्चक । २५१ (=वोरा) ।

पस्त्राव । ११९ (पेशाव) ।

पाक (-यज्ञ) । २१५ ।

पाटिहारिय [प्रातिहार्य] । ८३ (चमत्कार) ।

पाटिहीरक । अ-२०५ (-अप्रामाणिक) ।

पांडु । ८९ (लाल) ।

पांडुकंवल । ८९, २८१ (=लाल दोशाला) ।

पांडुपलाशिक । २१६ (पीले हो गिरजाने
वाले पत्तोंको खानेवाला तापस) ।

पात्र । २७ (=भिक्षापात्र) ।

पात्र । मिट्टीका—४३ ।

पादकटलिका । २२ (पैर रगड़नेकी लकड़ी)

पादचार । ८७ (=पग) ।

पादपीठ । २२ (=पैरका पीड़ा) ।

पादोदक । २२ (=पैर धोनेका जल) ।

पान । १६७ (आठ विहित—आन्नपान, जम्बू०,
चाच०, माच०, मधु०, सुदिक०, सालू०,
फासक०) ।

पाप । २५४, २७९ (दुराई) ।

पापधर्म । ७७ (=पार्षा) ।

पापके-मार्ग । २७५ (चार) ।

पाप-मित्रता-दोष । २७६ (६) ।

पापोयस । १९२ (=बहुत दुरा) ।

पापेच्छु । ३२१, ४३४ (=वदनीयत) ।

पारमिता । १६ (दण) ।

पारमिता । उप—। १६ ।

पाराजिक । ३०८ (द्वितीय), ३१२—
१६ (प्रथम), ३११ (-व्याख्या),
३१७—१९ (तृतीय) ३१९—२१
(चतुर्थ) ।

पारिवद्य । २१४ (दवारी), २३५ (सभा-
सद्) ।

पाली । ८६ (मूलत्रिपिटक), ३०७ (मंड),
५८० (पंक्ति, भगवानके मुखकी पंक्ति) ।

पाषण्ड । ५६९ (=मत) ।

पांसुकूल । २३ (=पुराने चीथड़े), ४५
(गुदड़ी), ३८५ (फेंके चीथड़े)

पांसुकूलिक । ४५, ८७ (गुदड़ी-
१४७ (फेंके चीथड़ोंको सीकर
वाला), ३०६ (लत्ताधारी) ।

पांसुपिशाचक । २८१ (जुड़ैल) ।

पिंगल-किपिल्लक । ८५ (=मांदा) ।

पिटक । २२४ (=वचन-समूह) ।

पिटक-संप्रदाय । २६३ (=ग्रंथ-प्रमाण) ।

शब्दानुक्रमणी ।

पिंड-प्रति ।

पिंड । ७३ (भोजन, परोसा), ८२, ९९
(= भिक्षा) ।
पिंडपात । ४८ (भिक्षा), ७१ (भिक्षात्र),
१९६ (भोजन), २६७ ।
पिंडपातिक । १४७ (सिर्फ मधुक्की मांगकर
खाने वाला, निमंत्रण नहीं), २६८
(मधुक्की वाला) ।
पिलोतिका । ४६ (= नया दाढ़क भी
किनारेके फटनेही पिलोतिका कहा
जाता है) ।
पिशाच । २१३ (= दृष्टि) ।
पिशुन-वचन । १७२ (= चुगली) ।
पुट । ६२८ (= मालकी गांठ) ।
पुट-भेदन । ६२८ (जहां मालकी गांठ
तोड़ी जाये, नगर) ।
पुंडरीकिनी । २० (द्येतकमल-समुदाय) ।
पुण्य क्रिया-वस्तु । ४९१ (पुण्यकर्म ३) ।
पुद्गल । ७६ (व्यक्ति, प्राणी), २९४, ६९४
(व्यक्ति), २९६ (मनुष्य), २९७
(मात), ४९१ (तीन), ४९७
(चार) ।
पुनर्भव । १०३ (आवागमन) ।
पुराणद्वितीयिका । ३१९ (भार्या) ।
पुरुषमेध । ३६९ (यज्ञ) ।
पुलक । १४१ (= चावल, पुलाव) ।
पुरतकार । १९ (= चित्रकार) ।
पूग-गामयिक । ४१० (एक समुदायका
अफसर, ग्राम-ग्रामगिकके नाचे) ।
पूर्व-जन्म-ज्ञान । १६, २७३ ।
पूर्वनिवास । १६१ (= पूर्वजन्म) ।
पूर्वनिवास-ज्ञान । ४३८ ।
पूर्वनिवास-स्मृति । २८१ ।
पूर्वनिवासानुस्मृति-ज्ञान । १७४, ४१८
(प्रथम विद्या) ।
पूर्वान्त । २८० ।

पृथग्जन । २३ (= भूले मनुष्य), ४९ (जि-
सको तत्त्वसाक्षात्कार नहीं हुआ), ३३७,
४९९ (अज मंमारी जीव) ।
पृथिवीकाय । २६१ (पृथिवी) ।
पृथिवीधातु । १८८ (अध्यात्म वाला
पृथिवी) ।
पृथिवीसमभावता । १८६ ।
पेत्तणक । ४१० (= नगराधिकारी, मेयर) ।
पेशुकार । ४६२ (रंगरेज) ।
पेशल । ४८ (अच्छा) ।
पेरिसा । १७८ (= पुरुषप्रमाण) ।
पौद्गलिक । १६९ (व्यक्तिगत) ।
पौरी । १७२ (नागरिक, सभ्य) ।
प्रकाशनीयकर्म । ४२९ (दोप खोल देना,
एक भिक्षुदंड) ।
प्रग्रह । ४८९ (चित्त-निग्रह) ।
प्रजप्त । ८३ (= निर्धारित), ६२१ (विहित),
७३१ (विद्या) ।
प्रज्ञप्त । अ-८२१ (-गैरकानूनी, अविहित) ।
प्रज्ञप्ति । १९९ (= निरुक्ति, व्यवहार),
६४९ (विधान) ।
प्रज्ञप्ति । अनु-९४९ (= संशोधन) ।
प्रज्ञप्तिक । स-२८६ (= सिद्धांतप्रति-
पादक) ।
प्रज्ञा । २३ (= विद्या) : १३४, २७४
(ज्ञान); ४०१ (तीन) ।
प्रज्ञा-इंद्रिय । २९८ (अर्हत्की) ।
प्रज्ञाविमुक्त । १३९ (ज्ञानकर मुक्त), २९७
(अर्हत्) ।
प्रज्ञापन । १३१ (ज्ञान, जताना), २६१
(उपदेश) ।
प्रणिधि । ९०७ (= अभिलाषा) ।
प्रणीत । २८१ (उत्तम) ।
प्रतिक्रान्त । ३८ (सुन्दर) ।
प्रतिक्षेप । ३३६ (= इन्कार) ।

प्रति-प्रधान ।

प्रतिग्रहण । १७३ (लेना) ।
 प्रतिघ । १२२ (= प्रतिहिंसा, संयोजन),
 ४९३, ५०७ ।
 प्रतिज्ञा । ५४० (= दावा) ।
 प्रतिज्ञातकरण । ४८५ (अपराधस्वीकार,
 Confession), ५०५ (अधिकरण-
 शमय) ।
 प्रतिदेशना । ९७ (= क्षमापन) ४८५
 (दुष्कर्म-निवेदन) ।
 प्रतिनिस्सर्ग । १२५ (= त्याग, मुक्ति),
 २८६ (वर्जन) ।
 प्रतिपद् । २३ (आर्य-सत्य ४), ४९५
 (मार्ग) ।
 प्रतपन्न । वि—२५८ (= अमार्गारूढ) ।
 प्रतिपन्न । सु—१९५ (ठीकसे पहुँचा),
 १७० (सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर लगा) ।
 प्रतिवेध । १२८ (= जानना) ।
 प्रतिभान । ३७१ (= ज्ञान) ।
 प्रतिमा । ४१ (मूर्ति) ।
 प्रतिश्रय । ४९९ (आश्रय) ।
 प्रतिसंख्यान । ४८९ (= अकंपन-ज्ञान) ।
 प्रतिसंधित् । ४५, ४८ ।
 प्रतिसंवेदन । ४१८ (= अनुभव) ।
 प्रतिसम्मोदन । ६८ (प्रणामार्पाती), ३१९
 (कुशलप्रश्न) ।
 प्रतिसंल्लयन । ५०४ (= एकान्तवास) ।
 प्रतिसंस्तार । ४९९ (स्वागत) ।
 प्रतिसारणीय कर्म । ५५६ (रंघ-ईड) ।
 प्रतिस्मृत । ४९३ (याद रखनेवाला) ।
 प्रथमध्यान । ६ (जासुनके नीचे) (दे०
 ध्यान) ।
 प्रथमवेध । ३८८ ।
 प्रदक्षिण-ग्राही । ५१० (= समर्थ) ।
 प्रदहन । २२६ (= पराक्रम) ।
 प्रतिहरण । १९५ (= प्रमाण) ।

शब्दानुक्रमणी ।

प्रतीत्य-समुत्पन्न । १०५ (= संस्कृत,
 निर्मित), १३३ (= कारणसे उत्पन्न,
 अनित्य = संस्कृत = कृत = क्षयधर्मा =
 व्ययधर्मा = विरागधर्मा = निरोधधर्मा),
 १७९ (= कारणकरके उत्पन्न), २९२
 (कृत्रिम) ।
 प्रतीत्य-समुत्पाद । १९ (दुर्दर्शनीय),
 १७९ (की महिमा) ।
 प्रतीत्य-समुत्पाद-विस्तार । १२८-१३४ ।
 प्रतीत्य समुत्पाद-ज्ञान । १६, १७, १९
 (अनुशाम, प्रतिलोम) ।
 प्रत्यन्त । ५७६, ५७७ (= सीमान्त) ।
 प्रत्यय । १११ (कार्य), १९२ (कारण),
 ३३९ (ग्राह्यवस्तु), ५७ (भिक्षुओंको
 अपेक्षित चार वस्तु) ।
 प्रत्यवेक्षा । ६६ (= देखभाल), ६७
 (परीक्षा), १०८ (मिलान, खोज) ।
 प्रत्याख्यान । २४३ (= अपवाद) ।
 प्रत्यात्म । १८५ (प्रतिशरीर, इसी
 शरीरमें) ।
 प्रत्युत्थान । २२, ६१ (= सत्कारार्थ खड़ा
 होना) ।
 प्रत्युद्गमन । १६७ (= अगवाना) ।
 प्रत्युपस्थान । ७६ (= सेवा), २७८
 (प्रत्युपासना, सेवा) ।
 प्रत्यूप । ६९ (= भिनसार) ।
 प्रत्येक-बुद्ध । (दखो बुद्ध) ।
 प्रधान । २२७ (= प्रयत्न), २८६
 (निर्वाण-संबन्धी प्रयत्न), २९५ (=
 अभ्यास, योग-प्रयत्न), ३४२ (उप-
 क्रम), ४२० (= निर्वाण-साधना),
 ४८९ (= निरन्तर अभ्यास), ४९४
 (चार), ४९९ (योगाभ्यास), ४९५
 (निर्वाण प्राप्त करने वाली योग-युक्ति);
 ५३८ (= निर्वाण-साधन) ।

अब्जानुक्रमणी ।

प्रधा-प्रिय ।

प्रधानात्म । २५८ (नमाहित-चित्त) ।
 प्रधानीयांग । ४२० (पंच), ४९९ (प्रधान के अङ्ग ५) ।
 प्रवर्जित । ८ (संन्यास) ।
 प्रव्रज्या । २७ (= संन्यास) । २४ (= आ-मणेर-संन्यास), ५७ (प्रियारण-गमन से), १४७ (= आमेणभाव) ।
 प्रभास्वर । ८६ (सूर्य-प्रकाशके रङ्गका) ।
 प्रमत्त । २७४ (आलसी = भूल करनेवाला) ।
 प्रमाद । २५७ (आलस्य, भूल) ।
 प्रमाद । अ—५७० (आलस्यका अभाव) ।
 प्रमाद-स्थान । ७६ (प्रमाद करने की जगह) ।
 प्रमुख । ८६ (= चव्तरा) ; ५४३ (सुप्ति-या) ।
 प्रयतपालि । २५३ (गुलाहाय दानी) ।
 प्रवचन । १६७ (= वाचन), २२४ (अ-ध्ययन, वेद) ।
 प्रवाद । २६८ (= खडन) ।
 प्रवारणा । ५५ (आग्नि पूर्णिमा, पारणा) ।
 प्रवृत्तफलभोजी । २१६ (तापस व्रत) ।
 प्रवेदित । ७८ (= दिखलाया) ।
 प्रवेणी । ४७३ (= वंशानुगत) ।
 प्रवेणी-पुस्तक । ५३१ (= कानूनकी कि-ताब) ।
 प्रश्न । महा-२८९ (१—१०) ।
 प्रश्नव्याकरण । ४ । ४९५ (प्रश्नोत्तर) ।
 प्रश्नव्य । १९० (अचंचल) ; १७७, ४६७ (= स्थिर) ।
 प्रश्नव्यि । १२३ (शांति, बोध्यंग) ।
 प्रसन्न । १६३, ५२५, ५३९, ५६९ (= श्रद्धा-वान्) ; १६४ (निर्मल), १७७ (स्व-च्छ) ।
 प्रसाद । ७६ (= श्रद्धा) ।
 प्रसाधन । ३३८ (= जेवर) ।

प्रहाण । १९५ (परित्याग) । २३१, ३८३ (विनाश), ४९४ (अस्वीकार) ।
 प्रहातव्य । २४ (= त्याज्य) ।
 प्रह्राण । २४ (= छट गया) ।
 प्राकृत-इन्द्रिय । १४५ (= साधारण काम-भोगी जनों जैसा) ।
 प्राग्भार । ४११ (सामने झुका, पहरार = पहाड़) ।
 प्राणायाम । ४१६ (देखो आणापानसति) ।
 प्रातिपुद्गलिक । ७७ (= व्यक्तिगत, सम-ष्टिगत नहीं) ।
 प्रातिभोग । ३२८ (= जामिन) ।
 प्रातिमोक्ष [पातिमोक्ख] । १४२, ४८२ (मिश्रुनियम) ।
 प्रातिमोक्ष-उद्देश । २६८ (= अपराध-स्वीकार) ।
 प्रातिमोक्षसंवर । २९६ ।
 प्रातिहार्य । ६ (= चमत्कार ^१, २६८ (कारण), ४९२ (तीन) ; ४३४ (तीन—कद्धि०, आदेशना०, अनुशा-सनीय०) ।
 प्रातिहार्य । अनुशासनीय—४३४ ।
 प्रातिहार्य । आदेशना—४३४ (व्याख्या-नका चमत्कार) ।
 प्रातिहार्य । देवाचरोहण यमक—८९ ।
 प्रातिहार्य । यमक—८८ (देखो यमक-प्रातिहार्य) ।
 प्रामुख्य । ३० (= मुख्य) ।
 प्रायश्चित्त । ३९६ ।
 प्रयाश्चित्तिक [पाचिस्तिव] । ५६४, ५६५ (संघ-दंड) ।
 प्राचरण । १५६ (चादर) ।
 प्राशुचिहार । ४२३ (सुख-पूर्वक विहरना) ।
 प्रियभाणी । २७७ (सदा प्रिय वचनही बोलने वाला) ।

प्रिय-ब्रह्म ।

शब्दानुक्रमणी ।

प्रियसमुदाहार । ११० (दूसरेके उपदेशको
श्रद्धा-पूर्वक सुननेवाला, स्वयंभी उपदेश
करनेमें उतनाही) ।

प्रीति । ६७ (प्रमोद), १२२ (हर्ष,
बोध्यंग), ३७४ (खुशी) ।

प्रेत्यविषय । ४९७ (भूत, प्रेत) ।

प्रेक्ष्य । ४६९ (= नाटक) ।

प्रेष्य । २३७ (= नौकर) ।

सीहा । १२०, १७६ (= तिल्ली) ।

फल । ६९ (सोतापत्ति, सकिदागामिता,
अनागामिता, अरहत्त) ।

फलमूलाहारी । २१७ (तापसव्रत) ।

फल-सान्नात्कार । ३२१ (स्रोतआपत्तिफल-
साक्षात्कार, सकृदागामि०, अनागामि०,
अर्हत्व०) ।

फाणित । २३९ (= गुड़) ।

फारुसक । १६७ (फालसा) ।

फारुसक-पान । १६७ (फालसेका रस) ।

फासु । १०३ (अनुकूलता) ।

फुफ्फुस । १७६ (फेंफड़ा) ।

वडिशमांसिका । २३० (एक शारीरिक-
दंड) ।

बंधु । २११ (= बह्ना) ।

बंधुक-रोग । ४७८ (बंधु बिछोहसे उत्पन्न
शोकही रोग) ।

बध्वज । ३२० (रस्सी बध्नेका तृण) ।

बल । ४८२, ५३३ (बुद्धसाक्षात्कृत धर्म ५),
१०४ (छ), ४९९ (चार), ५०४
(सात) ।

बलकाय । १६६ (सेना), ३२७ (लोग-
बाग, लाव-लदकर) ।

बलभेरी । ५२३ (सैनिक नगरा) ।

बलि । २३४, ५२१ (= कर) ।

बल्वज । २५९ (देखो बध्वज) ।

बहुकार । २२७ (= उपकारी) ।

बाल । ९८ (अज्ञ), ३६०, ४४० (मूर्ख) ।

बालवेध । ७ (धनुष-लाघव) ।

बाल-व्यजनी । ९० (मोरछल) ।

बालसंघाट-यंत्र । ५४७ ।

बाहिरास । १४९ (बहिर्मुख-चित्त) ।

बाहुलिक । २२, ४१८ (बहुत जमा करने
वाला) ।

बाहुल्यपरायण । (देखो बाहुलिक) ।

बाहुसच्च । १४३ ।

बिंद । (= आकार) ।

बिलंग-थालिक । २३० (एक शारीरिक-
दंड) ।

बुक्क । १७६ (कलेजेके पासका एक मांस-पिंड) ।

बुद्ध । १, २१४, २३९ (परमतत्त्वज्ञ),
३३८ (रोगिसुश्रूषामें) ।

बुद्ध-अंकुर । ४ ।

बुद्ध । निर्मित—८६ (योगबलसे उत्पादित
बुद्ध-रूप) ।

बुद्ध । प्रत्येक—१ ।

बुद्ध-विषयकस्मृति । ६८ ।

बुद्धानुबुद्ध । १४८ (धावक) ।

बुद्धानुस्मृति । ३५, ६८, १५१, १७२,
२५३ ।

बोधि-अङ्ग । १०४ (सात) ।

बोधि । प्रथम—७५, ३३६ (बुद्धत्वसे
प्रथम २० वर्ष) ।

बोधि-सत्त्व । २ ।

बोध्यङ्ग । १२२, १२३, २६९ (सात—
स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि,
समाधि, उपेक्षा), २८२, ५३३ (बुद्ध-
साक्षात्कृत धर्म); ५०४ (सात),
५२४ (७ अपरिहाणीय धर्म) ।

बौद्ध-धर्म । ५४० (= न्याय-धर्म =
आर्यधर्म) ।

ब्रह्म । ३९० (श्रेष्ठ), ४५४ (निर्वाण) ।

शब्दानुक्रमणी ।

ब्रह्म-भधु ।

ब्रह्मचर्य । १४१ (संप्रदाय) ।
 ब्रह्मचर्य । आदि-१९४ (शुद्ध ब्रह्मचर्य) ।
 ब्रह्मचर्यचरण । ३०, ३९ ।
 ब्रह्मचारी । स्त-६७, २५० (गुरुभार्य) ।
 ब्रह्मदंड । २१५ । ५५२ (के देनेका प्रकार),
 ५५४ ।
 ब्रह्मवंशु । ४८ (= उत्तम), ३६६ (ब्राह्मण
 जातिका) ।
 ब्रह्मलोक । ३५ ।
 ब्रह्मविहार । ३८६ (चार भावनायें) ।
 ब्रह्माके पैरकी संतान । २११ (नीच,
 ब्रह्मा = बधु) ।
 ब्राह्मण । (= संत) ३८६, (पांच प्रकारके—
 ब्रह्मम, देवम, मर्याद, संमिश्र-मर्याद,
 ब्रह्मचांडाल) । १८१, ५१३ (के सेवक
 दूसरे वर्ण) २१५ (में अमरगर्ण विवाह)
 ब्राह्मण-ऋषि । १८३, १८५ (ब्रह्मर्षि) ।
 ब्राह्मणका धर्म । २४२ (पांच—सुजगत्,
 मंत्रधर, वर्ग, शील, दक्षिणार्ह) ।
 ब्राह्मणधर्म । पुराण-३८५ (पांच) ।
 भगिनीसंवास । २१३ ।
 भणे । ४४ ('हे' 'रे' की जगह संबोधन) ।
 भंडन । ९८, ४८८ (कलह) ।
 भक्तवनेन । २३५ (= भक्ता वनेन) ।
 भदन्त । ५५ ।
 भद्र । ५३० (= सुंदर) ।
 भन्ते । ४ (= स्वामी, पूज्य) ।
 भव । १७ (प्रतीत्य) २३ (जन्म); ४३,
 १२९ (लोक), १२४ (आवागमन),
 १२९ (काम-, रूप-, अरूप-), ३९७
 (= संसार) ४८९ (आवागमन,
 नित्यता); ४९० ।
 भवती । ११५ (= आप, स्त्रीके लिये) ।
 भवनेत्री । ५२९ (= तृष्णा) ।
 भवाभव । १८९ (होना न होना) ।

भवरान । १२२ (आवागमन-प्रेम, संयो-
 जन) ।
 भव्यचित्त । ० (= सुदुचित्त) ।
 भस्स । ५२४ (= बकवाद) ।
 भरस्सकारक । १०६ (कलह-कारक) ।
 भात । ५३० (= भोजन) ।
 भावना । ११३, १८६, १८७ (मैत्री
 करुणा, मुदिता, उपेक्षा), १८५ (ध्यान);
 १८६, १८७ (अशुभ-अनित्य-, आणा-
 पान-सति—) । २९६ (रागादि-प्रहा-
 नार्थ), ४९१ (तीन) ।
 भावनाराम । ४९४ ।
 भिन्न । १७२ (कूटमें पड़े) ।
 भुजिस्स । २०३, ५०२ (उचित) ।
 भूत । १२८ (जात), ३६२ (यथार्थ),
 ५३८ (जात, संस्कृत), (प्राणी) ।
 भूतगाम । १७३ (= भूत-समुदाय) ।
 भूतवादी । १७३ (= यथार्थ बोलनेवाला) ।
 भूमिकर । १६९ ।
 भेद । ४२५ (= नानात्व), ५२० (कूट) ।
 भैषज्य । ७१ (औषध) ।
 भेा । ३६७ (= जी !), ४१२ (= हो !) ।
 भोगका उदाहरण । ३०० ।
 भोज-राजा । १६४ (मांडलिक राजा) ।
 भ्रमकार । ११९ (खरादी) ।
 मंगलकर्म । ५७ ।
 मद्गुर । १९६ (मंगुर मछली) ।
 मणिक । १६२ (मटका) ।
 मज्जा । १७६ (अस्थि—) ।
 मत्सर । २८७ (= रूपगता) ।
 मंच । ३२० (= चारपाई) ।
 मंचशिविका । ४६१ (= डोली) ।
 मध्यदेश । [मज्झिम-जनपद] ५०९ ।
 मद् । ४९१ (तीन) ।
 मधुपान । १६७ (शहदका रस) ।

मधु-मार्पे ।

शब्दानुक्रमणौ ।

मधुपिंड । १८ (लड्डू) ।
 मध्यम-प्रतिपद् । २३ (मध्यममार्ग) ।
 मन । ३४ (धातु) ।
 मनाप । १७७ (इष्ट, प्रिय) । ६०,
 १७७ (प्रिय, अप्रतिकूल, इष्ट) ।
 मनसिकार । १७९ (विषयज्ञान) ।
 मनसिकार । अ—१०१ (मनमें दृढ
 न करना, समाधिविघ्न) ।
 मनोमय कायनिर्माण । ४६९ ।
 मनोविज्ञान । ३४ (धातु) ।
 मंत्र । २१९, ३७९ (= वेद) ।
 मंथ । १८ (= मट्टा) ।
 मन्दारव । ५४३ (एक दिव्यपुष्प) ।
 मर्प । २८७ (= आमर्ष, अमरख) ।
 मल्ल । ९२ पहलवान ।
 मसककुटी [मकसकुटी] । ९३ (महरी) ।
 मसारगल्ल । ५४७ (कवरमणि) ।
 मह । ५४६ (= पूजा) ।
 महद्गत । १२१ (महापणिमाण) ।
 महद्विक । ४४४ (दिव्यशक्तिधारी) ।
 महल्लक । १३७ (= वृद्ध), ५७४ ।
 महानुभाव । ३३३ (= महाक्वद्विमान्) ।
 महापुण्य । १५२ ।
 महापुरुषलक्षण । ४४ (सात, वत्सीस) ।
 १६३ (सामुद्रिकशास्त्र) ।
 महापुरुषविहार । ५६३ (शून्यताविहार) ।
 महाप्रदेश । ५३४ (बुद्ध-वचनकी कसोटी
 ४) ।
 महाभूत । १७६ (धातु) ।
 महामात्य । ५२० (= महामंत्री) ।
 महामुनि । ५५ (बुद्ध) ।
 महाराज । ८५ (चार) ।
 महाराजिक । चातुर—१८७ (देव) ।
 महालता-प्रसाधन । ३२८ (एक प्रकारका
 जेवर) ।

महावीर । ५५ (बुद्ध) ।
 महाशयन । १७३ (उच्चशयन) ।
 महाशब्द । २८४ (= कोलाहल) ।
 महाशाल । २३५ (प्रतिष्ठित धनी), ३६४
 (महावैभवसंपन्न), ५३८ (महाधनी) ।
 महाश्रावक । (देखो श्रावक । महा—) ।
 महिका । ५५७ (= कुहरा) ।
 महेसखल । २५१ (= महासामर्थ्यवान्),
 ५२८ (महाशक्तिशाली) ।
 महा-ओघ । ३७१ (= बाढ़) ।
 माणवक । १८० (विद्यार्थी), २२१
 (ब्राह्मण तरुण), ५६८ (ब्राह्मण-पुत्र) ।
 मांजिष्ट । ८६ (मजीठके रंगका, लाल) ।
 मांजिष्टिक । ८० (ऊखका लाल रोग) ।
 माता-पिताका सन्मान । २७८ ।
 मातृग्राम । ३२६ (= स्त्री), ७८ (स्त्रियाँ) ।
 मात्रशः । २५७ (कुछ मात्रामें) ।
 मात्रिकाधर । ५३४, ५५९ (अभिधर्मज्ञ) ।
 मात्सर्य । १२२ (संयोजन), १३० (उत्पत्ति-
 क्रम), ४९८ (= हसद, पाँच) ।
 मान । १३२ (अभिमान, संयोजन) ।
 मानत्वचारिक । ७४ ।
 मानत्वार्ह । ७४ ।
 माया । २८७ (= दंभना) ।
 मायावी । ४७४ (छलो) ।
 मार । १६५ (राग आदि शत्रु) ।
 मार-लोक । ३५ ।
 मार्ग । २५ (दुःखनाशका उपाय), २४७
 (अष्टांगिक-) ।
 मार्ग-भावना । (४ स्मृतिप्रख्यान, ४ स-
 म्यक्पधान, ४ क्वद्विपाद, ५ इंद्रिय, ५
 बल, ७ बोध्यंग, आर्य-अष्टांगिक मार्ग) ।
 मार्ग-सुख । १५ ।
 माप [मारिस] । ११, १८ (देवता अपने
 समानवालेको मार्प कहते हैं) ।

शब्दानुसूची ।

माप-रण ।

मापक । ३११ (= मासा, ५ मापक = १ पाद, ४ पाद = १ पुरातन नाल कहावण) ।	निर्गल), २३२-३४ (सोलह परिष्कार त्रिविध-यज्ञ-संपदा) ।
मांसनोक्षण । ४३३ ।	यज्ञ-पशु । २४१ (गो-आदि) ।
मिथ्यात्व । ५०० (साद, ८) ।	यज्ञवाद् । २३७ (= यज्ञस्थान) ।
मुंडक । २११ (शिर-मुंडा), ३८९ (मुंडके लिये) ।	यथाकाम । ९९ (मौजसे) ।
मुंडक श्रमण । २२७ (द्रव्य, शूद्र) ।	यथापर्याप्त । ५०१ (= धर्मशास्त्रके अनु-सार) ।
मुदिताभावना । ११३, १८६ (सुखीको देख प्रसन्न होना), ३४८ ।	यद्भृत्यस्तिक । ४८३, ५०० (अधिकरण-शमथ) ।
मुष्टिक । १६७ (मुष्टिका, अंगूर) ।	यम । २०६ (देवता) ।
मुष्टिक । ४६२ (हाथमे निगने वाला) ।	यमक । ५३७ (= जोड़े) ।
मूर्धा । ३७७ (= अविद्या) ।	यमकप्रातिहार्य । ८६ (दे० प्राति०) ।
मूर्धापात । ३७४ ।	यवागू । ३३४ (= पतली खिचड़ीके दस-गुण) ।
मूर्धापातिनी । ३७७ (= विद्या) ।	यवागूखाद्य । ३८९ ।
मूर्धाभिषिक्त । ४१० (अभिषेक-प्राप्त) ।	यष्टिमधु । १४ (जेठमधु) ।
मूलदायक । ५६२ (= प्रतिवादी) ।	यामू । ८८ (खिचड़ी) ।
मुलप्रतिकर्षणार्ह । ७४ (विनयकर्म) ।	याचितकूपम । १६० ।
मुद्ध [मिद्ध] । ४०९ (= मालम) ।	याजक । ३६६ (= पुरोहित) ।
मेरय । ७६, ५५७ (कच्ची शराब) ।	यापनीय । ९९ (= अच्छी गुजर), ३१९ (= शरीर-यात्रा-योग्य), ३९६ (शरीर की अनुकूलता) ।
मैत्रचित्त । १८२ ।	याम । १६, ५३६ (= रात्रिका वृत्तीयांश); ५०७ (देवता) ।
मैत्रीभावना । ११३, १८६ (सबको मित्र समझना), ३४८ ।	युवराज । ५७१ ।
मैत्रीविहार । ५६२ (= कुलक विहार) ।	यूप । २३७ (महास्तम्म, जिस पर यजमान-राजा अमात्य आदिका नाम लिखा रहता था) ।
मेघ । १९८ (मिथ्या) ।	योग । ४९६ (चार) ।
मेघपुरुष । ३२ (मूर्ख), १६९, २५८ (नालायक) ।	योग-क्षेम । २५७ (= निर्याण) ।
मेघपान । १६७ (केलिका शर्वत) ।	योजन । ३, २१० (= ४ गव्यूति) ।
मेमुह । २६४ (= अतिमूढ़) ।	योनि । ४९६ (चार) ।
मोह । ३४ (अग्नि) ।	योनिसे । २४१ (= वीकसे) ।
मोच्छु । ५०९ (= अपठित) ।	रण । ४७ (= मल) ।
यकृत । १७६ (कलेजेके पास एक मांस-पिंड) ।	रण । स-४४ (मल-युक्त) ।
यक्ष । १२८ ।	
यजन । १६६ (पूजा) ।	
यज्ञ । ३६ (अश्वमेध, पुरुषमेध, वाजपेय,	

रक्त-वश ।

शब्दानुक्रमणी ।

रक्तज्ञ । ४६९, ५२४ (= धर्मानुरागी) ।	रूपी । १९६ (रूपवान्, साकार) ।
रक्तज्ञ-महत्त्व । [रतञ्जु-महत्त] ४६९ ।	लक्षण । ५ (निमित्त) ।
रजोजल्लिङ्ग । (कीचडलपेट करारहना, तप)	लक्षण । महारूप—२१९ (वर्त्तास) ।
रति । अ—६४ (= अस्तोप) ।	लघूत्थान । ४१२ (शरीरको कार्य-क्षमता),
रभस । २१२ (= वकवादी) ।	५२० (फुर्ती) ।
रव । ५८५ (= प्रमाद) ।	लज्जी । १७२ ।
रस । ३४ (= धातु) ।	लंचा । ३८८ (घृप्त, स्थित) ।
रहस्य । ३७ (= एकान्त) ।	लट्टि [यट्टि] । ३५ (यष्टी, लार्थ) ।
राग । ३४ (अग्नि) ।	लसिका । १२० (= केहुनी आदिके जोड़ोंमें
राजकुल । २५१ (राजा) ।	स्थित तरल पदार्थ) । १७७ (= कर्णमल) ।
राजन्य । २१८ (अभिषेकहित कुमार),	लाभी । ७२ (पानेवाला) ।
(राज-सन्तान) ।	लोक-आख्यायिका । १८९ ।
राजपुरुष । ५४ (राजाका नौकर) ।	लोकज्येष्ठ । ८७ (बुद्ध) ।
राजपुरुषपता । ३८६ (= सकारी नौकरी) ।	लोह । (देखो ताम्रलोह) ।
राजपोरिस । (राजाकी नौकरी) ।	लोहभाणक । २५५ (वर्तन) ।
राजवल । ३२७ (राजाके नौकर चाकर) ।	लोहवारक । २५५ (वर्तन) ।
राजा । ५२१ (= राष्ट्रपति, उपराजके	लोहित । ८६, ५२० (लाल) ।
ऊपर) ।	लोहितपाणि । ३७१ (खूनसे रंगे हाथ
रजान्तःपुर । ५५७ (= राजद्वार) ।	वाला) ।
राज्य-आय । ५२१ (शुल्क, बलि, दंड) ।	लोहितांक । ५४७ (पद्मराग-मणि) ।
राशि । ४९० (तीन) ।	वचीपरम । २७६ (= केवल बात बनाने-
राष्ट्रपिंड । ४७, ३२०, ३२१ (राष्ट्रका	वाला) ।
अन्न) ।	वणिकूपथ । ५२८ (= व्यापार-मार्ग) ।
राष्ट्रिक [रष्टिक] । ४१० (= गवर्नर,	वणिक्वक । २३६ (वन्दीजन) ।
प्रदेशाधिकारी) ।	वनप्रान्त । १७३ ।
राहु । ८ (= बंधन) ।	वन्दनीय । ७५ ।
राहुमुख । २३० (= एक सज़ा) ।	वन्दनीय । अ—७४ ।
रित्तास । (= शून्य हृदय) ।	वपितशिर । १८० (मुंडितशिर) ।
रुचि । १६४ (= कांति), २२५ (सांकेतिक-	वर । ५८ ।
विपाकद-धर्म) ।	वर्ण । २१२ (चार—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
रुद्र । २३१ (= भयंकर) ।	शूद्र), २४२ (= रूप, ब्राह्मणकर धर्मों
रूप । १४ (धातु), १७९ (मूर्ति, शरीर) ।	में), २८२ (तारीफ); ४४२ (प्रशंसा) ।
रूप । अ—(= रूप-रहित-निराकार) ।	वर्षावास । ७५ (बुद्धके ४६) ।
रूप-उपादान-स्कंध । १७६ ।	वशवर्ती । २०७, २०९, (= जितेंद्रिय),
रूप-संग्रह । ४९० (तीन) ।	(मार) ।

शब्दानुक्रमणः ।

वसा-विन ।

वसा । १७७ (वसी) ।
 वसितगुहा । १६४ (वसुधैव कुटुम्बकम्-इन्द्रिय,
 = लिङ्ग) ।
 वस्तु । १०७, ०६९ (= घात); १०९
 (मासला); ५४९ (कथा, विषय) ।
 वाजपेय । ३६० (यज्ञ) ।
 वाद् । (मन्, सिद्धान्त) । ४६३ (अक्रिय-
 अमरविशेष, अशुभ-), १०६, ४६३
 (उच्छेद-); १०९ (द्वायत-), ४६३
 (वातुर्मसंवर-) ।
 वामकी । १७१ (वैष्णवी हथिनी) ।
 वामजाति । ४४ (स्त्री) ।
 वायुधाम । १७८ (वायु महाभूत) : १७६,
 १७७, १८६, (अध्यात्म, वायु) ।
 वायुसमभावना । १८६ ।
 वार्षिक । ८० (= जूही फूल) ।
 वासी । २९९ (= वसुधा) ।
 वास्तु । ९२८ (घर, निवास) ।
 विकाल । १६७ (= मध्याह्नोत्तर) ।
 विकाल-भोजन-विरत । १७३, २९९
 (मध्याह्नोत्तर भोजन न करनेवाला) ।
 विकाल-भोजन-विरति । २९९ (के गुण) ।
 विश्रितक । १२० (कायानुपपत्त्या, खाने
 सुद्वेष भावना करना) ।
 विखादितक । १२० (कायानुपपत्त्या, खाने
 सुद्वेष भावना करना) ।
 विगर्हणा । ११२ (निन्दा) ।
 विग्रह । २०३ (विवाद), ९९० (हत्या) ।
 विघात । १९८ (= पीड़ा) ।
 विचार । १७४ ।
 विचिकित्सा । १०१ (समाधि-विघ्न), १२१
 (= संशय, नीवरणमें), १०२ (संयोजनमें),
 १७४ (= संदेह, ९ नीवरणोंमें) ।
 विच्छिद्रितक । १२० (कायानुपपत्त्या, खाकर
 छोड़ दिये गये सुद्वेष भावना करना) ।

विज्ञानवात । ७० (आदिमियोंकी हवासे
 रक्षित) ।
 विजित । ४२६ (= राज्य) ।
 विज्ञान । १७ (प्रतीत्यं), १३१ (चित्त-
 धारा, जीव), २७२ (चेतना), ३८०
 (जीव) ।
 विज्ञान-काय । ५०१ (छ चेतन-समुदाय) ।
 विज्ञान-स्थिति । १३४—३९
 (१. नानाकाय नानासंज्ञा,
 २. ,, एकसंज्ञा,
 ३. एककाय नानासंज्ञा,
 ४. ,, एकसंज्ञा,
 ५. आकाशानन्त्यायतन,
 ६. विज्ञानानन्त्यायतन,
 ७. आर्कित्वान्तायतन), ४९९ (चार),
 ५०४ (= योनि, सात) ।
 विज्ञानानन्त्यायतन । १३९ (विज्ञान-
 स्थिति), १७४, १९४ (समाधि)
 ५०८ ।
 वितर्क । (विषय-तृष्णाके वाद उस संबन्धमें
 जो तर्क वितर्क होता है), १७४, २९९
 (तीन—काम, व्यापाद, विहिता-) ।
 वितर्क । शकुशल—। ४८९ ।
 वितर्क । कुशल—। ४९० (तीन) ।
 वितान । ५४३ (चंद्रा) ।
 विद्या । १३९-४० (तीन), २१६, २४९ ।
 विद्याचरण । २१६ ।
 विद्याचरण-संपदा । २१७ । २१६-१८
 (के विघ्न) ।
 विद्या । तिरच्छान—४६४-६९ ।
 विद्य । ४९० (= प्रकार) ।
 विनय । ५३४ (= मिथु-नियम, सूत्रमें),
 ५०४ (= त्याग) ।
 विनय-कर्म । ५६६ (नियमोल्लंघन करनेपर मिथु
 के दंड, और प्रायश्चित्तका निश्चय करना) ।

विन-विहिं ।

शब्दानुक्रमणी ।

विनयधर । ७३, ९७, ९३४, ९९९ (विनय- पिटक-पाठी) ।	विमर्शा । २६३ (तार्किक) ।
विनयन । १३८ (हटाना) ।	विमान । देव-९, ७ (अथर्वशिखिलोकके उपरके देवताओंके चलते फिरते घर) ।
विनायक । ३० (= नायक), ४१८ (नेता) ।	विमुक्ति । २४ (= मुक्ति), १७३ ।
विनिपात । १७९ (नर्क, दुर्गति) ।	विमुक्तयायतन । ९०१ (पांच) ।
विनिपातिक । ९०४ (= पापयोनि) ।	विमुक्तिपरिपाचनीयसंज्ञा । ९०१ (पांच) ।
विनिश्चय । १३०, ४७९ (न्याय, न्याय- विभाग), ९६३ (फैसला) ।	विमोक्ष । १३९, २७०, ३२१, ७७० ।
विनिश्चय-महामात्य । ९२१ (= न्याया- धीश), ९२३ ।	विरज । २९ (= विमल) ।
विनिश्चय-शाला । ४६० (कबहरी, अदालत)	विरुद्धि । १३१ (= वृद्धि) ।
विनीत । ४२९ (शिक्षित) ।	विरेचन । ३०९ (जुलाव, सूँघकर) ।
विनीलक । १२० (कायानुपश्यनामें; मरकर नीले पड़ गये, सुदैपर भावना करना) ।	विवर्त । १७४ (सृष्टि) ।
विनीवरण । (= ढाँकना) ।	विवर्त-कल्प । १७४ ।
विनीवरणता । ३२१ (रंगले चित्तकी विनीवरणता, द्वेषसे०, मोहसे०) ।	विवाद-अधिकरण । ४८३ (विस्तार) ।
विनीवरणमधर्मता । १७७ (= अनित्यता) ।	विवादमूल । ४८२, ९०२, (छ) ।
विनीवरणमधर्मा । अ-१०९ (नित्य) ।	विवाह । १७२, १८३ (अनुलोम-प्रतिलोम); २१९ (असवर्ण-) ।
विनीवरणमधर्मा । १७७ (= अनित्यता) ।	विवेकज । ४१८ (एकान्तसे उत्पन्न) ।
विनीवरणमधर्मा । अ-१०९ (नित्य) ।	विवेक । प्र-१०३ (एकांतसुख), ४६३ (एकांत) ।
विनीवरणमधर्मा । १७७ (= अनित्यता) ।	विशारद । ४९८ (अ-सूक) ।
विनीवरणमधर्मा । १७७ (= अनित्यता) ।	विशारदता । १९० ।
विनीवरणमधर्मा । १७७ (= अनित्यता) ।	विशिखा । १८९ (चौरस्ता) ।
विनीवरणमधर्मा । १७७ (= अनित्यता) ।	विशिखाचर्या । २७९ (चौरस्तेका धूमना) ।
विनीवरणमधर्मा । १७७ (= अनित्यता) ।	विशुद्धापेक्षी । ३२१ (गृही, उपासक, आ- रात्मिक, या श्रामणेर होनेको इच्छावाला) ।
विनीवरणमधर्मा । १७७ (= अनित्यता) ।	विशुद्धि । ७७ (शुद्धि) ।
विनीवरणमधर्मा । १७७ (= अनित्यता) ।	विसंयोग । ८१ (= वियोग, अलग होना), ४९६ (चार) ।
विनीवरणमधर्मा । १७७ (= अनित्यता) ।	विहार । ७० (भिक्षुओंके रहनेका स्थान), ७१ (= भिक्षुविश्रामस्थान), २११ (कुटी, निवासघर); २९२, ४९२ (सैन्त्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि भावनायें); ३२० (= मठ); ३३२, ४०९, ४४०, ९३८ (कोठरी) ।
विनीवरणमधर्मा । १७७ (= अनित्यता) ।	विहिंसा । १८६ (हिंसा, परपीड़ा) ।

शब्दानुक्रमणी ।

चीज-शंख ।

बीजगम । १७३ (बीज-समुदाय), ४६० (पांच भेद) ।	बीजगम [व्यवसर्ग] । २७९ (= छुट्टी) । व्यवस्त । १७ (= पंडित) ।
बीणा । बेलुवपंडु-१० (बेलुकी लाल बीणा) । चीन-छंद । १०० (= विगतप्रेम) । चीर्य । १०२, १२३, १७७ (उद्योग, ची-धर्म), १३३ (= मनोचल) । चीर्यईन्द्रिय । २६८ (अहंताकां) । चीर्यगम । ८१ (= उद्योगिता) । चृत्तदेवता । १९ । चृत्तमूलिक । ८७ (सदा वृक्षके नीचे रहने-वाला धर्म) ।	व्यञ्जन । ३० (अर्थ), ३८ (स्पष्टीकरण), २१९, २६८ (तर्कारी), ३७६ (लक्षण) । व्यञ्जन । अनु-१७३ (= निमित्त) । व्यय । ११९, ४९३ (विनाश) । व्ययधर्मा । ५३३ (नाममान) । व्यवकीर्ण । १३३, २८३ (मिश्रित) । व्यवदानोपधर्म । १९७ (शमय, विप-श्यना) । व्यवसर्ग । ४९७ (= त्याग) । व्यवहार । ७१ (न्याय), १०७ (व्या-पार, वाणिज्य) । व्यवहार-अमात्य । ७१ (= न्यायाध्यक्ष) । व्यवहार-उच्छेद । १६७ (के उपाय आठ) । व्यवहारिक । १२१ (विनिश्चय-महामात्य के ऊपर, महामात्य) । व्यसन । २०७ (= आफन), ४९८ (पांच) । व्याकरण । १२४ (= व्याख्यान), १४२ (नव-सूत्र, गेय, व्याकरण, गायत्रि, उद्गा, इतिवृत्तक, जातक, अनुतधर्म, वेदल्य) । २४१, २८९ (= उत्तर, व्याख्यान) । व्याकृत । १९३ (कथित) । व्याकृत । अ-८८ (अकथित), १९३ (निष्प्रयोजन होनेसे अकथित), १९४ (-दृष्टि) । व्यापन्न-चित्त । २३६ (द्रोही) । व्यापाद । ६२, १८६ (= द्वेष); १२१, १७३ (द्रोह-निवारण) । व्रत । १९ (= क्रिया); ११६ (से न शुद्धि), १७० (सेवा) । शक्ति । ९८, ४८१ (एक हथियार) । शंख-लिखित । ३६२ (छिटे शंखको तरह निर्मल श्वेत) ।
वृत्तल । १८४, ३५२ (गूढ़) । वेद । ४८, २३६ (तीन) । वेदना । १७, १२९ (प्रतीत्य), ३४, २८९, ४७० (सुखा, दुःखा, न सुख-न दुःखा), १२९ = इन्द्रिय और विषयके एक साथ मिलनेके बाद चित्तमें जो दुःख, एव आदि विकार उत्पन्न होता है), १२९ । चक्षु-मस्पर्श-उत्पन्न, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन,), १७७, २६६, ४९० (अनुभव), २३० (प्रलना), ५०६ (छ) । वेदनानुपश्यना । १२० (स्मृतिप्रस्थान) । वेदनीय । २२६ (= जानने योग्य) । वेदन्तगु । (ज्ञानके अन्तको पहुँचा) । वेदयित । १३३ (= अनुभव) । वेदेह । ४६० (वेद=ज्ञानसे प्रयत्न करने-वाला) । वेद्यावच । २६९ (= खातिर) । वेष्टन । २४९ (= साफा) । वैणव । ३८७ (जाति, वसोर) । वेदल्य [वेदल] । १४२ (बुद्ध-भाषित) । वेदूयमणि । २७२, २८१ (= होरा) । वैतथिक । १३८, १४९ (हथाने वाला) । वैपुल्य-महत्त्व । १४३ ।	

शंख-शुल्क ।

शंखमूर्धिका । २३० (एक सजा) ।
 शखल । ४८६ (= कल्मष) ।
 शब्द । ३४ (धातु) ।
 शमथ । १४४, ४८९ (= समाधि) ।
 शमथ-विपश्यना । १४४ (समाधि-प्रज्ञा) ।
 शयन । २६१ (घर) ।
 शयनासन । ७१ (घर), ७९, ३३६
 (= निवासस्थान), ९४८ (= वास-
 स्थान), २९४ (घर सामान), २६७
 (घर विस्तार), २८७ (निवास) ।
 शरण । २९ (तीन-); २७७, ९८ ।
 शरणगमन । त्रि—९३ (से उपसंपदा),
 ९७ (से श्रामणेन-प्रव्रज्या) ।
 शरीर । ९४९ (= अस्थि) ।
 शलाका । ४८३ (बोटकी शलाका जो
 Ballot को जगह व्यवहार होती थी),
 ४८४ (रंग-विरंगी), ९६९ (विनय-
 कर्म) (दे० छन्दशलाका) ।
 शलाकाग्रहण । ४७० (बोट लेना), ४८४
 (तीन प्रकारसे—गूढ़क, स-कर्गजल्पक,
 विवृतक) ।
 शलाकाग्रहापक । ४८३ (शलाका बाँटने
 वाला) ।
 शलकाग्राह । ४८४ (शलाका-ग्रहणका
 प्रकार) ।
 शव-देव । १३७ ।
 शस्त्ररुद्ध । ३०७ (चीवर) ।
 शाक्यपुत्रीय । ९० (= शाक्यपुत्र बुद्धके
 अनुयायी) ।
 शांतिवादी । ११७ ।
 शावक । १०३ (छाप, छउआ) ।
 शाश्वतदृष्टि । १०९ (शाश्वतवाद, नित्यतावाद)
 शाश्वतवाद । १३२ (आत्माको नित्य
 मानना) ।
 शाश्वतवादी । ९७४ (= नित्यतावादी) ।

शब्दानुक्रमणी ।

शाश्वतविहार । ९०३ (छ) ।
 शासन । २४, ६९, ५७१, ५७३ (धर्म);
 ४२, ९४, ३२७, ३३२ (संदेश, पत्र,
 चिट्ठी); १७७ (उपदेश) ।
 शासनकर । ९१९ (धर्मप्रचारक) ।
 शासन । प्रति—३२७ (= उत्तर) ।
 शासनमल । १७२ (धर्ममें मिलावट) ।
 शास्ता । २१ (= गुरु); ३९ (उपदेशक),
 ९४१ (बुद्धके अभावमें धर्मविनय ही
 शास्ता) ।
 शिक्षा । २६७ (= नियम), ४९१ (तीन),
 ९०२ (= भिक्षु-नियम) ।
 शिक्षाकाम । ४७० (भिक्षु-नियमके
 पावन्द) ।
 शिक्षापद । २३९ (यम-नियम), ८३, ४१
 (भिक्षु-नियम), २९६ (सदाचार-नियम),
 ३१६ (१० बातोंके लिये), ४९८ ।
 शिरके सात-टुकड़े करना । २१३, २१४ ।
 शिर गिरना । ४६ ।
 शिल्प [सिप्प] । ४१९ (= कला),
 २२९ (व्यवसाय-भेद), ४७३ (विद्या,
 कला, हुनर) ।
 शिल्पस्थान । ४६२ (कलायें) ।
 शील । १ (= सदाचार) ।
 शीलवान् । ७८ (= सदाचारी) ।
 शीलविपन्न । ४९८ (= दुर्गचारी) ।
 शीलविशुद्धि । ४९८ (= कायिक वाचिक
 अदुराचार) ।
 शीलव्रत-उपादान । १२९ ।
 शीलव्रतपरामर्शी । १२२ (शील-व्रतका
 अभिमान, संयोजन) ।
 शीलसंपदा । ४८९ (आचारकी संपूर्णता) ।
 शीलसंपन्न । ९२ (सदाचारी) ।
 शीलस्कन्ध । ४६४-६९ ।
 शुल्क । ९२१ (चुक्री) ।

आनुकूलणी ।

शूक-संज्ञि ।

करमार्दव [मृकरनद्वय] । १३९ ।	आद्य । १८३, २१९ ।
शुद्धावास । ४९९ (देवलोक ९) ।	आमोह-प्रव्रज्या । ५७ (तीन शरण-गमन से) ।
शून्य । ३८४ (लोकमें) ।	आमग्य । १११ (श्रमणभाव), २६१ (संन्यास), ३६० (भिक्षुपन) ।
शून्यताविहार । ५६३ (= महापुरुष-विहार) ।	आमग्यफल । ४९६ (चार) ।
शून्यगार-अभिरति । ३२१ (प्रथम ध्यानते, द्वि० तृ० चतुर्थ०) ।	आवक । १८ (शिष्य) ।
शृंगाटक । ४५५ (= वंसी, पैस्ता) ।	आवक । अग्र— । १, ५६, ४६९ ।
शृंगिलवण-कल्प । ५५६, ५५९ ५६४ (विनय-विरुद्ध-विधान) ।	आवक । महा— । १ ।
शेषसहित-ज्ञान । २७ ।	श्रीगर्भ । ४१ (रंगमहल) ।
शैद्य । २५७ (= न प्राप्तचित्त) । २९२ (जिसको अभी सीखना है, सेव), ५३८ (= सत्कर्णीय) ।	श्रुत । २२५ (धर्म-ग्रंथोंके लिखित न होनेसे लोग सुन कर ही धारण करतेथे, इस प्रकार उपलब्ध ज्ञानको श्रुत कहतेथे), २७८ (विद्या) ।
शैद्य । अ—५३८ (अर्हत्) ।	श्रुतधर्मा । १८ ।
शैद्यधर्म । अ—५१२ ।	श्रुतवान् । १०४ (पंडित) ।
शोक । १२४ ।	श्रुति । ११६ (श्रवण) ।
शौडिक । ४४७ (शराय बनाने वाला) ।	श्रेणी । ३२८ (वणिक्-सभा) ।
श्रद्धा । २२५ (सांख्यिक-विपाकद्वय धर्म) ।	श्रेयस् । १९२ (बहुत अच्छा) ।
श्रद्धा-इन्द्रिय । २५८ (अर्हत्वकी) ।	श्रेष्ठी । २८ (सेठ), ७० (एक अवैतनिक-राजकीय पद) ।
श्रद्धानुसारी । २५७ (शैक्ष्य) ।	श्रेष्ठी । अनु-२८ ।
श्रद्धाविमुक्त । २५७ (अर्हत्) ।	श्रेष्ठीका पद । १५२ ।
श्रमण । १२ (= संन्यासी, भिक्षु, १७१ (प्रव्रजित), २८७ (के आचार संघाथे धारण, अचेलक, रजोजलिक, उदकावरोहक, वृक्षमूलिक, अध्यवकाशिक, उल्मष्टक, पर्यायभक्तिक, मंत्राध्यायक, जटिलक) ।	श्रोत्र । ३४ (धातु) ।
श्रमण-धर्म । ९ ।	श्रोत्रधातु । दिव्य—५५९ ।
श्रमण-परिष्कार । १२ (पात्र, ३ चीवर, सुई, छुरा, कायबंधन, जलछक्का), ५६१ (पात्र, चीवर, निषोदन, सूचीघर, काय-बंधन, परिश्रावण, धर्मकरक) ।	श्रोत्रविज्ञान । ३४ (धातु) ।
श्रमणभाव । ६५ (= साधुपन) ।	श्रोत्रावधान । २२७ (= कान लगाना) ।
श्रमण-सामीची प्रतिपद् । २८८ (सच्चा श्रमण बनानेवाला मार्ग) ।	श्लेष्म । १७७ (= कफ) ।
	श्लोक । ४२८ (= तारीफ) ।
	श्वपान । १८२ (कुत्तेके पीनेका वर्तन) ।
	सकृदागामी [सक्रिदागामी] । २४७ (३ संयोजनके क्षय और रागद्वेष मोहके निर्वल होनेपर), ५४ (द्वि० श्रमण) ।
	संकल्प । ४९० (कुशल, अकुशल) ।
	संज्ञिष्ट । २०९ (= मलिन) ।

संलंके-सप ।

शब्दनुक्रमणी ।

- संक्षेप । १९७ (= क्लेश, मल), २०७, २६२, २६७, २६ (चित्तमल) ।
- संगणिक । ५२४ (= भीड़भाड़) ।
- संगति । ३४३ (= भावी), ३४४ (भवि-
तव्यता) ।
- संगायन । (साथमें पाठ करना) ।
- संगीति । ५६७-५७५ (एक साथ स्वर-सहित
पाठ करना) ।
- संग्रहवस्तु । २५९ (४—दान, वेद्यावच्च,
अर्थचर्या, समानात्मता), ४९६ ।
- संघ । २३९ (= परमतत्त्व-रक्षक समुदाय),
२३९ (चातुर्विंश-), ५७१ (-व्याख्या) ।
- संघगत । ७७ (समष्टिगत) ।
- संघभेद । १०९ (= संघराजा, संघमें फूट),
४३३ ।
- संघराजा । १०९ (संघभेद) ।
- संघाट । ४५२ (= जाल) ।
- संघाटी । ४५, ४७, ११९, २६७ (भिक्षुका
ऊपरका दोहरा वस्त्र) ।
- संधानुस्मृति । २५३ ।
- सच्चवज्ज । २६२ (सच्चापन) ।
- संचेतना । १२५ (विषय-ज्ञानक वाद
विषयका चिंतन करना) ।
- संचेतनाकाय । ४९९ (छ) ।
- संज्ञा । १२५ (= इंद्रिय और विषयके एक
साथ मिलनेपर अनुकूल प्रतिकूल वेदनाके
वाद ही, ' यह अमुक विषय है '—ज्ञानको
संज्ञा कहते हैं), ४९० (कुशल-, अकु-
शल-), ५०४ (= नाम), ५०८ (=
ख्याल), ५२४ (७ अपरिहाणोप-धर्म) ।
- संज्ञाकाय । ६, ५०१ (छ) ।
- संज्ञावेदयित-निरोध । ५०८ (जहां होश-
का ख्याल ही लुप्त हो जाता है) ।
- सज्ञी । १९० (संज्ञावान्) ।
- सत्कार । ३२९ (= उत्सव) ।
- सत्पुरुष । १०५ (आर्य) ।
- सत्पुरुषधर्म । ५०४ (७) ।
- सत्यानुपत्ति । २२६ (= सत्य-प्राप्ति) ।
- सत्यानुबोध । २२६ (सत्यका बोध) ।
- सत्यानुरक्षा । २२५ (= सत्यकी रक्षा) ।
- सत्त्व । ११५, १५७ (ग्रीव), ५०४ (प्राणी),
१२३ (चित्तधारा) ।
- सत्त्वावास । २८९, ५०८, २८९ (जीवोंके
लोक ९, ७) ।
- स-दर । ६४ (स-भय) ।
- सद्धर्म । ५०४ (सात), ५२४ (७ अपरि-
हाणोप-धर्म) ।
- सद्धर्म । अ-५०४ (सात) ।
- सद्धिविहारी । ५१ (= शिष्य) ।
- सनातनधर्म । ९९ ।
- संथार । २५० (आसन) ।
- संदर्शन । २७ (समाज्ञापन) ।
- संदिष्ट । ३०९ (= परिचित) ।
- संष्टिपरामर्शी । ५०३ (ढीठ) ।
- सन्निपात । ५२० (= इकट्ठा होना),
५४९ (बैठक) ।
- सन्निपात-भेरी । २१५ (बैठककी सूचनाका
विगुल) ।
- सन्निधि । ४६५ (जमा करना) ।
- सन्निधिकारक । ५६४ (संग्रहीत वस्तु) ।
- सपदानचारी । १४७ (= धुतंग, निरंतर
चारिका चलते रहने वाला) । २६८
(निरंतर चलते रह भिक्षा मांगनेवाला) ।
- सपुत्रभार्य । २१६ (तापसभेद) ।
- सप्रोतिक । १०२ (= प्रीति-सहित) ।
- समुत्कर्षक । २५ (उठानेवाली) ।
- समुत्तेजन । २७ (= संग्रहर्षण) ।
- समुदय । २३ (आर्य-सत्य २) । २५
(दुःख-कारण), ३९ (हेतु, कारण),
२९४ (उत्पत्ति) ।

क्रमक्रमणी ।

संप्री-सम्य ।

समिद्धि । १७२, १७९ (एक राय) ।
 समुद्रा [समजा] । ९३ (समाज, मेला, तमाशा) ।
 १७० (समाज, नाच, तमाशा) ।
 समतित्तिका । २०६ (पूर्ण, भरी) ।
 समनुपपद्यना । १०५ (सृज, सिद्धांत) ।
 समन्तचक्षु । ३८० (बुद्ध) ।
 समन्वाहार । १७९ (मनसिकार, विषय-ज्ञान) ।
 समय । ५७४ (= विद्वान्त) ।
 समर्पित । ५०७ (= संयुक्त) ।
 समाचार । २२६, ४४२ (आचरण) ।
 समाज्ञापन । २७ (संदर्शन) ।
 समादपन । १७० (= समुत्तेजन) ।
 समाधि । २३९ (छन्द, वीर्य, चित्त, विमर्ष),
 १२३ (एकाग्रता, बोध्यंग), ३२१, ४९१
 (शून्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित) ।
 समाधि । अचित्तकं अविचार-१०३ ।
 समाधि-इन्द्रिय । २५८ (अर्हत्तकी) ।
 समाधि । उभयांश-२४७ ।
 समाधि । निःप्राप्तिक-१०३ ।
 समाधिपरिष्कार । ५०७ (सात) ।
 समाधि-भावना-४९२ (चार) ।
 समाधि-विघ्न । १०१ (ग्यारह) ।
 समाधि । संप्रीतिक-१०३ ।
 समाधि सम्यक्- (देखो सम्यक्समाधि) ।
 समाधि । सवितर्क सविचार-१०३ ।
 समाधि । सात-सहस्र-१०३ ।
 समानता । २५९ (= बराबरी) ।
 समापत्ति । १३ (= समाधि), ३२१
 (शून्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित) ।
 समापत्ति । आरूप्य-५४१ (पांच) ।
 समारम्भ । १७३ (विनाश), २३८ (क्रिया),
 ३६६ (हिंसा) ।

समाहित । १७७, १९० (= एकाग्र) ।
 समीहित । २१८ (= चिंतित) ।
 संपद् । ४०८ (पांच) ।
 सम्पन्न । ८० (तय्यार) ।
 संपराय । ३४३ (जन्मांतर) ।
 संप्रजन्य । ११८ (अनुभव), ११९
 (कायानुपपद्यना), १७३ (जानकर
 कर्मा) ।
 संप्रज्ञातसमापत्ति । (= संप्रज्ञानसमा-
 पत्ति) १९२ ।
 संप्रसाद । १९१ (प्रसन्नता) ।
 संप्रहर्षण । २७ (= समुत्तेजन) ।
 संवोध । २३ (= पूर्णज्ञान) ।
 संवोधि । १४३ (बुद्धज्ञान) ।
 संवोधिपरायण । १४३ (परसंज्ञानकी प्राप्ति
 में निश्चल) ।
 संवोधि । सम्यक्-९१ (परसंज्ञान) ।
 संवोध्यङ्ग । ४९४ ।
 संमुख चिन्तय । ५०५ (अधिकरण-शमथ) ।
 सम्यक् । २३ (= ठीक) ।
 सम्यक्-आजीव । २३ (ठीक जीविका),
 १२६ ।
 सम्यक् आला-विमुक्त । २५७ (अच्छी
 तरह जानकर मुक्त) ।
 सम्यक् कर्मान्त । २३ ।
 सम्यक्त्व । ५०५ (सब ८) ।
 सम्यक् दृष्टि । २३, १२६ ।
 सम्यक्-प्रतिपन्न । २६६ (= सत्यारूढ़) ।
 सम्यक् प्रधान । १०४ (चार), ४८२,
 ५३३ (बुद्धसाक्षात्कृत धर्म), ४९२ ।
 सम्यक्-वचन । २३, १२६ ।
 सम्यक् व्यायाम । २३ (ठीक प्रयत्न,
 परिश्रम), १२६ ।
 सम्यक्-संकल्प । २३, १२६ ।
 सम्यक् समाधि । २३, १२६ ।

सम्य-सामी ।

शुक्रमणी ।

सम्यक् संबुद्ध । २१ (= बुद्ध) ।
 सम्यक्-सम्बोधि । १६, २४ (अभि-
 संबोधि, परमज्ञान, मोक्षज्ञान), १३९
 (= बुद्धत्व) ।
 सम्यक् स्मृति । २३, १२६ ।
 सरक । ४९९ (कयोरा) ।
 सरीसृप । १८ (= रेंगनेवाला) ।
 सर्पिष् । १९९ (घी) ।
 सर्पिष्मण्ड । १९९ (घीका सार) ।
 सर्वज्ञ । २३०, २४८ (बुद्धके विषयमें),
 २६३, २८०, ३४२, ४२४ (-खंडन) ।
 सर्वमेध । ३६९ (निर्गल यज्ञ) ।
 सर्वार्थक । ३२८ (धैना) ।
 सर्वार्थ-साधक । ९४ (अमात्य) ।
 सलाकाबुत्ता । ११० (फल-रहित, खंडी
 मात्र रह गई खेती जहां हो) ।
 स-संस्कार-परिनिर्वायी । ४९९ (अना-
 गामी) ।
 सस्य । ९९ (खेती, हरियाली) ।
 सहज्यता । २०९ (= सलोकता) । ९०७
 (स्थिति) ।
 सहसाकार । ४६९ (= खून आदि कार्य) ।
 संयोजन । १२२ (= बंधन १० प्रतिघ,
 मान, दण्डि, विचिकित्सा, शीलव्रत-परा-
 मर्श, भवराग, ईर्ष्या, मात्सर्य, अविद्या) ।
 १९८, २४७ (बन्धन), ४९० (तीन),
 ९०९ (सात) ।
 संयोजन । ऊर्ध्व भागीय—४९८ ।
 संयोजन । अवर-भागीय—९, ४९८
 (पांच) ।
 संवर । १७३ (रक्षा, आवरण) २९३;
 ४६८, ४९४ (संयम) ।
 संवर-इन्द्रिय—१७३, ४६९ ।
 संवर । चातुर्याम—४४८ (जैनोंका) ४६३ ।
 संवर्त । १७४ (= प्रलय) ।

संवर्त्तकल्प । १७४ (प्रलय) ।
 संवास । १३७ (सहवास) ।
 संवृत । २३० (पाप न करनेके कारण
 संवृत, गुप्त), ३४२ (रक्षित) ।
 संवेग । १४९ (वैराग्य, उदासीनता) ।
 संवेग-प्राप्त । १७७ (उदास) ।
 संवेजनीय । ४८९ (= उद्वेग करनेवाला) ।
 संसरण । ९२९ (आवागमन) ।
 संस्कार । (प्रतीत्य०), १०९ (कृत्रिम),
 ४९० (तीन), ९३३ (कृत वस्तु) ।
 संस्कृत [संखत] । १०९ (अनित्य, निर्मित,
 प्रतीत्य-समुत्पन्न), २९२ (कृत, कृत्रिम) ।
 ९३८ (जात) ।
 संस्थागार । १४८ (= प्रजातंत्र-सभागृह),
 ४८७, ९४२ (प्रजातंत्र-परिषद्-भवन) ।
 संस्पर्श । ३४ (योग), १७७ (संबंध),
 ११९ (= विषय और इन्द्रियका टकराना,
 छूना) ।
 साक्षात्करणीय । ४९६ (४ धर्म) ।
 साक्षात्कृतधर्म । ९३३ ।
 सांघिक । १६९ (संवका) ।
 साटक । ३०० (धोती) ।
 सात । १०२ (सुख) ।
 सातरूप । १२४ (प्रियरूप) ।
 साधु । ९७१ (अच्छा) ।
 साधुविहारी । ९९ ।
 सांद्ष्टिक । १६९ (तत्कालफलप्रद २२६८
 (वर्तमानमें फलप्रद), ४६४ । १) ।
 सांद्ष्टिक-विपाक-प्रद । २२९ (९
 श्रद्धा, रुचि, अनुश्रव, आर्त) ।
 दृष्टि-निधनानक्ष) ।
 सापतेय । २३७ (= धन-धान्य) ।
 सामग्री । १०९, ४८९ (एकता) ।
 सामीचीकर्म । ७७, ४२४ (अञ्जलिकर्म =
 हाथ जोड़ना) ।

क्रमक्रमणी ।

सार-स्पर्श ।

सु. ॥ १७७ (चञ्चल) ।
 सौराणीय । ४८९, ४८६ (= प्रियकरण,
 गुल्फण) । ५०२ (छ) ५२४ (सात
 अपरिहाणीय धर्म) ।
 जार्थवाह । २० (काफिलेका सर्दार) ।
 सालुक । १६७ (कौंडकी जड़) ।
 सालुकपान । १६७ ।
 सिद्धार्थक । ३६३ (पीली सरसो) ।
 सिध्वनी । ३०२ (खोपड़ी) ।
 सिंह-पंजर । ५७० (= खिड़की) ।
 सिंहशय्या । ४८८ ।
 न । १९ ।
 त । १७९ (स्वर्गलोक-प्राप्ति) ।
 रित । १४९ (काय०, वाक्०, मन-),
 स. १९ ।
 ॥ २३६, २४४ (यज्ञ-दक्षिणा) ।
 । १६४ (सुन्दर जन्मवाला) ।
 णसा । १५२ (= पुत्रवधू) ।
 दशो । ४९९ (देवता) ।
 सुदर्शी । ४९९ (देवता) ।
 सुप्रातिकार । ७७ (प्रत्युपकार) ।
 नभ । ५०७ (= शुभ्र) ।
 सना । ८१ [आसानी]
 समा । ३५६ (उद्यानभूमि) ।
 समाधि । २७५ (पांच) ।
 समाधि । ५३६ (= शूकरमार्दव) ।
 समाधि । ११ (सुई रखनेका घर) ।
 समाधि । १४२ (व्याकरण) । ५३४
 समाधिमयमें) ।
 समानता । पदाधिकारी, व्यवहारिक
 समापत्ति ।
 (शूट (= पाचक) ।
 । १५८ (= मांस काटनेका पीड़ा) ।
 सु. । ६८ (= तेमन), २१९ (दाल) ।
 सेतक । ५७४ [सफेद कपड़ा] ।

सेतट्टिका । ८० (सफेदा, वनस्पति-रोग)
 सेतुघात । १४१ (= सयादा-खंडन) ।
 सेनापति । २५२ (गणोंमें पद), ५२१
 (सूत्रधारके ऊपर), ४१० ।
 सोवभ । २६० (शत्रु) ।
 सौत्रांतिक । (सूत्रपाठी) ७३, ९७ (सूत्र-
 पिटकपाठी) ।
 सौवचस्य । ५१० (= मधुरभाषिता) ।
 स्कंध । २६८ (= समुदाय), ४९७ (पांच) ।
 स्कन्धावार [खंधावार] । ८८, ४७६
 (छावनी) ।
 स्तम्भितस्व [छम्भितत्त] । १०१ (समाधि-
 विघ्न) ।
 स्त्यानमुद्ध [थिन-मिद्ध] । १०१ (समाधि-
 विघ्न), १२१, १७४, ४६६ (मनका
 आलस्य, नीवरण) ।
 स्त्रीधन । ३१४ ।
 स्थपति । ४७९ (फीलवान्, इसीसे थवई
 = राज) ।
 स्थविर । ४८, ४०९ (बृद्ध, ठेर इसीसे) ।
 स्थविरवाद । ४१४ (बुद्धोंका सिद्धांत),
 ५७२ (= धेरवाद, सिंहल, वर्मा, स्याम
 का बौद्ध-धर्म) ।
 स्थविरासन । ५७३ (समापत्तिका आसन) ।
 स्थानार्ह । १०८ (धार्मिक, धर्मानुसार) ।
 स्थाम । २६२ (दृढ़ता), ४९९ (दृढ़-
 पराक्रम) ।
 स्थालिपाक । २१५ ।
 स्थूण [थून] । २३२ (खंभा, थूनी इसीसे) ।
 स्थूल-अत्यय । २५४ (दुष्कर्म)
 स्नायु [नहार] । १७६ (नस) ।
 स्पर्श (फस्स) । १७ (प्रतीत्य०), १०५
 (योग), १९२ (प्राप्ति), २५६
 (साक्षात्), (देखो स्पर्श भी) ।
 स्पर्शकाय । ५०१ (स्पर्श-समुदाय ६) ।

स्प्रष्ट-ह्रीम ।

स्प्रष्टव्य । ३४ (धातु) ।
स्फीत । २९७ (समद्विशाली) ।
स्मृति । १२२, १२३ (संयोज्यंग) ।
स्मृति-इन्द्रिय । २९८ (अर्हत्की) ।
स्मृतिपारिशुद्धि । १६० (स्मरणको शुद्ध
करना), १७४ (तृतीय ध्यानमें) ।
स्मृतिप्रस्थान [सतिपट्टान] । १०४ (चार),
११८-१२७ (कायानुपश्यना, वेदनानु०,
चित्त०, धर्म०); २८९, ४८२, ५३३ ।
स्मृतिविनय । ४८४ (विनयकर्म), ५०५
(अधिकरण-श्रमथ) ।
स्मृतिसंप्रजन्य । १७३, ४६५ ।
स्रोत आपत्ति [सोतापत्ति] । ४०५, ४९४
(के ४ अङ्ग) ।
स्रोत-आपन्न [सोतापन्न] । ७३, २७४
(३ संयोजनोंके क्षयसे), ४९४ (के ४-
अङ्ग), ५४० (प्रथम श्रमण) ।
स्वकसंज्ञी । १९१ (अपनेमें संज्ञा ग्रहण करने
वाला) ।
स्वप्नोपम । १६० ।
स्वरभरण्य । ९३ ।
स्वरभाणक । ५५९ (स्वरसहित सूत्रोंको
पढ़नेवाला) ।

शब्दानुक्रमणी

स्वस्ति [सोत्थि] । १८२, २१४ (= मं-
गल) ।
स्वाख्यात । २४, १६५, ४३४ (सुंदर प्रवृ-
त्ति से वर्णित) ।
स्वीकार । ५४२ (= सहन) ।
स्वीयनप्रायश्चित्त । ४८४ ।
हृत्थत्थर । ३५७ (गलीचा, हाथीप
विद्योना) ।
हृत्थविलंबक । १०० (हस्त-संकेत) ।
हस्तप्रज्ञोत्तिका । २३० (हाथ जलाने
सजा) ।
हस्तिग्रन्थशिल्प । ४२१ (हाथी पकड़ने
विद्या) ।
हस्तिनखप्रासाद । ३३९ (= हाथीके
या खटू जैसी आकृतिका प्रासाद) ।
हिरण्य । ७१, २९९, ३५५ (अशर्की) ।
हिंडना [हिटन] । २५० ।
हुत । ३५ (हवन) ।
हेतुरूप । ४२५ (= ठीक) ।
हृद [दह] । ३९० (सरोवर) ।
ह्रीमान् । २६० (लज्जाशील) ।

